

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا مجلیہ

201

180-A

مجلس اذاعت

ڈاکٹر عبدالواحد علی پوتا،
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی
مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شہر

السِّرُّ الْمَكْتُومُ فِي اسْبَابِ تَدْوِينِ الْعُلُومِ

مترجم مولانا ابوبکری محمد خاں مدظلہ

یہ رسالہ مصنف علامہ کے مسترشدین ملاحان اللہ اور ملا شہیر محمد دونوں کی تحریک پر سپرد قلم ہوا۔
حب بعد البسملہ و تمجیدہ فرماتے ہیں۔

اَمَّا بَعْدُ فَيَقُولُ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ دُلِّي اللّٰهُ بِنَ عَمْرِو الْحَسَنِ عَامِلِهَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِفَضْلِهِ الْعَظِيمِ
مُذَهَّبَةً فَابْدُءُ اَرْجُو اَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا مَنْ تَامَلَهَا وَاَعْطَاهَا مِنْ النِّعَمِ حَتَّى حَمَلْنِي عَلَى تَحْسِيرِهَا اِلَيْكَ
اَوْ فِي الدِّينِ مَلَا اَمَانَ اللّٰهُ وَمَلَا شَيْءَ مِمَّنْ بَلَّغَنِي اللّٰهُ وَاَيُّهَا سَابِقُهَا نَتَقَى بِمَنْزُورٍ كَرَمِهِ۔

شاہ ولی اللہ کا یہ رسالہ عربی میں ہے۔

مترجم کے پیش نظر رسالہ مذکورہ کا وہ نسخہ ہے جس کا عربی متن اردو ترجمے کے ساتھ
۱۹۰۳ء میں دہلی میں چھپا تھا۔ اس کے طابع و ناشر سید ظہیر الدین علی شاہ
لی الہی مالک مطبع احمدی متعلق مدینہ عزیزی دہلی تھے۔

مدینہ عزیزی کا محل وقوع دہلی کے موجودہ اردو بازار سے مشرق کی طرف چغت سینا سے ملحقہ
اسے لگا ہوا ہے اور ادھر کو کچھ چیلان کی طرف جاتے ہوئے یہاں پہلے مدرسہ شاہ
سید سے موسوم تھا۔ اب اس میں بڑے بچے رہتے ہیں۔ ادھر کھڑکی سے ملتا ہے
پیشہ کر شاہ ولی اللہ صاحب لکھنے قویہ واقعہ مجھے عبدالغنی صاحب نے بتایا جو ۱۹۳۹ء میں شاہ
صاحب مہادی کے مزار پر مہادی فرماتے تھے اور ایک ٹانگ کے بل پر چلتے تھے۔

(ابوبکری)

شکر ہے اس خدا کا جو نعمتیں بخشے والا اور سکرویات سے نجات دلاسنے والا ہے۔ دلوں میں حکمت و دانائی کا انبار
ہم کے بس میں ہے، ہم اس کی حمد کرتے اور اسی کے حضور اپنی بخشش کے خواہش مند ہیں۔ اس کی ذات سے اپنی
ناجائز تمناؤں کے نقصانات سے پناہ مانگتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ اس ذات کبریٰ کے سوا کوئی دوسرا
معبود نہیں۔ اور ہم یہ شہادت بھی دیتے ہیں کہ بلاشبہ سیدنا محمدؐ اس کے بندے اور رسول ہیں، جو اخلاق و
یکمال کا سبب ہیں۔ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اہل معانی! اللہم۔

بعد ازیں مسرور گزار رہے عبد ضیعت ولی اللہ بن عبد الرحیم۔ ان حدیثوں کے ساتھ ہر دروازہ بخشش اور
احسان کا معاملہ فرمائے۔ اس (رسول) سے امید ہے پڑھنے اور سننے والے فائدہ حاصل کریں۔ اور
سبحانہ و تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے۔

واقع ہو کہ علوم و فنون چار قسموں پر مشتمل ہیں۔ عربی، بشری، فلسفی اور حاضرہ کے متعلق۔ چنانچہ
ان علوم کے ناموں اور لوگوں میں یہ چار قسم پھیلے، اس کے اسباب پر نہایت اختلاف کے ساتھ گفتگو کریں۔

پہلی فصل — علوم عربیہ

علوم عربیہ اس لئے مدون کئے گئے کہ ان کے ذریعہ کلام عربیہ کی معرفت حاصل ہو۔ بخملا وہ کے ایک
وہ علم ہے، جس میں حروف مفردات سے بحث کی جاتی ہے۔ اگر ان سے ہر لحاظ مادہ بحث کی جائے
یہ علم لغت ہے۔ اگر زبان سے حروف کو ادا کرنے کی کیفیت پر بحث ہو، تو یہ علم الفونیک ہے، و اللہ اعلم
بیت سے بحث کو علم صرف سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور جب الفاظ کو اصل و فرع کے لحاظ سے ایک
دوسرے سے منسوب کیا جائے، تو یہ علم الاشتقاق ہوا۔ بخملا ان کے ایک وہ علم ہے، جس میں مرکبات
بحث کی جاتی ہے، اور اس کی بھی کئی شاخیں ہیں۔ اگر مرکب کلمہ کے آخری احوال سے بحث ہو تو وہ علم
ہے۔ مصنف ترکیب کے اعتبار سے بحث کی گئی ہو، تو وہ علم التالیف ہے اور محسنات کلام کے لحاظ سے
ہو، تو وہ علم الہدیج ہے۔

بخملا ان کے ایک وہ علم ہے، جس میں شعر کے احوال سے بحث کی جاتی ہے اور اس کی بحر
شاخیں ہیں۔ و نیک کے لحاظ سے شعر پر بحث ہو، تو وہ علم العروض ہے۔ اور اخباریات کے اعتبار
بحث ہو، تو وہ علم القافیہ ہے اور اس سے متعلق علم الخط ہے، جس میں عربیوں کی اصطلاح کے

ایک زمانہ تھا کہ مسلمان قوموں کی ہیئت سیاسی و اجتماعی میں ای کی مذہبی فرقہ وارانہ تخیلیوں کا بہت دخل تھا۔ لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اس بعد میں ہر جگہ مسلمانوں کی قومی ملکیتیں وجود میں آکر ہی ہیں جن کی اپنی اپنی مستقل سیاسی وحدتیں ہیں اور جن کے باشندوں کے بلا تفریق فرقہ وارانہ ایک سے معاشی و اجتماعی، تعلیمی، ثقافتی و تمدنی مسائل میں، اور بین الاقوامی حالات اور خود ان کی اپنی ملکی وقوف ضرورتیں انہیں مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان مسائل سے متحد ہو کر عہدہ برآ ہوں ورنہ ان کی نہ تو سیاسی آئندہ محفوظ رہے گی، اور نہ وہ معاشی آسودگی اور اجتماعی یہودی کی منزل تک پہنچ سکیں گے، غرض انکے الگ الگ مذہبی شعروں سے بلند ہو کر ایک متحد مسلمان پاکستانی قوم بننا ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے بقا و ترقی کے لئے آج شرطِ اولیٰ ہے، اور اس کے بغیر ہمارا کوئی قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ بلکہ مذہبی فرقہ آرائی سے انکا ہمارا قومی وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔

علامہ اقبال کا ارشاد ہے: تسلسلِ حیاتِ ملیہ اذ محکم گر حق ردا یاتِ مفعوہہ ملتبہ ی باشد، اور انہیں کا یہ شعر ہے۔

منبط کن تاریخ را پایندہ شو .

اذ نفس ہائے دیدہ زندہ شو

مولانا سندھی فرمایا کرتے تھے: ”وہ فکر جس کی اپنی تاریخ نہیں، اس کی افادیت نتیجہ خیزی کم ہی ہوتی ہے۔“

ی وہ ہے کہ جب گری ہوئی قومیں دوبارہ اٹھتی ہیں، اور حیاتِ نو سے پہرہ درہوتی ہیں تو وہ لشر اپنے ماضی کی کتاب کے درخشاں صفحات کو تلاش کرتی اور ان کی فکری ردا یات کو پتاتی ہیں۔ اور اس طرح اپنی حیاتِ ملیہ پر تسلسلِ فکری پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تاریخ میں ہر قوم کا یہی عمل رہا ہے۔ خواہ وہ ماضی پرست ہو یا کیونترم کو ماننے والی ماضی کا کھرہ کرنے والی ہی کیوں نہ ہو۔

بے شک ہماری یونیورسٹیاں اور تعلیمی و علمی ادارے کسی حد تک یہ کام کر رہے ہیں، لیکن

قیام پاکستان کے بعد ضرورت تھی ایسے مخصوص اداروں کی، جن کا مقصد و نصب العین ہی اپنی ملی تاریخ کی تحقیق اور اس کے تابندہ گورخوں کو موجودہ اور آئندہ نسلوں سے متعارف کرانا ہو۔ محکمہ اوقاف مغربی پاکستان قابل مبارک باد ہے کہ اس کی کوششوں سے پچھلے دنوں اس قسم کے متعدد ادارے وجود میں آ گئے ہیں، اور علمی تحقیق و تفحص کے کاموں کی ایک گونہ طرح پڑ گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد کے بعد لاہور میں ایک اور علمی و تحقیقی ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے جس کا دائرہ کار کافی وسیع ہوگا۔ اس کے علاوہ محکمہ اوقاف کی طرف سے تصوف کی بعض بنیادی کتابیں شائع کرنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ امید ہے محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام قومی و ملی تاریخ ضبط کرنے کے اس کام کا دائرہ برابر وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔ اور اس کی بدولت انشا اللہ اس ملک اور قوم کو زیادہ سے زیادہ پائیدگی حاصل ہوگی۔

ہماری سیاسی و فکری بیداری کے موجودہ دور کو بالعموم سرسبز سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کی کوکھ میں طلبہ قدیم علی گڑھ کی ایک کونین ہیں، تقریر کرتے ہوئے صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب نے بجا فرمایا ہے کہ ہمیں اس ضمن میں اور آگے جانا چاہیے۔ سرسبز اصل اس سلسلے کی ایک کڑی تھی جس کا آغاز ادنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد شاہ ولی اللہ، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز اور دوسرے بزرگوں سے ہوا اور آخر طحطاہ اقبال اہقانہ اعظم نے اس سلسلے کو تسکے پڑھایا۔

واقعہ یہ ہے کہ ہر مغیر پاک و ہند کی اکثر حالیہ اسلامی تحریکوں کے سوتے حضرت شاہ ولی اللہ ہی سے پھٹتے ہیں اور وہی ہماری موجودہ فکری و سیاسی تہذیب کے بانی ہیں۔

بمعات اور سطعات کے بند اکیڈمی کی طرف سے "تاویل الامادیث" کا سہ ماہی ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ انوس ہے ماہنامہ الرسیم کا سہ ماہی ایڈیشن ڈیکلریشن نہ ملنے کی وجہ سے اب تک شائع نہیں ہو سکا وہ بھی اب زیر طبع ہے۔ اکیڈمی کا سالانہ تحقیقی مجلہ "الحکمۃ" جو انگریزی میں ہوگا، طباعت کے آخری مراحل میں ہے، امید ہے وہ ماہ جون کے وسط تک شائع ہو جائیگا۔

حسین محمد آباد

الحکیم

۲۵ محرم الحرام ۱۳۸۴ھ مطابق جون ۱۹۶۴ء نمبر ۱
فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	ترجمہ مولانا ابوبکری امام خاں صاحب	السر المکتوم فی اسباب تدوین العلوم
۱۴	محمد ایوب صاحب قادری	شاہ ولی اللہ دہلوی سے منسوب تصانیف
۲۷	مولانا محمد تقی صاحب امینی۔ لکھنؤ	چند مسائل کو کس طرح حل کیا جائے؟
۳۷	مولانا قاضی محمد نادر الحینی	مفسرین قرآن کا تقویٰ اور دیانت
۴۱	محمد سرور	فکر ولی اللہ کی جامعیت
۵۷	پروفیسر ضیاء	انصوف اسلامی کا ارتقا
۶۷	عبدالوحید صدیقی	حضرت شاہ ولی اللہ کے بعض عمرانی اصطلاحات
۷۵	۱-۳	تنقید و تبصرہ

اس شمارے سے ماہ نامہ الرخیم کا دوسرا سال شروع ہو رہا ہے، جن خریدار حضرات کا سالانہ چندہ ختم ہو گیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ نئی آرڈر کے ذریعہ نئے سال کا چندہ مرحمت فرمائیں۔

شدائے

خدا کا شکر ہے اس وفدِ عاشورہ محرم امن و امان سے گزر گیا۔ اور ملک کے کسی حصے میں بھی کوئی ناواقفہ نہیں ہوا۔ آپس میں اتحاد و اتفاق ہر انسانی جمیعت کے لئے ہمیشہ سے ایک ضروری دلائل بڑی چیز ہے، لیکن ہمارا ملک اپنی زندگی کے جن کٹھن مراحل میں سے اس وقت گزر رہا ہے ان میں تو اور بھی ضرور ہے کہ ہم متحد ہوں اور ہندوستانی اختلافات اور فرقہ وارانہ کشمکش کی قسم کی کوئی چیز ہمارے دل باندھ پا سکے۔

پاکستان مسلمانوں کی قومی مملکت ہے۔ اس کا قیام برصغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کی خواہش اور ان سب کے متفقہ ملی شعور کا نتیجہ ہے چنانچہ قدرتی بات ہے کہ اس میں ہم سب بحیثیت ایک متحدہ قوم کے رہیں اور اس بڑی وحدت میں ہمارے مختلف مذہبی فرقے اپنی اپنی جگہ قائم رہتے ہوئے باہم آمیز ہوں اور اس طرح ان سب کی ایک متحدہ اسلامی قومیت بنے، جن کی نگرانی و اعتقادی اساس تو اسلام کی اور جامع انسانیت تعلیمات ہوں اور اس کا علی کوطن پسر زمین پاک بڑا جو ایک ٹھوس اور مادی حقیقت ہے۔ طرح روح اور جسم کا ارتباط ایک فرد انسانی کو زندگی اور وحدت بخشتا ہے، اسی طرح اسلامیت اور پاکستانی ملی گمراہی قومیت کی زندگی اور وحدت کی ضامن بن سکتی ہے۔ اب مملکت، پاکستان ایک سیاسی اثر و معاشی وحدت ہے، خدا نخواستہ اگر ہماری اسلامیت اس کے لئے ایک نیلوی وحدت نہ بنی اور وہ باہم متحدہ اور آپس میں بغض و حسد رکھنے والے مذہبی فرقوں میں ٹٹی رہی تو اس تضاد اور تضادم کے جو نتائج نکلیں گے، جنہیں اندازہ لگا سکتا ہے،

شی کتابت یعنی حروف کی شکل و صورت سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ فنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تر اس شکل میں نہیں تھے کہ ان کا کوئی خاص مقام ہوتا۔ سب سے پہلے ابو الاسود نے ان کے استنباط کی روح ڈالی۔ اس نے دواوین اشعار پر زیر و برز کی علامتوں کے لئے نقطے لگائے۔ پھر علیل بن احمد نے اور انہوں نے لغت میں کتاب العین تعنیف کی اور عروض و قافیہ کا استنباط کیا۔ پھر سیبویہ آئے اور انہوں نے نحو میں اپنی مشہور کتاب لکھی اور اس میں ایک مہمہ شامل کیا، جس میں حروف کے عوارض علم الحلیف اور قدرے علم معانی کا بیان ہے اس کے بعد ہادشاہوں کے مذہبوں وغیرہ میں سے جو سخن پرداز تھے، انہوں نے فقہ کہاں اور بلوغوں کے شعروں کے متعلق باہمی بحثوں کے نکتے جمع کر دیئے، یہ علوم معانی و بیان و بدیع کے استنباط کا ایک اساس بن گیا۔

دوسری فصل — علوم شرعیہ

علوم شرعیہ کی تدوین اس غرض سے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جن امور کے ساتھ مبعوث ہوئے، ان کی معرفت حاصل ہو۔ ان علوم کا مرجع ہے قرآن مجید و سنت مجید سے مستنبط کیا گیا۔ سلف نے علوم شرعیہ میں چار اصناف کی تصانیف کیں۔ جس میں عبادات کی وفود و خت، میراث، خانہ داری، شہروں کی میاریت، اور آداب بعثت کا ذکر ہے۔ تفسیر۔ اس میں مجید کے نامالوس (عزائب) الفاظ کی شرح، نزول آیات کے اسباب کا بیان، متعارض آیات میں اتفاق و توافیق، مشکل مقامات کی وضاحت، ناسخ و منسوخ کا بیان اور اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تیسرے اس میں آنحضرت کی عادات و شمائل، آپ کا ادھر ادھر جانا، آپ کے عزرات و شواہد اور اس طرح سب سے باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ رقائق۔ یہ مشتمل ہے مواعظ و نصائح کی تلقین جنت و نزع، اعلیٰ کے صحابہ کے مناقب اور زہد و ترک دنیا وغیرہ کے ذکر و افکار پر۔

ان اہل علم میں سے کوئی ایسا تھا، جس نے ایک فن میں کمال حاصل کیا، اور وہ اسی کا ہو گیا۔ بعض دواوین فنون پر جامع تھے۔ چنانچہ خفاک بن مزاحم مفسر تھے۔ ابو عقیقہ، مالک اور شافعی فقہاء، اور ابن سحاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزرات کے عالم اور واعظین، زہاد اور صوفیہ علم رقائق والے تھے۔ نہایت سے فنون کے جامع تھے۔ حضرات محابہ رضی اللہ عنہم میں یہی عبداللہ بن عباس امام تفسیر تھے

اور عمر، علی، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم ائمہ فقہ تھے۔ ان کے زلزلے کے بعد اوروں کو ان فنون کی تحقیق میں لگ گئے اور ان کی بحث و تمییز میں انہوں نے کبھی غور و فکر سے کام لیا جو نیک پہلے پہل صرف قرآن و سنت ہی تھے، اس لئے انہوں نے قرأت کی مختلف وجوہ یعنی لمحوں کے بارے میں تعنیفات کہیں اور اس میں سات اور سات سے بھی زیادہ مذاہب ہو گئے۔ ان میں سے بعض روایت پر اور بعض عربوں کے کا اور علم لغت پر معمول ہیں۔ انہوں نے قرآن کے رسم الخط پر لکھا اور اس میں مثلثی مصاحف کا تتبع کیا۔ اسی طرز پر انہوں نے اقل اقل بغیر کسی سابقہ نمونے کے جمع و تدوین احادیث پر کتابیں لکھی۔ پھر انہیں غور و فکر اسی ضمن میں بہت سے فنون کی ترتیب کی طرف سے لے گیا۔ ان میں سے ایک حدیث صحیح کو تقسیم سے 'احمد مستفیض کو عربیہ و معلول سے متمیز کرنا ہے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، مستدرک ماہک، مسند احمد جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، نسائی، دارقطنی ہیں۔ ان کتابوں میں ایک قسم ہے، جس میں حدیثوں کو مسائل فقہ کے اعتبار سے مرتب کیا گیا۔ مثلاً کتب شافعی، ابن ماجہ، بیہقی اور شرح السنۃ وغیرہ نیز احادیث کو ایک تقسیم صحابہ کے لحاظ سے ہے۔ ادبیہ کتابیں مسند کے نام سے موسوم ہیں، جیسے مسند ابی یوسف اور مسند بزار۔

بخاری ان فنون کے، ایک فن اسماء الرجال کا ہے۔ اس میں رجال احادیث پر حصر و تعدیل

نام مسند مصنف صحابہ کی تقیم کے لحاظ سے ہے، بلکہ شیوخ و اساتذہ کے ساتھ بھی مسند منسوب ہیں۔ ثواب صدیق من خال نے اتمام النبلاء میں ایسی تقریباً پچاس سائید کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ سائید میں ترتیب مسائل کا لحاظ نہیں ہوتا۔ پہلے کسی ایک صحابی مردیات آتی ہیں۔ پھر دوسری کی۔ اب ان سے اخذ مسئلہ کے لئے ان کی تزییب ضروری ہوئی۔ چنانچہ مسند امام احمد کی بے شمار شروح کے ساتھ اسے مزیب بھی کیا گیا۔

علامہ ہندو پاک میں سے علامہ طاہر تپنی نے المعنی نام سے رجال پر کتاب لکھی جو مطبع نظام دہلی میں طبع ہوئی۔ ادب نایاب ہے۔

اور احادیث کے نامائوس غریب الفاظ کی شرح ہوتی ہے۔ انہی فنون میں سے ایک مختلف کتب میں آمد و احادیث کی تخریج ہے، جیسے احیاء العلوم کی تخریج اور ایسے ہی کتب مجمر کی طرز پر تخریج ہے جیسے مجمع ابی عواد اور مجمع الاسماعیلی۔

مجملان فنون کے ایک فن شکل الحدیث کا ضبط، مختلف حدیثوں میں تطبیق دینا اور اصول حدیث ہے۔ اور ان میں سے ایک کتب حدیث کی متون کی شرح کرنا ہے۔ جیسے ابن ہرالد دودی نے مجمع بخاری اور مجمع مسلم کی شرحیں لکھیں۔ ان کے علاوہ کثیر التعداد شرحیں ہیں کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس منصہ پر ہمت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اسے اسرار حدیث اجمالاً و تفصیلاً بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں انہیں مدون کر دیا ہے،

۱۔ غریب الحدیث پر بھی علامہ تپینی نے مجمع البحار کے نام سے کتاب لکھی۔ اردو میں نواب وحید الزماں حیدر آبادی نے نور اللغات نام سے کتاب لکھی، جو دوسری مرتبہ کراچی سے شائع ہو گئی ہے۔
۲۔ کسی مصنف کی مولفہ کتاب میں جو احادیث آئی ہوں، ان کے راویوں کی جس طرح و تعدیل تخریج کرے جیسے امام غزالی کی احیاء العلوم پر حافظ زین الدین العزالی (م ۸۰۶ھ) کی کتاب اور ہایہ پر زبیلی (جمال الدین یوسف م ۷۲۵ھ) کی تالیف نقب الرایتہ فی تخریج احادیث الہدایتہ ہے۔

۳۔ برصغیر میں علم حدیث کی اس صنف پر زیادہ کام نہیں ہو سکا۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں آوردہ احادیث کی تخریج قاضی محمد پھلی شہسری نے یہ مہم سر کی تھی۔ لیکن ان کی رحلت کے بعد یہ کتاب طبع نہ ہو سکی۔ تخریجات میں ہندی علماء میں سے نواب صدیق حسن خاں کی کتاب اللادراک فی تخریج احادیث الاشرارک تقویت الایمان میں ستھر جہا احادیث پر ہے اور نواب وحید الزماں کی تالیف احسن القوائد فی تخریج احادیث شرح العقائد ہے۔ اسی فضل میں مولانا سید امیر علی علیہ السلامی نے تالیف نقیب ہے۔ جس میں تقریب التہذیب ذمبی میں آمد و راویوں کے اسامہ دکن کی تصحیح ہے۔ کتاب تقریب التہذیب کے حاشیے پر نو کشور میں طبع ہو چکی ہے۔

ہمدان اہل علم ان مذکورہ بالا چار فنون کی تحقیق کی طے شدہ متوجہ ہوئے۔ اور تفسیر میں ان کا زیادہ اہتمام ہوا۔ چنانچہ ہر صاحب فن نے تفسیر لکھی۔ صاحب نجوم نے نحو کو صاحب لغت نے لغت کو صاحب اخبار نے مناسب تصویب کو صاحب قرأت نے اپنے فن کو، صاحب فقہ نے فقہ کو، صاحب علم معانی نے علم معانی کو، صاحب علم کلام نے علم کلام کو اور صاحب تصوف نے تصوف کو اس میں کیا۔ عشرین بڑی کثرت سے کتابیں لکھی گئی۔ اور وہ خوب پھیلیں۔ اس کے بعد اہل علم نے ان تمام کو جمع کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ رازی، بیضاوی اور نیشاپوری کی تفسیریں ہیں۔ پھر فقہ میں تلاش و تفحص انہیں اس طرف سے کیا کہ وہ اصول فقہ، علم حدیث اور معرفت غلات کا استنباط کریں اور چونکہ حوادث و واقعات کسی ایک حد پر نہیں رکے اور جو کچھ پہلے لکھ گئے ہیں، وہ تمام حوادث و واقعات کے لئے کافی ہیں، اس لئے بعد میں آنے والوں نے پہلوں کے نصوص سے مسائل استنباط کرنے کی طرف توجہ کی۔ انہوں نے فتاویٰ اور واقعات جمع کئے اور اس میں بعض اقوال اور وجوہ کی دوسریں پر ترجیح کو مدنظر رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے مذاہب فقہ کے علوم کی تدوین اور اقوال اور وجوہ کی روایت کی تحقیق و تائید میں لگ گئے اور انہوں نے ہر مذہب و مسلک کے حق میں منقول اور معقول دلائل فراہم کیں اور اس پر کتابیں لکھیں۔ اس وقت وہ فقہی مذاہب جو ممدون و منضبط ہو چکے تھے اور ان میں تفریح و تزیین بکثرت ہو چکی تھی۔ چار تھے علم برقائق یعنی وعظ و نصیحت میں ایک گروہ نے دو طریقوں سے علمی دلچسپی لی۔ کبھی تو انہوں نے مواعظ اور دلوں میں رقت پیدا کرنے والی حکایات پر مشتمل کتابیں تصنیف کیں اور منبروں سے ایسے اسلوب میں جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے، ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اور کبھی انہوں نے راو آخرت پر چلنے کے بارے میں کتابیں لکھیں۔ چنانچہ اس کے لئے انہوں نے قواعد عدیائے انہیں تفصیل سے بیان کیا اور ان پر مسائل کی بنیاد رکھی، جیسے کہ کتاب اجواء العلیم ہے اسی طرز میں بعد میں آنے والے کتب سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ان میں نفع اہد بحث کی اور جو مناسب سمجھا اس کا اضافہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ، تابعین، علماء ائمہ زہدوں کی سیر لکھیں، اور یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ لوگوں نے اپنے مشائخ کی سیرتیں تصنیف کیں اور فرداً فرداً ان کے اقوال منضبط کر دیئے۔ تعانیعت کی اس قسم کو مقامات اولہ ملحد غلات کا نام دیا گیا۔

یا ایک شیخ کے حالات ضبط کرنے کے بجائے ایک طبقے کے تمام لوگوں کے حالات یک جا کر لیتے

جیسے مشائخِ چشت یا علمائے حنفیہ یا ایک زمانے، یا ایک ملک یا خیمہوں کے علماء و مشائخ کے حالات اس نوع کی تعینات کو طبقات یا طباق کا نام دیا گیا۔ ان تعینات میں کچھ تو تاریخ کا حصہ ہے اور کچھ اسرارِ ارباب کی کتابوں کا ان کی ترتیب میں اور حرا و حر سے استفادہ کیا گیا۔ اس باب میں راقم ضعیف نے انفاصلِ اعلیٰ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اپنے والد ماجد و عم محترم کے مقامات اور بعض اہلِ حرمین کے کچھ حالات جمع کئے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ان اہلِ علم میں سے بعض ایسے تھے، جنہوں نے موفیہ کے اوراد اور ان کے احوال پر کتابیں لکھیں اور بعض نے موفیہ کے رموز، جو ان کے احوال کے تعبیر کی وجہ سے تھے ان پر تعینات کیں۔ پھر ان لوگوں کے سلوک کے معاملے میں کئی مسلک اور مذہب ہو گئے۔ اور ہر مسلک اور مذہب پر انہوں نے رسالے لکھے۔

ان اہلِ علم میں سے ایسے بھی تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و درود بھیجنے کے متعلق تعینات کیں، جیسے کہ دلائل الخیراتؒ ہے اور بعض نے احزاب اور منامات مرتب کیں۔

جب ملت کے بہت سے فرقے بن گئے اور ان فرقوں نے مختلف جماعتوں کی شکل اختیار کر لی تو یہ ہو کہ ان میں قبیل و قال اور بحث و مناظرہ ہوئے لگے۔ ان فرقوں میں سے معتزلہ تھے۔ انہی میں سے روافضہ تھے۔ اہلِ تغلق تھے۔ اور انہی میں سے یہود و نصاریٰ اہلِ کتاب تھے۔ بعض اوقات دین کی نصرت کے لئے ان مباحثوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان مباحثوں کے لئے انہوں نے مجالس و محافل قائم کیں۔ لیکن جب تک ان امور کے لئے مستحکم اصول، الگ الگ فروع، ترتیب و تسلسل افکار اور حسن تحریر و تقریر نہ ہو، یہ مباحثے اتمام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور عادتاً یہ دوسروں کی باتیں سننے، وراثت میں دوسروں سے سیلے، تدوین و تعینات اور تعلیم و تعلم کے بغیر ممکن

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن سلیمان بن ابوبکر۔ م ۸۵ھ

۲۔ ان میں سب سے زیادہ موثر مناظرہ بشر مریسی معتزلی اور امام عبدالعزیز بن یحییٰ الکنانی الملکی کہے۔ جو مامون الرشید کی صدارت میں قدیم و خلقِ تشران ہو۔ اور بعد میں کتاب الحیدر کے نام سے چھپ گیا۔ اس کا اردو میں ترجمہ فتیہ خلقِ تشران کے نام سے راقم السطور نے

۱۹۳۵ء میں چھپوایا۔

نہیں۔ لہذا وہ لوگ علم کلام کی تالیف میں لگ گئے۔

اہل اسلام میں سے جنہوں نے سب سے پہلے بحث و مناظرہ سے عملی دلچسپی لی، وہ معتزلہ تھے۔ انہوں نے فلسفہ سے حد، اسلم، قیاس اور مقولات عشر کے مباحث نیز البہیات میں سے امور عامہ کے مباحث لئے اور ان کے ساتھ شریعت میں جو صفات، ثبوتات اور معاد کے مباحث تھے، انہیں شامل کر لیا۔ چنانچہ وہ اصول فلسفہ جو قواعد اسلام کے خلاف نہ تھے، انہیں تو انہوں (معتزلہ) نے بحال رہنے دیا اور جو قواعد اسلام کے خلاف تھے، ان پر اعتراض کئے۔ اور ان کی جگہ انہوں نے دوسرے اصول قائم کر دیئے۔ فلسفہ سے علم کلام کو اخذ کرنے کے یہی معنی ہیں اہل سنت میں سے جنہوں نے سب سے پہلے علم الکلام پر گفت گو کی۔ اور اسے اختیار کیا۔ وہ ابو الحسن اشعری تھے۔ اور ان کا اعتزال سے رجوع کا نفع تو مشہور ہی ہے۔ وہ (معتزلی ہونے کے دور میں) جان گئے تھے۔ کلا یک اصول کی بنیاد کیسے ڈالی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے مختلف فروع اور شاخیں کس طرح نکلتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے معتزلہ ہی کے نمونے پر اپنے طریقے کی بنا رکھی۔ بعد ازاں ابو نصر اور ابو علی وغیرہ آئے۔ اور انہوں نے قواعد اسلام کے فلسفہ پر اس طرح تطبیق دینا شروع کیا کہ فلسفہ میں جو چیزیں اسلام کے خلاف تھیں، اس کی تاویل کرتے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ان کا علم کلام نقل کرنے اور اس پر رد و قدح کرنے کی ضرورت پڑی۔ مثال کے طور پر جب شیعہ اپنے مذہب کے حق میں استدلال کرتے، تو انہیں ان کا علم کلام نقل کرنے اور اس کی تردید کرنے کی ضرورت پڑتی۔ اس طرح علم کلام کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ اور وسیع ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اس کی اہمیت اور وقار چھو گیا۔ چنانچہ ان کے دلوں

۱۔ تعریف شے بذاتیت، چنان کہ تعریف انسان یہ حیوان ناطق۔

۲۔ اسم۔ قیاس شے بعرضیات چنان کہ تعریف انسان یہ ماشی و مائع

۳۔ قیاس۔ قیاس مرکب یہ دو جملہ کہ لازم آید از دے نتیجہ

۴۔ مقولات عشر۔ یک جو ہر و نہ عرض

۵۔ البہیات کے امور عامہ۔ در اصطلاح اہل حکمت چیز یا ادگویند کہ ذات آہنا عام یا شد و

مفصص یک قسم از اقسام موجودات باشد، بلکہ شامل باشد۔

میں جو تذبذب ہوتا تھا، اس سے سکون حاصل کرنے کے لئے وہ اس علم کی طرف رجوع کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھی خالص حق ہے۔

جب اہل حدیث نے یہ دیکھا تو انہوں نے اہل سنت کے عقیدے پر کتا ہیں تفتیش کیں۔ اس ضمن میں انہوں نے وہ احادیث الگ کر لیں، جن سے عقائد کے مسائل متنبہ ہوتے ہیں جہاں تک صوفیہ کا تعلق ہے، پہلے تو وہ ان اشارات و رموز میں مشغول رہے جو صوفیہ کے احوال اور کیفیات کی تعبیر کرتے ہیں۔ پھر وہ اس مقام سے معارف کی طرف منتقل ہوئے۔ اس میں سب سے پیش پیش شیخ محی الدین محمد بن عسکری اور ان کے تلمیذ شیخ صدر الدین ہیں۔ جن کی ہدایت یہ بھی ایک جدا گانہ علم بن گیا۔ اس علم کی باریک باریک رگوں کی طرح بہت سی شاخیں ہیں، جو علوم اشراقیہ سے سیراب ہونے لگیں۔ اسی وجہ سے ان کی اصطلاحات میں مثال، ناسوت اور لاہوت مروج ہوئیں۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے قلم، لوح، امر و خلق کا ان معنوں میں جو صوفیہ کے ہاں مستعمل ہیں، ذکر کیا، وہ میرے نزدیک فارابی تھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے متبعین جیسے ضرورتیں پیش آتی رہیں، ان امور کے ایک ایک باب کے متعلق کتا ہیں لکھتے رہے۔ اور ان میں آپس میں بحثیں اور مناظرے ہوتے رہے۔ غرض شریعی علوم و فنون اس طرح شاخ و در شاخ اور فرع و فرع ہوئے (مسل)

-
- ۱۔ اہل حدیث سے عالمین بالحدیث ترک التقليد نہیں بلکہ مامرین بالحدیث مفہوم ہے۔
 ۲۔ عالم مثال۔ عالمے فروتر است از عالم اوداع و آن چہ دریں عالم ظاہریت مثل آن در عالم مثال است و خواب ہے بینند آل را صور عالم مثال گویند۔
 ۳۔ ناسوت۔ عالم اجسام کہ دنیا و ایں جہاں باشد و گاہے مجازاً بمعنی شریعت و عبادت ظاہری
 ۴۔ لاہوت۔ دراصل "لا ھو الا ھو" است

شاہ ولی اللہ دہلویؒ سے منسوب تصانیف

از محمد الوتیبہ قادریؒ ایم ۷۱

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام قطب الدین احمد اور تاریخی نام عظیم الدین ہے مگر ولی اللہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ ۱۱۳۷ھ کو اپنی نہال قصبہ پھلت ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے حسب رواج پانچ سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ ساتویں سال میں قرآن شریف ختم ہوا اور فارسی تعلیم شروع ہوئی یہاں تک کہ دس سال کی عمر میں فوائد صیاتیہ (شرح ملا جامی) پڑھ لی اور مطالعہ کتب کی استعداد پیدا ہو گئی چودہ سال کی عمر میں شادی ہوئی پندرہ سال کی عمر میں اپنے والد ماجد شاہ عبدالرحیم سے بیعت ہوئے اور اشغال مشائخ نقشبندیہ کی تعلیم حاصل کی۔ اسی سال تفسیر بیہنادی کا ایک جز پڑھ کر تعلیم سے فراغت حاصل کر لی شاہ عبدالرحیم نے اس موقع پر بطور اہلدار خوشنودی ایک عام ضیافت کا انتظام کیا اور شاہ ولی اللہ کو درس کی اجازت دی۔

شاہ صاحب خود لکھتے ہیں

”دریں میان سخنان بلند در صدر منمن بخاطر می رسیدند و اندکوشش زیادہ تر کشاد کار بنظر می آید“

۱۔ یہ مقالہ پاکستان ہسٹری کانفرنس کے چودہویں اجلاس منعقدہ پشاور اپریل ۱۹۵۷ء میں پڑھا گیا۔

۲۔ عظیم الدین سے ۱۱۵۷ھ برآمد ہوتے ہیں اس میں ایک عدد زیادہ ہے۔

۳۔ جز اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف (مشمولہ انفس العارفین) از شاہ ولی اللہ دہلوی ۱۹۵۷ء

(مطبع احمدی دہلی سال طبع ۱۳۷۷ھ)

شاہ ولی اللہ کی عمر کا ستر ہوا سال تھا کہ ان کے والد شاہ عبدالرحیم نے ۱۱۳۱ھ مفر ۱۷۱۸ء کو انتقال فرمایا اس کے بعد کم و بیش بارہ سال تک شاہ صاحب نے مسند جس کو زینت بخشی ۱۱۳۱ھ ۱۷۱۸ء کے اخیر میں حج و زیارت سے مشرف ہوئے ایک سال حجاز مقدس میں مقیم رہے اور جب ۱۱۳۲ھ ۱۷۱۹ء میں بحریہ تمام وطن واپس ہوئے شاہ ولی اللہ نے حج و زیارت سے واپس آکر دہلی میں تدبیر و تبلیغ اور اصلاح و تذکیر کے فرائض انجام دیئے اور کم و بیش تہائی صدی تک شاہ صاحب کا یہ کام جاری رہا ۲۹ عرم ۱۱۷۶ھ ۱۷۶۳ء کو شاہ صاحب کا انتقال ہوا۔

شاہ ولی اللہ کے زمانے میں سیاسی استری و انتشار کمال کو پہنچا ہوا تھا مغلیہ حکومت کے تنازع و زفت کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی تھیں تخت نشینی کے لئے آئے دن کثرت و خون کا بازار گرم رہتا تھا۔ صوبے دار مرکز سے باغی ہو رہے تھے امراء و رؤسا آپس میں برسرِ بیکار تھے اس پران کی چیرہ دستیوں اور سفاکیاں مستزاد تھیں سید برادران حسین علی اور عبداللہ خان سیاح و سپید کے مالک بنے ہوئے تھے بادشاہ دہلی ان کے اشارہ چشم و ابرو کا منتظر رہتا تھا اس پر غیر ملکی عملوں نے رہی ہسی ساکھ کو بھی ختم کر دیا تھا۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے عملوں نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بھاڑی۔ سیاسی کمزوری کے نتیجے میں اقتصادی معاشرتی اور مذہبی حالات بھی بد سے بدتر تھے عوام بد حال و پریشان اور تجارت و صنعت کا جنازہ نکل چکا تھا معاشرہ کی زوال پذیری اپنی حد کو پہنچ چکی تھی ظاہری نمود و نمائش اور غیر اسلامی رسوم و رواج کا دور دورہ تھا مذہبی بد حالی بیان سے باہر ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلی نے معاشرہ کا بھرپور جائزہ لیا۔ سیاسی حالات کو دیکھا ملوک و امراء علماء و صوفیاء کا مطالعہ کیا اور پھر مسلم معاشرہ کی ذہنی اصلاح کے لئے ایسا مواد مہیا کیا کہ جس سے نہ صرف علوم اسلام کا احیاء ہوا بلکہ مسلم معاشرہ میں اصلاح کی تحریک شروع ہوئی اور لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا شاہ ولی اللہ نے جوہر کو توڑا، فساد و حدیث کو عام کیا، نقشہ کی حیثیت متعین کی۔ عقائد کو واضح کیا اور مسلمانوں کو عمل کی دعوت دی۔ شاہ صاحب کی تصانیف کا مندرجہ ذیل عناوین کے تحت ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں حکیم الامت تھے شاہ صاحب کی فہرست تصانیف ملاحظہ ہو۔

سران

(۵) تاول الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء۔

حدیث

۱۔ سوئی (شرح مؤطا، حوثی (۷)، مصفی (شرح مؤطا) فارسی (۸) اربعون حدیثاً مسئلۃ
بالاخرات فی غالب سند (۹) الدلائل الثمین فی مبشرات النبی الامین (۱۰) النوادر من احادیث سید الاول
علاو اخر (۱۱) الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین (۱۲) الارشاد الی مہات علم الاسناد
(۱۳) تراجم البخاری (۱۴) شرح تراجم بعض ابواب البخاری (۱۵) انتباه فی سلاسل اولیاء اللہ واسانید
وارثی رسول اللہ۔

فق وکلام وعتقائد

۱۶۔ حجت اللہ الہالغ (۱۷) البدور الہازغہ (۱۸) انصاف فی بیان سبب الاختلاف - (۱۹)
عقد الجید فی احکام الاجتهاد والتقلید (۲۰) السرا المکتوم فی اسباب تدوین العلوم - (۲۱) قسرة العینین
فی تفہیل الشیخین (۲۲) المقالة الوضیة فی النہیجہ والوصیہ (وصیت نامہ) (۲۳) حسن العقیدہ
(۲۴) المقدمۃ السنیہ (۲۵) فتح الودود فی معرفۃ الجنود (۲۶) مسلمات (۲۷) رسالہ عقائد بصورت
وصیت نامہ (فارسی) جن کا منظوم اردو ترجمہ سعادت یار خان رنگین نے کیا ہے۔

تصوف وغیرہ

۲۸۔ التفتیات الہیہ (۲۹) فیوض الحرمین (۳۰) القول الجمیل (۳۱) سمعات (۳۲) سلطات
(۳۳) لمحات (۳۴) الطواف القدس (۳۵) ہوامع شرح حزب البحر (۳۶) الخیر الکثیر۔
(۳۷) شفاء القلوب (۳۸) کشف القین فی شرح الرباعیتین (۳۹) زہراوین (۴۰) فیصلہ
وحدت الوجود والشہود (مکتوب مدنی)

سیر وسوانح

(۴۱) سرور المحزون (۴۲) ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء (۴۳-۴۴) انفاس العارفین
۱۔ بوارق الولايت۔ ۲۔ شوارق المعرفت، ۳۔ امداد فی مآثر الاجراء، ۴۔ ہذۃ الابریر فی اللطیفۃ العزیزۃ

۵۔ العطیۃ الصمدیۃ فی الانفاس الحمیدیۃ، ۶۔ انسان العین فی مشائخ الحرمین، ۷۔ جزاء اللطیف فی ترجمتہ العبد الضعیف۔

مکتوبات

(۵۰) مکتوبات مع مناقب ابی عبداللہ و فقہلت ابن تیمیہ (۵۱) مکتوب المعارف مع ضمیمہ مکتوب ثلاثہ (۵۲) مکتوبات فارسی (مشمولہ کلمات لطیبات) (۵۳) مکتوبات عربی (شہولہ حیات دلی) (۵۴) مکتوبات (شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات، مرتبہ خلیق احمد نظامی)

نظم

(۵۵) الطیب النغم فی مدح سید العبد العجم، یہ بانیہ قصیدہ ہے اس کے ساتھ تین اور قصیدے حمزہ، تانیہ اور لامیہ بھی شامل ہیں (۵۶) دیوان اشعار عربی، جس کو شاہ عبدالعزیز نے جمع کیا اور شاہ رفیع الدین نے مرتب کیا ہے۔ ۱۔

صرف - (۵۷) نظم مشتمل (فارسی)

متفرق (۵۸) رسالہ دانشمندی

شاہ ولی اللہ صاحب کی تصانیف کی ایک مکمل فہرست ہم نے پیش کی ہے ان میں سے بیشتر کتابیں طبع ہو چکی ہیں اور ان کی زیارت کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے شاہ صاحب کی تصانیف سب سے پہلے مولوی عبداللہ بن بہادر علی حسینی نے مکتبہ سے طبع و شائع کیں ان کی شائع کردہ کتابیں (۱) المقالة الوضیہ (۲) فوز الکبیر (۳) فتح الغنیمہ (۴) چہل احادیث ہماری نظر سے گزری ہیں، چہل احادیث کا اردو ترجمہ مولوی عبداللہ نے ہی کیا ہے، ان کے بعد مولانا محمد احسن نالوتوی، پروفیسر عربی و فارسی، بریلی کالج (ف ۱۳۱۲) نے اپنے پریس مطبع مدلی بریلی سے اور پھر ان کے ربیب خان بہادر مولوی حافظ عبدالاحد (ف ۱۹۲۰) نے مطبع مجتہائی دہلی سے شائع کیں۔ اسی زمانے میں دہلی سے شاہ رفیع الدین کے لڑے ظہیر الدین سید احمد ولی اللہی نے بالاتزام شاہ صاحب اور ان کے فرزندان عالی مقام کی کتابیں طبع و شائع کیں۔ ظہیر الدین کے ایک عزیز عبدالغنی ولی اللہی بن حاجی سید محمد

سہ ماہہ نشین دستوری دہکاء شیخ مسلم اللہ جہاں آبادی نے بھی شاہ صاحب کی بعض کتابیں شائع کیں، بیسویں صدی میں مولانا عبید اللہ سندھی (ف ۱۹۷۲ء) اور مولانا محمد منظور نعمانی نے تصانیف اور علوم و افکار دلی الہی کی نشر و اشاعت میں خاصہ حصہ لیا ہے۔

شاہ دلی اللہ دہلوی سے منسوب بعض ایسے رسالے بھی ملتے ہیں جو شاہ صاحب کی تصنیف نہیں ہیں۔ اور لوگوں نے شاہ صاحب سے منسوب کر کے چھاپ دیئے ہیں یا شاہ صاحب کی تصنیف بتاتے ہیں اس سلسلہ میں سب سے پہلا نام مرزا علی لطف مؤلف تذکرہ گلشن ہند کا ہے یہ تذکرہ ۱۸۷۷ء میں تالیف ہوا ہے مرزا علی لطف نے دلی اللہ سرہندی المتخلص بہ اشتیاق کو حضرت رشاہ دلی اللہ محدث دہلوی کچھ کمران کی اجوکے ہے اور ان سے دو کتابیں منسوب کی ہیں وہ لکھا ہے۔ ۱۔

”فی الحقیقت مرتبہ علم کا اس عالی جناب (شاہ دلی اللہ محدث دہلوی) کے ہنایت بلند تھا۔ خصوصاً علم حدیث اور تفسیر میں بہت بڑی دست گاہ رکھتے تھے یہاں تک کہ اسم گرامی اس برگزیدہ روزگار کا زبان خلائق پر آج کے دن تک شاہ دلی اللہ محدث کر کے ہماری ہے اکثر کتابیں تصنیف اس بحسب علم کی شہور ہیں چنانچہ دو نسخے کہ ایک کا نام ”قرۃ العین فی ابطال شہادۃ الحسین“ ہے اور دوسرے کا نام ”جنت العالیہ فی مناقب المعادیہ“ کہتے ہیں تصنیفات سے اس محی الدین کی یادگار صفحہ روزگار پر ہیں، والد ماجد میں یہ اس موافق بخش کشور قناعت کے کہ جس کا نام نامی مولوی عبدالعزیز ہے آج کے دن تک قدم توکل گارے ہوئے شاہ جہاں آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔“

شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی (ف ۱۹۱۷ء) اس تحریر پر کار د کرتے ہوئے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ”دونوں نام غلط ہیں پہلی کتاب تفضیل الشیخین میں ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے ابطال سے خدا غواستہ اس کا تعلق نہیں اور دوسری کتاب تو بالکل فرضی ہے معاویہ کے

۱۔ گلشن ہند از مرزا علی لطف، تصحیح و حاشیہ از شمس العلماء شبلی نعمانی و مقدمہ از مولوی عبدالحق ۲۴۳ (حیدر آباد دکن ۱۹۷۶ء)

۲۔ ایضاً ۲۴۳

۳۔ کتاب کا نام ”قرۃ العین فی تفضیل الشیخین“ ہے۔

مناقب میں ان کی کوئی کتاب نہیں“

بابائے اردو مولوی عبدالحق (ف ۱۹۶۱ء) نے بھی اسی نقطہ نظر کو قبول کیا ہے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں:

”صاحب تذکرہ مرزا علی لطیف نے بعض مقامات ہمہ پردے ہی پردے میں خوب چوٹیں کی ہیں جن میں تعصب کی مہلک نظر آتی ہے مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب کی نہت لکھا ہے کہ ”فسرۃ العین فی ابطال شہادۃ الحمین“ اور جنت العالیہ فی مناقب المعاویہ“ ان کی تصانیف سے ہیں حالانکہ ان مباحث میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے نہ شہادت حسنین کا ابطال کیا ہے اور نہ مناقب معاویہ میں کوئی کتاب لکھی ہے یہ محض اتہام ہے اس کے بعد یہ کہہ کر کہ ”یہ والد ہیں شاہ عبدالعزیز کے“ خوب ہجو ملیح کی ہے“

شاہ محمد اسماعیل دہلوی (۱۸۴۵ء-۱۸۶۵ء) جب ۱۸۶۱ء میں حجاز کو ہجرت کر گئے تو دہلی میں تقلید کے مباحث نے خوب زور پکڑا۔ مقلدین و غیر مقلدین کے درمیان مناظرے ہوئے اور ان مباحث پر طرفین سے رسالے اور کتابیں لکھی گئیں۔ اسی زمانے میں بعض جعلی کتابیں بھی وجود میں آئیں قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی (۱۸۹۶ء) اپنی ایک تالیف کشف الحجاب میں لکھتے ہیں کہ ”اور ایسا ہی ایک اور جعل (غیر مقلدین) کرتے ہیں کہ سوال کسی مسئلہ کا بنا کر اور اس کا جواب موافق اپنے مطلب کے لکھ کر علمائے سابقین کے نام سے چھپواتے ہیں۔ چنانچہ بعض مسئلے مولانا شاہ عبدالعزیز کے نام سے اور بعض مسئلے مولوی حیدر علی کے نام سے علیٰ ہذا القیاس چھپوائے ہیں۔“

۱۔ گلشن ہند (مقدمہ) ۲۵۴

۲۔ تفصیل کے لئے دیکھئے تبیین الضالین و ہدایۃ الصالحین (مجموعہ فتاویٰ علمائے دہلی و حرمین

شریفین درجہ اول تقلید) مطبوعہ مطبع سید الاخبار دہلی، ۱۸۶۵ء

۳۔ کشف الحجاب از قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی ۱۸۹۶ء (مطبع بہار کشمیر لکھنؤ ۱۲۹۸ھ)

شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندان کے ایک فرد اور ان کی تصنیفات کے مشہور ظہیر الدین سید احمد ولی اللہی جیبیہ شاہ رفیع الدین دہلوی جنہوں نے شاہ صاحب کی تصانیف کی بڑی تعداد طبع و شائع کر کے وقت عام کی ہے انہوں نے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دلائی چنانچہ وہ شاہ صاحب کی ایک کتاب "تاویل الاحادیث فی روزِ قصص الانبیاء" کے آخر میں لکھتے ہیں۔

”بعد حمد و صلوٰۃ کے بندہ محمد علیہ السلام عفی عنہ سید احمد ذیل گزارش کرتا ہے۔ نہ پہنچ خدمت شائقین تصانیف حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب و مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہ آج کل بعض لوگوں نے بعض تصانیف کو اس خاندان کی طرف منسوب کر دیا ہے اور درحقیقت وہ تصانیف اس خاندان میں سے کسی کی نہیں اور بعض لوگوں نے جو ان کی تصانیف میں اپنے عقیدہ کے خلاف بات پائی تو اس پر عاشرہ جزا اللہ موقع پایا تو عبارت کو تغیر و تبدل کر دیا تو میرے اس کہنے سے یہ عرض ہے کہ جواب تصانیف ان کی چھپیں اچھی طرح اطمینان کر لیا جائے جب خریدنی چاہیں۔“

ظہیر الدین صاحب اس سلسلہ میں مزید وضاحت شاہ صاحب کی ایک دوسری تصنیف "انفاس العارفين" کے آخر میں "اتماس ضروری" کے عنوان سے کرتے ہیں اور اس میں جعلی کتابوں کے نام اور ناشرین کی بھی نشان دہی کرتے ہیں۔

”دوسری اتماس آپ کے ملاحظہ فرمانے کے لائق یہ بھی ہے کہ فی زمانہ ”الدنیازدور“ لایکھلہ الا بالضرور“ کو بعض حضرات نے کمر باندھی ہے اور دنیا کمال کے واسطے حضرات موصوفین (شاہ ولی اللہ اور ان کے اخلاف) کی طرف اکثر کتابیں منسوب

۱۔ تاویل الاحادیث فی روزِ قصص الانبیاء از شاہ ولی اللہ دہلوی مطبوعہ مطبع احمدی کلان محل متعلق مدرسہ

عزیزی دہلی باہتمام ظہیر الدین ولی اللہی (سال طہاعت ۱۲۸۷ھ)

۲۔ انفاس العارفين از شاہ ولی اللہ دہلوی مطبوعہ مطبع احمدی دہلی متعلق مدرسہ عزیزی باہتمام ظہیر الدین ولی اللہی۔

کر کے چھاپ دی ہیں جو کسی طرح ان حضرات کی تہنیت میں سے نہیں ہیں اور ادراہاب بعیرت ان کو پڑھ کر ان کے عیب اور مفاسد کو اس طرح جان لیتے ہیں جس طرح ایک تجربہ کار نقاد کھسکے کھوٹے کو کوئی پرہنگا کر پہچان لیتا ہے مگر چونکہ بقول سائے العوام کا لالعام بیچارے اردو پڑھنے والے علم سے بے بہرہ لوگ اکثر ان جعلی اور مصنوعی رسائل کو پڑھ کر ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس واسطے میرا فرض ہے کہ میں ان رسائل کے نام اس کاغذ کوتاہ میں لکھ دوں اور اپنے دین دار بھائیوں کو ادراہاب زمانہ کی گندم نہائی اور جو فساد و فحاشی سے آگاہ کر دوں آگے اس پر عمل کرنا نہ کرنا ان کا فعل ہے۔

منت آنچه حق بود گفتم تمام
تو دانی دیگر بعد ازین والسلام

اور وہ جعلی و مصنوعی رسائل یہ ہیں۔

۱۔ تحفۃ الموحیدین	مطبوعہ اکمل المطابع دہلی	منسوب بر طرف
۲۔ بلاغ المبین	مطبوعہ لاہور	حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
۳۔ تفسیر موضع القرآن	مطبوعہ خادم الاسلام دہلی	منسوب بر طرف شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ

۱۔ شاہ عبدالقادر نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ ۱۳۵۵ھ میں مکمل کیا اس پر مختصر تفسیری حاشیے ہیں اس ترجمہ کا تاجی نام ”موضع قرآن“ ہے ”موضع القرآن“ نہیں ہے تفسیر مولانا شاہ عبدالقادر المعروف بموضع القرآن کے نام سے ایک تفسیر ابو محمد ثابت علی اعظم گڑھی اور غلام حسین موٹگیاری نے ۱۳۴۰ھ میں مطبع خادم الاسلام دہلی سے طبع کرا کے شائع کی یہ کتاب سات جلدوں میں طبع ہوئی ہے اس کی دوسری جلد پر شمس العلماء میاں نذیر حسین دہلوی (ف ۱۹۰۶ء) کے داماد مولوی سید شاہ جہاں کی تقریظ ہے اور آخر کتاب میں اشتہار ہے کہ شہر دہلی پھانک جیش خان مدرسہ مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب سے طلب فرمائی اس تفسیر کی طرف سید ظہیر الدین نے اشارہ کیا ہے۔

۴۔ ملفوظات لہ۔ مطبوعہ میرٹھ منسوب برطرف حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز
المستتر تہذیب الدین احمد مالک مطبع احمدی دکان اسلامیہ دہلی
ایک نامور عالم مولانا وکیل احمد سکندر پوری بلاغ المبین کے متعلق اپنی تصنیف وسیلہ جلیلہ میں لکھتے ہیں ۷۷
”یہ کتاب (البلاغ المبین) کسی و بابی کی تصنیف ہے جسے کالی لیاقت نہ تھی
مگر اعتبار و اسناد کے لئے مولانا شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کی گئی اس
کا انتساب ایسا ہی ہے جیسے دیوان مخفی کا زبیب الدنار کی طرف یا دیوان
محی کا حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی طرف یا دیوان معین الدین
ہروی کا حضرت معین الدین چشتی کی طرف“

تحفۃ المومنین سب سے پہلے اکمل المطابع دہلی میں طبع ہوا پھر قیام پاکستان کے بعد مرکزی جمعیت
اہل حدیث مغربی پاکستان کے ادارہ اشاعت السنۃ نے رجب ۱۳۷۳ھ میں اسے دوبارہ شائع کیا اس
رسالہ کے شروع میں اللہ کے اعظم محمد اسحق صاحب نے مسنن گفتنی کے عنوان سے مندرجہ ذیل عبارت
لکھی ہے ۷۷

”حجتہ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا توحید کے مسئلہ پر ایک مختصر
لیکن جامع رسالہ تحفۃ المومنین نفع مدی کے قریب کا عرصہ ہوا افضل المطابع
دہلی سے شائع ہوا تھا رسالہ فارسی میں ہے اس کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب
موصوف کے ایک سوانح نگار مولانا حافظ محمد حسیم بخش دہلوی نے کیا۔“

۷۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیز (فارسی) کا پہلا ایڈیشن مطبع مجتہبی میرٹھ سے ۱۳۱۲ھ میں شائع ہوا تھا اور مطبع ہاشمی میرٹھ
سے ۱۳۱۵ھ میں ان ملفوظات عزیزی کا اردو ترجمہ سب سے پہلے شائع ہوا ترجمہ کے فرائض مولوی غفلت الہی بن محمد ہاشم نے انجام
دینے کے ساتھ ۱۳۱۵ھ میں ملفوظات شاہ عبدالعزیز کا اردو ترجمہ پاکستان ایجوکیشنل پبلیشرز کراچی نے شائع کیا مترجمین مولوی
محمد علی لطفی اور مفتی انتظام اللہ شہابی ہیں ”پیش لفظ“ ڈاکٹر معین الحق صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔

۸۔ وسیلہ جلیلہ از مولانا وکیل احمد سکندر پوری ۷۲۳ مطبع پوسٹی لکھنؤ۔ سال طباعت نذر
۷۷ تحفۃ المومنین ۱۲ (شائع کردہ ادارہ اشاعت السنۃ، مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان ۱۳۷۳ھ)

طبع ثانی کی اشاعت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں تحفۃ المومنین کے سرودق پر مصنف یا مولفہ شاہ ولی اللہؒ تحریر نہیں ہے بلکہ اذاقادات شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھا ہوا ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ناشر اس سلسلے میں خود مترجم ہے لہذا اس نے اس رسالہ کا اعتبار قائم کرنے کے لئے اس کا مترجم حیات ولیؒ کے مولف مولانا رحیم بخش دہلوی کو بتایا ہے حالانکہ حیات ولیؒ میں مولانا رحیم بخش دہلوی نے شاہ ولی اللہؒ کی جو فہرست تصانیف درج کی ہے اس میں کہیں تحفۃ المومنین یا بلاغ المبین کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا تحفۃ المومنین کے آغاز میں مصنف کا نام ”ولی اللہ دہلوی“ تحریر ہے شاہ صاحب کی تصانیف کی ایک بڑی تعداد کی زیارت کا ہمیں شرف حاصل ہے ان میں کہیں صرف ان کے نام کے ساتھ ”دہلوی“ کی نسبت تحریر نہیں ہے وہ ہر جگہ ”فقیر ولی اللہ“ یا ”ولی اللہ بن شاہ عبدالرحیم“ لکھے ہیں۔

البلاغ المبین بھی سب سے پہلے مطبع محمدی لاہور سے ۱۳۳۵ھ میں طبع و شائع ہوئی طابع و ناشر نے کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کو اس کتاب کا قلمی نسخہ کہاں سے دستیاب ہوا۔ حالانکہ ایک اہل نقد عالم مولوی فقیر اللہ اس کے طابع و ناشر ہیں اور پھر لطیف کی بات یہ ہے کہ البلاغ المبین میں کہیں مصنف کی حیثیت سے شاہ ولی اللہ کا نام نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی ہر تصنیف کے آغاز میں شاہ صاحب کا نام موجود ہوتا ہے۔ مگر البلاغ المبین میں ایسا نہیں ہے۔

ان دونوں کتابوں کی زبان ”طرز بیان اور طریقہ استدلال شاہ ولی اللہ دہلوی سے بالکل مختلف ہے اکثر غیر مستند اور وضعی حدیثوں سے استدلال کیا گیا ہے لہٰذا

ان میں صوفیاء کے اقوال اور ان کے ملفوظات کے حوالے ملتے ہیں صاحب مجالس الابراہیم (شیخ احمد علی) شیخ عبدالحق دہلوی اور ابن تیمیہ کے حوالہ جات کی کثرت ہے بلکہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور سے

۱۔ ملاحظہ ہو ”حیات ولیؒ“ از مولانا رحیم بخش دہلوی ۲ ۵۴۵ - - - - ۵۸۰۔

(مکتبۃ السلفیہ لاہور ۱۹۵۵ء)

۲۔ مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب مولوی فقیر اللہ مرحوم نے حواشی میں اکثر اس طرح

اشارہ کیا ہے ملاحظہ ہو بلاغ المبین ص ۵۲، ۵۵ (لاہور ۱۹۶۲ء)

ابن تیمیہ (ت ۷۲۸ھ) کا یہ روایت مذکور ہے۔ چنانچہ ان کا نام اس طرح لکھا گیا ہے: ”علامہ ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام مفتی ملک شام“
 ملک کے مشہور اہل حدیث محقق و مودع مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں: ”البلاغ المبین تو یقیناً شاہ ولی اللہ کی کتاب نہیں، اس کا اسلوب تحریر و طریق ترتیب مطالب شاہ صاحب کی تمام تصانیف سے متفاوت ہیں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ابتدائی دور کی تصنیف ہوگی۔“

ان دونوں کتابوں تحفۃ الودعین اور بلاغ المبین کا شاہ صاحب کی تصنیفات میں یا ان کے صاحبزادوں کی تصنیفات میں یا ان کے مستفیدین کی تصنیفات میں کوئی ذکر یا حوالہ نہیں ملتا شاہ صاحب کے سوانح نگار اقل مولانا رحیم بخش دہلوی مولف حیات دلیؒ بھی ان کتابوں کا قطعاً ذکر نہیں کرتے دوسرے تذکرہ نگار مولوی رحمان علی مولف تذکرہ علمائے ہندؒ مولوی فقیر محمد جمیلی مولف حقائق المغنیہؒ فواب مدیق من خاں مولف ایجدالعلومؒ مولوی حکیم عبدالحی مولف نذرہتہ الخواطرؒ

-
- ۱۔ ملاحظہ ہو البلاغ المبین ص ۹۹، ۱۰۰ (شائع کردہ مکتبۃ السلفیہ، لاہور ۱۹۶۲ء)
 ۲۔ ایک موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ نے امام ابن تیمیہ کے سلسلہ میں ایک خط لکھا ہے اس میں انہوں نے ان کو ”شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ“ لکھا ہے، ملاحظہ ہو مکتوبات مناقب امی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری ص ۶۶ (مطبع احمدی دہلی، سال طبعاعت نداد)
 ۳۔ مکتوبات مولانا غلام رسول خیر بنام محمد ایوب قادری مکتوبہ ۲۸ فروری ۱۹۶۲ء
 ۴۔ حیات دلی از رحیم بخش دہلوی ص ۵۴۵ - ۵۸۰ (مکتبۃ السلفیہ لاہور ۱۹۵۵ء)
 ۵۔ تذکرہ علمائے ہند (رحمان علی) مرتبہ و ترجمہ محمد ایوب قادری ص ۵۳ (پاکستان ہارٹیکل سوسائٹی کراچی ۱۹۶۱ء)
 ۶۔ حقائق المغنیہ از مولوی فقیر محمد جمیلی ص ۷۷۷ - ۷۲۸ (ڈول کشور پریس لکھنؤ ۱۹۰۶ء)
 ۷۔ ایجدالعلوم فواب مدیق من خاں ص ۹۱۲ - ۹۱۳ (مطبع مدنی بھوپال ۱۹۶۶ء)
 ۸۔ نذرہتہ الخواطر جلد ششم از مولوی حکیم عبدالحی ص ۳۹۸ - ۱۵۸ (دائرۃ المعارف، حیدرآباد دکن ۱۹۵۷ء)

اور مولانا محمد ابراہیم یا لکھنؤی مؤلف تاریخ اہل حدیث کے یہاں بھی ان کتابوں کا ذکر نہیں ملتا ہے
 البلاغ المبین کا اردو ترجمہ تبلیغ حق کے نام سے ۱۳۶۲ھ میں حیدرآباد دکن سے شائع ہوا۔ اس پر
 مولوی غلام محمد بنی اسے (عثمانیہ) مؤلف تذکرہ سلیمان نے مولانا سلیمان ندوی سے دریافت کیا ہے
 ”بلاغ المبین کے نام سے ایک کتاب اہل حدیث حضرات کی طرف سے شائع
 ہوئی ہے اور اس کو معنفہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی بتایا گیا ہے کیا یہ کتاب
 واقعاً شاہ صاحب کی ہے اور اگر ہے تو اس میں بعض مسائل ایسے ملتے ہیں
 جن میں شدت حد اعتدال سے زائد ہے۔“

مولوی غلام محمد صاحب نے تو سین میں اس کا جواب اس طرح لکھا ہے کہ
 ”بعد میں تحقیق سے پتہ چلا اور خود حضرت والا (مولانا سلیمان ندوی) نے
 بھی تصدیق فرمائی کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی تصنیف ہے ہی نہیں، بلکہ کسی نے
 لکھ کر ان کی طرف منسوب کر دی ہے تاکہ شاہ صاحب کو ماننے والے ان عقائد
 کو مان لیں۔“

شاہ ولی اللہ دہلوی سے منسوب ایک رسالے کی نشانی وہی مولانا محمد علی کاندھلوی خواہ سردار زادہ
 مولانا محمد ابراہیم کاندھلوی نے بھی کی ہے وہ لکھتے ہیں۔

”میری حیثیت کی کوئی انتہا نہیں رہتی جب میں سنتا ہوں کہ لوگ غیر مقلدین
 کو پروان چڑھانے کے لئے حضرت شاہ صاحب کی کتابوں سے ادھوری
 اور تراشیدہ عبارتیں نقل کر کے بیچارے عوام کو دھوکا دیتے ہیں۔ میں نہیں
 بلکہ قول سید کے نام پر ایک من گڑبست کتاب کو شاہ صاحب منسوب کرتے ہیں۔“

۱۔ تاریخ اہل حدیث از مولانا محمد ابراہیم یا لکھنؤی ۱۱۲-۱۱۴ م (اسلامی پبلشنگ کمپنی لاہور ۱۹۵۳ء)

۲۔ تحفۃ الموحیدین کوثر شاہ ولی اللہ کی تصنیفات میں ابو یوسفی امام خاں نوشہروی مؤلف تراجم علمائے

اہل حدیث (۲۴-۶۷ م) نے بھی شامل نہیں کیا ہے۔

۳۔ تذکرہ سلیمان از غلام محمد ۶۹ م (ادارہ مجلس علمی، کراچی ۱۹۶۰ء)

اس سلسلہ میں ایک اور رسالہ کا ذکر بھی ضروری ہے جس کا نام ”اشارۃ مسترہ“ ہے اس کو شاہ صاحب کی تعینت بتایا گیا ہے اس رسالہ کو اردو ترجمہ کے ساتھ فضل الرحمن صاحب مدرس جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ۱۳۵۵ھ میں مکتبہ عربیہ قدسول باغ دہلی سے شائع کیا گیا ہے مترجم نے آخر میں لکھا ہے کہ اس کا مخطوطہ ٹونک کے کتب خانہ سے حاصل ہوا تھا۔ جو ۵-۱۸۶۴ء کا مکتوبہ تھا۔

شاہ صاحب کی ہمت تصانیف میں دو سلسلے (۱) رسالہ ادب و ادب (۲) فیما یجب حفظہ للنظار بھی ناشرین کی عدم توجہ سے شامل ہو گئے ہیں جن میں پہلا رسالہ تو شیخ محمد سعید بن شیخ محمد سبیل کا مؤلف ہے اور دوسرا رسالہ شاہ ولی اللہ صاحب کے کسی شاگرد نے لکھا ہے جس میں شاہ صاحب کا ذکر ”مثنیٰ“ کی صراحت کے ساتھ کیا ہے۔

اسلام کی عقلی تاسیس کوئی لحد کی پیداوار نہیں۔ خود بنی کریم صلعم کے ہاں ماہیت اشیاء کو جاننے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں استدلال بھی موجود ہے اور عقل کو استعمال کرنے اور مشاہدہ کائنات سے اس کے خالق کو پہچاننے کی تلقین ہے۔ مسلمانوں میں صوفی اور غیر صوفی مفکرین نے جو کام کیا، وہ مسلمانوں کی ثقافت کا ایک سبق آموز باب ہے انہوں نے ایک مربوط نظام افکار کی تعمیر کی کوشش کی۔ ان میں حقیقت کی تلاش کا جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن تعمیر الہیات کی یہ قابل قدر سعی خاص حدود کے اندر محدود ہیں۔ کیونکہ فکر کی وسعت بھی زمانے کے تقاضوں کے متناسب ہوتی ہے۔ ان کو اگر بہتر زمانہ ملتا، تو ان کی کوششیں زیادہ بار آور ہوتیں مسلمانوں کی علمی زندگی میں یونانی فلسفہ بہت کچھ دخیل ہو گیا۔ یونانی علوم و فنون کی افادیت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی بدولت مسلمانوں کے افکار میں بہت زیادہ وسعت اور اثرات پیدا ہوئی۔ لیکن علم کلام کے بہت سے مذاہب پر نظر ڈالنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یونانی فلسفے کے اثر نے متکلمین کی قرآنی بصیرت کو ضرر پہنچایا۔۔۔۔۔“

(فکر اقبال اد ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم)

موجودہ مسائل کو کس طرح حل کیا جائے؟

امولانا محمد تقی صاحب ایبٹنی ندوۃ العلماء لکھنؤ

حضرات علماء کرام! ہماری یہ علمی مجلس جدید مسائل کو حل کرنے کی اہمیت یا مسلم پرسنل لاویں نظر ثانی کی ضرورت پر غور و فکر کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کے پیش نظر آگے کے کام ابتدائی خاکہ و طریق کار کا نقشہ مرتب کر کے کام شروع کر دینا ہے۔

جدید مسائل حل کرنا ہو یا سماجی خرابیوں کی وجہ سے مسلم پرسنل لاویں نظر ثانی ہو، اس قسم کے جملہ شرعی امور کے لئے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ "اجماع" کو متحرک اور جان دار بنایا جائے۔

"اجماع" دراصل قانون کو قابل عمل و قابل نفاذ بنانے کے لئے ایک قسم کا اختیار ہے جو شارع اصلی اور مقلد حقیقی کی طرف سے ان لوگوں کو عطا ہوا ہے جو فکری و علمی حیثیت سے اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اجماع کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ قرآنی تعلیمات و نبوی تشریحات اپنے اپنے رنگ میں جامع ہونے کے باوجود ہر دور کی سماجی خرابیوں اور انت سنے پیدا شدہ حالات و مسائل کے تذکرے سے خالی ہیں بلاشبہ الہی ہدایات اپنی جگہ کامل ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت تكميلكم
نعمتی و نصیبت لکم الاسلام دیناً (مائدہ)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تمہارے لئے تمہارا دین پوری فرمایا
نعمت تمہارے لئے اور دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا۔

لے ماہنامہ "بربان" دہلی میں یہ مضمون چھپا ہے۔ مولانا ایبٹنی صاحب نے اسے ایک مخصوص علمی مجلس کے لئے لکھا تھا۔ لیکن شدید مجبوری کی وجہ سے پڑھا نہیں جا سکا۔ ماہنامہ "بربان" سے شکریہ کے ساتھ یہ مضمون الرحیم علیہم شائع کر رہے ہیں۔ مدیر

لیکن کامل ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر قسم کی سماجی غرابیوں پر قابو پالنے کی تدبیریں ادھر وہ کئے گئے ہیں آدھ مسئلوں کا تفصیلی ذکر ان میں موجود ہے۔ جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں ہے لا ادر ارجح حکم کل حادثۃ فی الفرائض ایسا نہیں ہے کہ ہر جزئی واقعہ و حادثہ کا حکم قرآن حکیم میں موجود ہے۔

ایسی حالت میں فطری طور پر کسی ایسی شکل کی ضرورت ہے جو وقت ضرورت موجود مسائل کا محل تشخیص کرتی رہے اور ایسی ہدایت کی روشنی میں نئے پڑنے والے مسائل کا محل تلاش کر کے زندگی اور قانون میں ہم آہنگی پیدا کرتی رہے۔ دہ زمانہ کا مفتی تہمت سے مردہ مسائل کو بہل قرار دینے کا اور پیش آمدہ مسائل میں اپنا رنگ بھر کر لوگوں کو ملے کے لئے مجبور کر دے گا۔ اور پھر دین کے کمال کا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔

اسلامی اصول قانون میں "اجماع" کو جس قدر اہمیت حاصل ہے بدقسمتی سے اسلامی تاریخ میں اسی قدر بے توجہی رہی گئی ہے۔ شخصی حکومتوں کے زمانہ میں اس بنا پر حوصلہ افزائی نہیں کی گئی کہ حکومتیں عموماً ایسا کوئی "ادارہ" برداشت کر سکیں گے تیار نہیں ہوتی ہیں جو ایک طرف تو حالات و مسائل میں آزادانہ غور و فکر اور فیصلہ کا حامل ہو اور دوسری طرف عوامی رجحان کو مائل کرنے کی اس میں طاقت و صلاحیت ہو۔

دعائیں اس سیاسی مفاد کی وجہ سے "اجماع" جیسے اہم اصول کو بیرونی کاروائیوں سے کاموقع نہ مل سکا اور بعد میں یہ خیال عام ہو گیا کہ اجماع میں چونکہ جمیع امت کا اتفاق ہونا چاہیے۔ اور یہ صورت حال تقریباً ناممکن ہے اس لئے اجماع کا انعقاد ناممکن ہے۔ حالانکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

"اصل نہ لشد از امدین شریعت اجماع است باز اجماعیکہ تمخیل اہل زبان است بمعنی اتفاق جمیع امت مرجع بحیثیت لایند منہم فسر و واحد نصاً من کل واحد منہم خیال محال است ہرگز واقع نشدہ"

پھر فرماتے ہیں۔

اتحاد کثیر الاقویاء اتفاق اہل حل و عقد است از فقہان امصار این معنی و مسائل مصرعہ فاردق اعظم یاقتہ می شود کہ اہل حل و عقد بر آن اتفاق کردہ اند" لہ

اجماع کی ممکن العمل صورت یہ ہے کہ قانونی معاملات میں اہل حل و عقد کی ایک مجلس مشاورت قائم کی جائے اور وہ حالات و مسائل میں غور و فکر کے بعد مجمع حل تجویز کرے جو ایک طرف کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو اور دوسری طرف ضروریات زندگی سے ہم آہنگی پیدا کرنے والا اور دشواریوں پر مقابلہ پانے والا ہو۔ اجماع بحیثیت مجموعی ہدایت الہی کی کل پالیسی اور بنیادی اصول کے تحت ہونا چاہیے علیہ علیہ قرآن و سنت میں اس کی مدد ضروری نہیں ہے درہ اجماع سے کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا۔

یعنی جس امر پر اجماع ہوا ہے یہ ضروری

نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں اس کے لئے مستقل سند موجود ہو بلکہ اس کا اسلام کے بنیادی اصول اور اس کی کلی پالیسی کے تحت ہونا کافی ہے جیسا کہ فقہاء کی تشریحات سے واضح ہوتا ہے۔ ۱۔

البتہ جن لوگوں سے اجماع منعقد ہوتا ہے یا اصلاح کے مطابق جو اس معاملہ میں اہل حل و عقد کہلانے کے مستحق ہیں ان کا علمی اور عملی حیثیت سے معیاری اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے تاکہ قوم ان کے فیصلہ کو سند کا مقام دینے میں حق بجانب ہو، علمی حیثیت سے مثلاً۔

۱۔ قرآن حکیم میں علم و بصیرت کا درجہ حاصل ہو مشر معلومات کافی نہ ہوں گے،

۲۔ سنت نبوی کو روایت و درایت کے معیار پر جانچنے کے طریقہ سے واقفیت ہو اور اس کے صحیح مقام و محل کے تعین کی معرفت ہو۔

۳۔ صحابہ کرام کی زندگی سے واقفیت اور ان کے اجماع و فیصلہ کا علم ہو۔

۴۔ قیاس کے ذریعہ استدلال و استنباط کے اصول و قواعد معلوم ہوں۔

۵۔ قوم کے مزاج، حالات و تقاضوں، رسم و رواج اور عادات و شعائر سے بھی واقفیت ہو۔

۶۔ جدید رجحانات اور تقاضوں سے واقفیت کے لئے ایسے حضرات کو شامل کیا جائے جو زیر بحث

معاملات میں سنجیدگی اور بصیرت کیا تھو رائے دے سکیں۔

اجماع کے افراد کا علمی حیثیت سے اپنے اخلاق و کردار کا حامل ہونا ضروری ہے، ماسو رات پر عمل کرتے ہوں اور منہیات سے بچتے ہوں، اس کے لئے تقویٰ کا کوئی خاص معیار متعین نہیں ہے بلکہ فتن و فساد صہری

عادتوں سے پاک ہونا کافی ہے، اسی طرح زندگی کے حالات و معاملات میں غیر محتاط نہ ہونا چاہیئے۔
 اجماع کے انعقاد کے لئے صاحب صلاحیت افراد کا کثیر تعداد میں ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ نہ مہیا
 ہونے کی صورت میں کم از کم تین سے بھی کام چل سکتا ہے۔
 ایسے فیصلے میں ہر حیثیت سے سب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اکثریت کا اتفاق کافی ہے۔
 صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے طرز عمل میں اس کا ثبوت ملتا ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں۔
 انه یعتقد مع مخالفة الاقل۔ ۱
 قاعدہ کے مطابق اجماع منعقد ہونے کے بعد اسلام کے قانونی نظام میں اسے کافی اختیارات حاصل
 ہیں۔ ۲

- ۱۔ حالات اور تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں نئے قوانین وضع کرنا۔
- ۲۔ پرانے اعلیٰ فیصلے جو حالات و مصلحت کے تابع تھے ان میں موجودہ حالات و مصالح کے پیش نظر
 مناسب ترمیم کرنا۔
- ۳۔ وہ احکام جو ہندو ریح نازل ہوئے ہیں، معاشرتی حالات کے لحاظ سے انہیں مقدم و مؤخر کرنا
- ۴۔ وہ احکام جن میں عرب کے مقامی حالات، رسم و رواج، عادات ملحوظ ہیں، ان کی روح اور پالیسی
 برقرار رکھتے ہوئے جدید حالات کے پیش نظر ان کے لئے نیا قالب تیار کرنا۔
- ۵۔ وہ احکام جو وقتی تقاضہ اور مصلحت کے تحت ہیں، موجودہ تقاضہ اور مصلحت کے تحت ان میں مناسب
 ترمیم کرنا۔

۶۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں احکام میں مختلف الراسے ہیں معقول و دلیل کی بنا پر ان
 میں کسی ایک کو ترجیح دینا۔

- ۷۔ فقہاء کی مختلف راہوں میں حالات و تقاضہ کی مناسبت سے ترجیحی صورت پیدا کرنا وغیرہ۔
- ۸۔ جن لوگوں نے الہی ہدایات کا وقت و نظر اور وسعت نظر سے مطالعہ کیا ہے نیز مرد و عورت احکام و مراسم

کے باب میں انبیائی طرز عمل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے (جس کی تفصیل شاہ ولی اللہؒ کی کتابوں میں آسانی سے دیکھی جاتی ہے) وہ اس حقیقت سے انکار نہ کر سکیں گے کہ ہدایت الہی کے پیش نظر ہمیشہ وہ مقصد رہے ہیں۔

۱۔ قلبی درد مادی اصلاح اور (۲) معاشرتی و تمدنی فلاح۔ اس لحاظ سے ”ہدایت“ میں دو قسم کے قوانین پائے جاتے رہے ہیں (۱) ایک وہ جن کی روح اور قالب یا معنی اور صورت دونوں ہی متعین اور مقرر ہیں۔ (۲) دوسرے جن کی روح اور معنی مقرر ہیں، قالب یا معنی اور صورت مقصود نہیں ہیں۔

پہلی قسم کے قوانین غیر متبدل اور یکساں رہنے والے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی بد شکل و صورت میں ہو سکتی ہے اور نہ روح و معنی میں، اور دوسری قسم کے قوانین چونکہ سماجی زندگی کے مختلف حالات، اوقات اور موقع کی مناسبت کے تابع ہوتے ہیں اس لئے معاشرہ کی حالت تبدیلی اور تمدنی ترقی کے ساتھ ان کی شکل و صورت میں تبدیلی کی گنجائش ہے، شارع کی طرف سے ان کی مستند روح کی بقا کا مطالبہ ہے، حالات و زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے شکل و صورت جو بھی متعین ہو اس سے بحث نہیں ہے، قرآن حکیم کی بعض آیات سے بھی اس بحث پر روشنی پڑتی ہے مثلاً

کُلِ الطَّعَامِ کَانَ جَلَدًا لِّبَنِي آسَرَ آيِلُ الْحَمِيَّةِ اللَّهُ فَبَطِلِمَ مِنْهُ الدِّينَ هَادُوا وَهَرَمْنَا عَلِيمُ الْخِمْ
ہدایت الہی کی مذکورہ نوعیت و کیفیت کی بنا پر ہر دور میں روح فیل کاموں کی ضرورت رہتی ہے۔

۱۔ حکم اصولی اور کلی شکل میں موجود ہے لیکن حالات کی تبدیلی کی بنا پر اس کے موقع و محل میں تبدیلی لازمی بن گئی ہے تو روح اور پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے حال اور مقام کی مناسبت سے اس کی صورت متعین کرنا۔ مثلاً محنت و سرمایہ میں توازن برقرار رکھنے کا مسئلہ یا حق اور فرض کے حدود متعین کرنے کا سوال ہے، وغیرہ۔

۲۔ حکم موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد سے قومی و ملی نقصان کا یقین ہے یا حالت و مصلحت کے بدل جانے کی وجہ سے اس کا اصل مقصد فوت ہو رہا ہے، مثلاً وزارت پیداوار کی تنظیم اور پیداوار کی تقسیم کا مسئلہ ہے یا سرمایہ اور زمین کی نئی تنظیم کے بعد تجارت و فراغت کے بہت سے فقہی مسائل اس لیے مقصد میں بڑی حد تک ناکام رہتے ہیں اور شارع کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔

اسی طرح معاشرتی زندگی کے بعض فقہی مسائل ہیں جن کا نہ اب عمل باقی رہا ہے اور نہ ان پر عمل کرنا سے شارع کا مقصد ہی حاصل ہوتا ہے۔

۳۔ ناز کی کرہوں اور نئی نئی ضرورتوں نے ایسے حالات و مسائل پیدا کر دیئے ہیں جن کا فقہ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے البتہ اصولی اور عمومی رنگ میں ہدایت الہی ان سب کو شامل ہے مثلاً موجدہ دود کے مالیاتی و سماجی نظام نے یت سے مسائل (کمرشل انٹرمیٹ، انشورنس، کو آپریٹو سوسائٹیاں وغیرہ) ایسے پیدا کر دیئے ہیں جن میں غور و فکر کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچنا ہے اور مذہبی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے قوم و ملت کی رہنمائی کرتا ہے ان کا سونے کے لئے دوسری ضروری چیز اجتہاد کے بند دروازہ کو کھولنا ہے، یہ قسمتی سے موجودہ دور میں جو طبقہ اجتہاد کا پر زور دعویٰ ہے وہ اس کے نشیب و سراز سے واقف نہیں ہے جو طبقہ کچھ کچھ واقفیت رکھتا ہے اس کی نظریں علاء صمد سے اجتہاد کا دعوانہ بند ہو چکا ہے اور اس کی گنجی بھی گم ہو گئی ہے فقہاء نے ان دونوں افراط و تفریط کی راہوں کی بڑائی بیان کی ہے۔ اور اجتہاد کو فقہ کا اصل مدللہ و علیہ مدار الفقہاء نے اند تکمیل ہدایت کا اہم باب قرار دیا ہے چنانچہ:-

ولا شک ان الاحکام التي تثبت بعریح
الوحي بالنسبة الى الحوادث الواقعة
قليلة غامضة القلة فلو لم يعلم احكام
تلك الحوادث من الوحي العریح بقیة
احكامها مهمة لا يكون الدين كاملا
فلا بد من ان يكون للمجتهدین
دلائیة استنباط احكامها
اسی طرح دوسری جگہ ہے:-

فلا بد من حدوث وقائع لا تكون
منصوصاً علی حکمها ولا يوجد لاولین فيها اجتہاد
وعند ذلك فاما ان یترک فیها مع
اھمہم و ینظر فیھا لبعیر اجتہاد
ضروریات ہوتی کہ ایسی نئی نئی صورتیں پیش آئیں جن کا کوئی
حکم موجود ہو اور پہلے لوگوں نے ان میں اجتہاد کیا ہو۔ ایسی
حالت میں اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ من مانی کا دائرہ
کریں یا اجتہاد شرعی کے بجائے محض انکس کے تیر چلائیں

شرعی دھوا یا ابتلع للہوئی و ذلک
تو یہ سب خواہشات کی اتباع اور فساد کا موجب ہے
صلوٰۃ فساد ہے

ہن لوگوں کا مسلک ہے کہ ائمہ اربعہ پر اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے
فقہاء نے ان پر اس طرح طاعت کی ہے۔

و هذا كله هو من مرنه هو سالتهم
یہ سب باتیں خواہشات نفسانی سے تعلق رکھتی ہیں ان لوگوں کے
لم یأقوا بدلیل ولا یعبأ بکلامهم
پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ایسی لغو باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے
وانما هم من الذین حکم الحدیث
یہ حضرات تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں حدیث نبویؐ
انهم افتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا
کہ بغیر جانے پوچھے فتویٰ دیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور
مدرسوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

رہے وہ لوگ جو اجتہاد کے پُر زور حامی ہیں اور اس کے لئے مقررہ شرطوں اور صلاحیتوں کو منسوری
نہیں سمجھتے ہیں وہ بالعموم وہی ہیں جن کے دل سے قدامت کی قدر و قیمت نکل چکی ہے اور ماضی کی وہ عظیم الشان
روایتیں جن پر قومی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے ان کی نظر میں فرسودہ اور غیر ترقی یافتہ بن چکی ہیں۔ یہ اسلام کا
ایک جدید ایڈیشن تیار کرنا چاہتے ہیں جس کی تفسیر یا ہر چیز باہر سے برآمد کی گئی ہو، یہاں ان لوگوں کے
طریق کار و انداز فکر سے بحث نہیں ہے۔

کنا صرف اس قدر ہے کہ مذہبی لوگوں میں اجتہاد کے سلسلہ میں اب تک جو رد و قدح چلتی رہی ہے،
اب اس کا زمانہ ختم ہونا چاہیے ایک حد تک صلاحیت افراد ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، انہیں کام کی ضرورت
کا شدید احساس نہیں ہوتا ہے یا اس کے مواقع نہیں میسر آتے ہیں جس کی بنا پر اجتہادی صلاحیتیں بروئے کار
نہیں آتی ہیں۔

بہر حال مذکورہ کاموں کی انجام دہی کے لئے اجتہاد کا بند دروازہ کھولے بغیر چارہ نہیں ہے، فقہاء
نے اجتہاد کے لئے کافی سامان فراہم کر دیا ہے، اصول اور ضابطے مقرر کئے ہیں کام کا اندازہ اور طریقہ بتایا
ہے کام کر کے دکھایا ہے، اجتہاد کے لئے جس قسم کی صلاحیت درکار ہے اس کی نہایت تفصیل کے ساتھ

وضاحت کی ہے اس سے زیادہ ہماری محرومی اور بے بصری کیا ہوگی کہ اس سے فائدہ اٹھانے کو ہم حرمِ نجس یا خود فریبی میں مبتلا ہو کر اس کی اہمیت محسوس نہ کریں۔

موجہ حالات و ضروریات کے پیش نظر اجتہاد کے لئے اصرار کے باوجود ہماری رائے انفرادی اجتہاد کی نہیں ہے بلکہ شوائی طرز کے اجتہاد کی ہے کہ علما کی ایک صاحبِ صلاحیت مجلس زیر بحث مسائل میں مضامین کے مطابق طور کر کے باہمی تعاون کے ذریعہ ان کا حل تلاش کرے۔

اس مجلس کو اپنے بیاد پر اجتہاد کی ضرورت ہوگی اور نہ کوئی نئی راہ نکالنے کی اجازت ہوگی بلکہ فقہی اصطلاح کے مطابق مجتہد منتق نے جس طرح فرائض انجام دئے تھے ویسے ہی یہ مجلس انجام دے گی۔

مثلاً اخذ و استفادہ کے باب میں یہ مجلس وسعت سے کام لے گی، نہ تو بالکل آزاد و خود رائے ہوگی اور نہ وقت ضرورت دوسرے امام سے استفادہ کو حرام جانے لگی بلکہ ہر مسئلہ کو دلیل و بصیرت کی روشنی میں سمجھ کر قبول کرے گی اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کرے گی۔

اسی طرح مختلف اقوال میں جب ترجیحی صورت نکالنے کی ضرورت ہوگی تو حالات و مقامات کی مناسبت سے مقررہ قاعدہ اور ضابطہ کے مطابق بعض قول کو بعض پر ترجیح دے گی۔

اگر کسی مسئلہ میں نص صریح یا تعلیل صحیح متقدمین سے نہ ملے گی تو تحقیق و تلاش کر کے مسئلہ کو دلیل سے آراستہ کرے گی اور اس بات کا مکلف اپنے آپ کو نہ سمجھے گی کہ مسئلہ میں پہلے کی کئی ہوئی ہدایات کی تقلید کی جائے خواہ اطمینان قلبی حاصل ہو یا نہ ہو اور موجودہ حالت کے مطابق چلے نہ ہو۔

اگر مسئلہ کی سابقہ دلیل موجود ہے لیکن اس سے قلب مطمئن نہیں ہے اور وہ مسئلہ اجتماعی نہیں بلکہ اجتہاد کی ہے تو یہ مجلس خود اجتہاد کے ذریعہ مسئلہ کو معنوی بناے گی۔

ایسے ہی جب نئی صورت حال پیش آئے گی یا حالات و مقامات کی تبدیلی سے مسئلہ میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی تو یہ مجلس اس قسم کے فرائض بھی انجام دے گی۔

فہم کی کتابوں، ائمہ اربعہ کے شاگردوں کے مختلف اقوال میں مذکورہ صورت کی بہت سی مثالیں تلاش کی جاسکتی ہیں، یہ مجلس اجتہاد کے طریقہ میں بھی آزادانہ ہوگی بلکہ دیہی طرز عمل اختیار کریگی جس کی نظیریں اور مثالیں موجود ہیں مثلاً پہلے زیر بحث مسئلہ کی روح اور مقصد سمجھنے کی کوشش کرے گی پھر اس پر غور کریگی

کہ شائع کے پیش نظر اس کے ذریعہ کسی قسم کی مصلحت کا حصول اور منفعت کا دفعیہ ہے پھر یہ دیکھنے لگی کہ اس کو خرافات و ہنیت کی تبدیلی سے کتنا دخل ہے نیز معاشرتی حالت اور سماجی زندگی کس حد تک اس کی روح اور اصل کردار کو جذب و انگیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد عمل طلب مسئلہ کو اس کے مناسب باب سے متعلق کر دیں گی اور نظر انداز تلاش کریں گی پھر اس کی روح اور مقصد کو سامنے رکھ کر مفسرہ قاعدہ کے مطابق بالترتیب قرآن و سنت و اجماع و قیاس سے اس کا تعلق جوڑے گی۔ بعض صورتیں ایسی ہوں گی جن کا حل آسان ہوگا، مفسر اصول و کلیات اور ضرورت و مصلحت میں صحیح تطبیق سے ان کا حل نکل آئے گا اور بعض میں دشواری پیش آئے گی اور ایسی حالت میں اختلاف ائمہ سے فائدہ اٹھانے کی بھی ضرورت پڑے گی لیکن ہر حال میں روح اور مقصد کو سامنے رکھنا ضروری ہوگا اور حقیقی مبالغہ سے انحراف جائز نہ ہوگا ورنہ شریعت ہوا و ہوس اور سہل پسندی کا باز پچہ بن کر رہ جائے گی۔ مجلس کو دوبارہ ذیل قسم کے کام انجام دینے ہوں گے۔

۱۔ مسلم پرسنل لا کے ان مسائل کی فہرست تیار کرنا جن میں حالات کی تبدیلی اور سماجی خرابیوں کی بنا پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

۲۔ پرسنل لا پر عمل درآمد کے لئے سماجی خرابیوں اور ان کے ازالہ کی تدبیروں پر غور و فکر کر کے عملی قدم اٹھانا۔

۳۔ ان رسوم کے متعلق حکم شرعی کا اظہار جنہوں نے مسلمانوں کی خانگی زندگی کو ہتایت دشوار و عذاب جان بنا دیا ہے، اور ان کے ازالہ کے لئے شرعی، اخلاقی اور قانونی کوشش کرنا۔

۴۔ نئے پرسنل لا کی تدوین اور اس کو منظور کیا جی کوشش کرنا۔

۵۔ پرسنل لا کو نافذ کرنے کے لئے شرعی حاکم کے تقرر کے لئے جدوجہد۔

۶۔ جدید مسائل کی فہرست مرتب کر کے ترتیب اور ان کا حل کرنا۔

اگر یہ جدید مسائل کو حل کر نیکی طرف فوری طور پر اجتماعی قدم نہ اٹھایا گیا تو مذہبی طبقہ مذہب سے مایوس ہو جائیگا۔ یا پھر اپنے کو مذہب کی خود ساختہ تعبیر کے حوالہ کوٹنے پر مجبور ہوگا۔

رہبرانہ ہدایت!

آخر میں اتنی اور گزارش ہے کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھے لیکن انہوں نے کہ مختلف وجوہ کی

بنا پر اب تک نہ ہو سکے۔ یہ غالباً آخری وقت ہے، اور اگر اب بھی کام میں وہی وجوہ حاصل بننے رہے تو قوم و ملت کا اتنا عظیم خسارہ ہوگا کہ اس کی تلافی کی کوئی امکانی صورت نظر نہیں آتی ہے اور قیادت کے دن جب ہم سے باز پرس ہوگی تو ہماری ساری خوش فہمیاں بے نتیجہ اظہار معذرت میں تبدیل ہو جائیں گی، اور کوئی بات بولنے نہ بن سکے گی؟

واحد عوانا انے الحمد للہ سب العالمین۔

حاصل مدعا یہ ہے کہ قرآن کے اساسی قانون پر حکومت قائم کرنے والی جماعت کے متفقہ یا غلبیت کے فیصلوں کا نام اجماع ہے۔ یہ اجماع آج بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا یہ کسی خاص زمانے یا عہد تک محدود نہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ اجماع "اتباع بالاحسان" پر عمل کرنے والی جماعت کا ہو۔ یعنی وہ جماعت قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نیز ہاجرین اور انصار کے عہد وفاق کے فیصلوں کو بھی اپنے لئے سند مانے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہ فیصلے دراصل قرآن سے علیحدہ کوئی چیز نہیں۔ بلکہ یہ تو محض "بائی لاز" تھے جو اساسی قانون یعنی قرآن کی عملی تفصیلاً کرتے تھے۔ چنانچہ جس طرح ان ہاجرین اور انصار نے اپنے لئے "بائی لاز" یا تمہیدی قوانین بنائے اسی طرح "اتباع بالاحسان" پر یہ عامل جماعت آج بھی اساسی قانون یعنی قرآن مجید دورِ ازل کے اجماع یعنی ان "بائی لاز" یا تمہیدی قوانین یا سنت سے استنباط کر کے اپنے لئے تشریحی "بائی لاز" بنا سکتی ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح اجماع کی اجانت نہ ہو اور قرآن کے اساسی قانون پر عمل کرنے والوں کو نئے نئے زلمے کے نئے حالات کی مناسبت سے اپنے لئے تشریحی قوانین بنانے منوع ہو تو کوئی نظام جو ترقی پذیر ہے۔ اور کوئی جماعت جو ترقی کن ہے، زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔

(مولانا سندھی مرحوم ۱۲)

مفسرین قرآن کا تقویٰ اور دیانت

مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی جامعہ مدینہ - کیمبل پور

قرآن حکیم کے دیگر امتیازات کے علاوہ سب سے بڑا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا تعلق کبھی علوم سے نہیں بلکہ وہی علوم سے ہے۔ یہ درست ہے کہ کبھی علوم اس کے اسرار اور رموز سمجھانے میں نہ صرف معاون بلکہ ایک درجہ ضروری ہیں لیکن ان علوم سے معارف قرآنی تک رسائی اس وقت ناممکن ہے جب تک کہ نوایاں اور نقین غیر مترزل سے مشرف نہ ہو چکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو موجودہ فنی اور اصطلاحی علوم سے سراسر نا بلد تھے، سراسر با علم انقیاد بن گئے اس کی وجہ ظاہر ہے یہ ہے کہ قرآن حکیم کا علم سمعی اور بصری نہیں بلکہ اس کا علم صدی اور قلبی ہے کیونکہ اس کا نزول قلب النور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ارشاد قرآنی ہے۔

فانہ نزلہ علی قلبک یٰہ (بقو ۹۵) وعلک ما لم تکن تعلم ۛ (النساء ۳۳) چنانچہ قرآنی معارف اور : سرادق قرآنی کا مرکز صرف انسانی سمع و بصر نہیں بلکہ حب ارشاد قرآنی۔ بل ہوا یات بیئت فی صدر اللذین اور قوا العلم ۛ (العنکبوت ۴۶)

۱۔ سو بے شک اس نے (اللہ تعالیٰ) اسے (قرآن مجید کو) ہمارے دل پر اتارا ہے۔
۲۔ اس نے (اللہ تعالیٰ نے) تمہیں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو) وہ باتیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے تھے۔

۳۔ بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔

علم والوں کے دل اور قلوب ہیں۔ اس لئے علمائے تفسیر نے قرآنی تفسیر کرنے کے لئے جو شرط بیان کی ہیں ان میں سب سے بڑی شرط یہ تھی۔

والعاشر علم الموصیۃ وذلك علم لورثۃ اللہ من عمل بما علم قال علی رضی اللہ عنہ قالت الحکمۃ من ارادنی فلیعمل باحن ما علم لہ مقدمہ امام راعب ص ۶۵

امام ابو طالب نے تفسیر قرآن حکیم کے لئے دوسری شرط کے ساتھ سب سے بڑی شرط یہی قرار دی ہے کہ پاکیزہ دل اور پاکیزہ دماغ رکھے۔ جیسا کہ ارشاد قرآنی ہے۔

لا یستہ الا لمنطہر دین لہ (الواقفہ ۷۹)

اسی لطیف نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید سلیمان ندویؒ نے فرمایا ہے۔

”مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک فقرہ اس باب میں بہت خوب ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ کسی حضرت شاہ دلی اللہ اور سید احمد خان دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں مگر ایک سے ایمان پرورش پاتا ہے اور دوسرے کفر۔“

(العلم مارچ ۱۹۵۹ء)

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ کا دل تہلیاتِ الہیہ اور جمالیاتِ محمدیہ سے معمور تھا۔ امام مجاہد شاگرد رشید حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ جب ابن عباس قرآن حکیم کی تفسیر فرمایا کرتے تھے میں ان کے چہرہ پر نور محسوس کرتا تھا۔

ذیل میں اسی مناسبت سے چند ایسے واقعات درج کئے جاتے ہیں جن سے مفسرین قرآن حکیم کا تقویٰ اور دیانت پوری طرح جھلک رہا ہے۔

۱۔ عبداللہ بن محمد بن ابی القاسم جن کے آباء اجداد تونس کے تھے اور ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی

لے وہاں علم و بہت ہے، اور یہ وہ علم ہے جسے اللہ اس کو دیتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ حکمت یہ کہتی ہے کہ جو نیچے چاہتا ہے، وہ جو کچھ جانتا ہے، اس پر بہتر سے بہتر عمل کرے۔

لے اس کو وہی چھوٹے ہیں، جو پاک بنائے گئے ہیں۔

شیخ رضی الدین طبری مکی سے انہوں نے کتاب فیض رکھا تفسیر ابن عطیہ کے وہ حافظ تھے ان کے تقویٰ کا یہ حال تھا کہ پچاس سال سے زیادہ مدت میں انہوں نے اپنی نمازیں دربار نبوی کے دوعتہ "من ریاض الجنۃ" میں اس طرح ادا کیں کہ ہر نماز باجماعت اور پہلی ہی صفت میں ادا کی۔ اور جیسے ہی روزانہ حشر نبوی کا دواوازہ کھلتا تو آپ در اقدس ہر سب سے پہلے حاضر ہوتے۔

اپنی زندگی میں چکیں جمعیت اللہ مکرّمہ کے کئے۔ آپ نے جمعہ کے دن دس رہے الاول ۱۳۶۹ھ کو مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی۔

۲۔ عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف ثعالبی الجزائر سے جو اپنے زمانہ کے بہت بڑے مفسر تھے، تفسیر الجواہر ان ہی کی مرتبہ ہے جو ابن عطیہ کی تفسیر کا خلاصہ ہے موصوف کئی دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اور اس تفسیر کے مرتب کرنے کا حکم بھی دربار رسالت سے ملا۔ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں۔

”میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانا دیا اور ارشاد فرمایا کیا یہ بات نہیں کہ نبی جب کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ کچھ کر دیتا ہے۔ چنانچہ میں خواب ہی میں تمہارے لئے تیار ہو گیا مگر مگر آپ نے فرمایا میری مراد یہ تھی تو میں نے سمجھ لیا کہ اس سے مراد قرآنی معارف کی اشاعت ہے۔ چنانچہ میں نے یہ تفسیر مرتب کی۔“ آپ کی وفات ۵۸۷ھ کو ہوئی۔

۳۔ شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تو عام تذکروں میں ملتا ہے کہ بیس سال تک عشاء کے وقت کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی۔ کئی مرتبہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حضرت ہی کے حکم سے اعتراف سے تاب ہوئے ساری زندگی بقی کی اس زمین سے پیدا ہونے والے غلط سے بسر وقات کی جو ان کے دادا بلال بن ابی بردہ نے وقت کر دی تھی۔ قرآن حکیم کی بہترین تفسیر لکھی ہے جس میں معتزلہ پر رد کیا۔ امام سبکی نے اسے دیکھا ہے۔ آپ کی وفات ۴۲۲ھ کو ہوئی۔

۴۔ احمد بن الحسین الحافظ ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم محدث اور مفسر گذرے ہیں امام الحرمین نے ان کے متعلق فرمایا: ما من شافعی الا ولا شافعی فی عقہ منہ الا البیہقی فان له

لہ کوئی (فقہی ملک) شافعی ایسا نہیں جس کی گردن میں (امام) شافعی کا احسان نہ ہو۔ سوائے البیہقی کے سوا اس کا (امام) شافعی پر احسان ہے۔

علی الشافعی منہ۔ اپنی زندگی کے آخری تیس سال اس طرح گزارے کہ روزانہ روزہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کی وفات ۵۸ھ کو ہوئی۔

۵۔ ابو نصر بن ابی القاسم القشیری عبدالرحیم بن عبدالکریم۔ اپنے زمانہ کے علماء کے مدد گزرے ہیں۔ محدث اور مفسر تھے قرآن کریم کی بہترین تفسیر لکھی جس کا امام سبکی نے مطالعہ کیا۔ تقوی کا یہ حال تھا کہ آخر عمر میں زبان پر کوئی دوسرا کلمہ سوائے کلمات قرآنی کے آہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ آپ اپنی ضروریات کے سلسلے میں بھی آیات قرآنی ہی با عمل تلاوت فرماتے۔ گویا آپ کی عام بول چال بھی مستقل علی تفسیر بن گئی تھی۔
۶۔ امام الحرمین شیخ ابو یوسف بن عبداللہ نے جو اپنے زمانہ کے یکتا عالم اور نابہ تحفے، ایک بہت بڑی تفسیر قرآن مجید کی ترتیب دی، جس میں ہر آیت کی تاویل اور تفسیر کو دس طریقوں سے پیش فرمایا۔ ان کے تقویٰ اور پرمیز نگاری کا یہ اثر تھا کہ ان کے وصال پر غسل دیتے ہوئے غاسل اور دوسرے شرکاء غسل نے دیکھا کہ ان کا دایاں ہاتھ بغل تک جھک رہا ہے یہ تفسیر قرآن حکیم کی تحریر کی برکت اور اس کا اثر تھا۔ آپ کی وفات ۳۸ھ کو ہوئی۔

۷۔ محی السنۃ ابو الحسین الفراء البغوی جو بہت بڑے محدث اور مفسر تھے خراسان کے امام اور مرجع عوام تھے آپ اس حد تک قانع اور صابر تھے کہ زندگی بھر خشک روٹی بغیر سالن کے کھایا کئے جب احباب نے اس پر تنگ و ترش کیا تو پھر زیتون کے ساتھ کھالیا کرتے تھے آپ کی وفات ۱۵۷ھ کو ہوئی۔

” ہر عہد کا مصنف اپنے عہد کی ذہنی آب و ہوا کی پیداوار ہوتا ہے اور اس قاعدے سے صرف وہی دماغ سنسنے ہوتے ہیں، جنہیں مجتہدانہ ذوق و نظر کی قدرتی بخشش نے صوف عام سے الگ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لیکر قرون اخیر تک جس قدر مفسر پیدا ہوئے ان کا طریق تفسیر ایک رو بہ تنزل معیار فکر کی سلسلہ ذخیر ہے جس کی ہر پچھلی کڑی پہلی سے بہت تر اور ہر سالتی لاحق سے بلند تر واقع ہوئی ہے۔۔۔“

(مولانا ابوالکلام آزاد)

فکر دلی الہی کی جامعیت

محمد سرور

حضرت شاہ دلی اللہ کے علوم و معارف میں جو چیز سب سے نمایاں ہے، اور جس کی بنا پر ہم انہیں مسیح معنوں میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا امام کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے فکر کی جامعیت ہے اگرچہ شاہ صاحب اپنے زمانے میں ان تمام کوششوں میں دلچسپی لیتے رہے، جو اس وقت حکومت اسلامی کو تباہی اور خلق خدا کو بربادی سے بچانے کے لئے کی جاتی رہیں، لیکن انہوں نے زیادہ تر اپنے تئیں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خلافت باطنیہ کی تشکیل کے لئے وقف رکھا ہے شک جو لوگ خلافت ظاہری کے لئے زیادہ موزوں تھے شاہ دلی اللہ صاحب ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں قوم کی مادی مشکلات ان کی نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہوئیں۔ لیکن ان کا اپنا راستہ دوسرا تھا۔ انہوں نے نہ صرف کلام مجید کا فارسی ترجمہ اور درس و تالیف کتب حدیث سے کتاب و سنت کی وسیع اشاعت کا سامان کیا، انہیں ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی

سے جو لوگ باطنی خلافت والے ہیں، یعنی جو اس کام پر مقرر ہیں کہ شرائع اور قوانین اسلامی، قرآن اور سنن و آثار کی تعلیم دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، وہ لوگ جن کے کلام سے دین کی تائید ہوتی ہے، خواہ وہ مناظرہ و مباحثہ کی راہ سے ہو، جیسا کہ متکلمین اسلام کا حال ہے۔ یا وعظ و پند کے طریقے سے ہو، جیسا کہ اسلام کے مفسرین اور خطباء دین کی خدمت سرانجام دیتے ہیں یا وہ لوگ جو اپنی محبت اور توجہ و ہمت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، جیسا کہ مشائخ و موفیا کا حال ہے۔ اس طرح جو نمازیں قائم کراتے ہیں۔ جمع کراتے ہیں اور جو احسان (دوام حضور) کے حصول کی راہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور زہد و تقویٰ کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم خلفائے باطنی (باقی صفحہ ۲ پر)

کامعیل پرانے کی کوشش کی۔ تصوف و معرفت کا احیاء کیا۔ اور علوم اسلامی کی ترتیب و تنظیم سے ہمارے لئے ایک بیش بہا علمی خزانہ یادگار چھوڑا، بلکہ اختلافی معاملات میں ایک ایسا راستہ اختیار کر کے، جس پر عمومی اور ملّا شیعہ اور سُنی، حنفی اور شافعی، مجددی اور وحدت الوجودی، معتزلہ اور اشاعرہ متفق ہو سکیں، اس سسر زین کے مسالوں کو ایک ایسا دینی اور علمی نظام عطا کیا، جو اس ملک میں مسلمانوں کے شمار قومی کی حیثیت حاصل کر سکتا تھا۔ اور جس کے مروج و مقبول ہونے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک تعلق علیہ مذہبی نظام کی بنیاد پر، ایک قوم کی تعمیر ہو سکی۔ اور جدید اسلامی ہندوستان کا آغاز ہوا۔

شاہ ولی اللہ کی فکری جامعیت کی ترکیب و تشکیل میں یہیں اتنے گونا گوں، متضاد اور ہمہ گیر عناصر کا روبرو نظر آتے ہیں کہ ایک ذات واحد میں ان کا اس طرح اجتماع بہت ہی کم ہوا کرتا ہے۔ ایک تو آپ کی ان تمام علوم و فنون پر جو اس وقت مسلمانوں میں رائج تھے، دانی اور غائر نظر تھی، اور دوسرے ان علوم و فنون کے مختلف پہلوؤں کو مختلف ماحول اور مختلف زوایوں سے دیکھنے کا بھی آپ کا بڑا اچھا موقع ملا۔ خوش قسمتی سے حدیث و فقہ و تفسیر تصوف و طریقت اور حکمت و فلسفہ کے مختلف مکاتب آپ کی ذات میں جمع ہو گئے تھے، اور آپ نے پوری وسعت فکری سے ان سب سے استفادہ کیا، اور اس کی اساس پر اپنی منفرد جامعیت کی عمارت اٹھاؤ۔

اس سلسلے میں شاہ عابد کاسب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے اسلامی علوم و فنون کا

(بقیہ ماسبق) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ (فیوض الحرمین)

۱۷ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت مرحومہ کے لئے نیک نمونہ ہے اب امت میں سے جو اصحاب خلافت ظاہرہ و دینی وہ لوگ جن کا کام شریعت کی حدود قائم کرنا، جہاد کے لئے ساز و سامان فراہم کرنا، سلطنت کی تسبیح و رکھ رکھاؤ کی حفاظت کرنا، وفود بھیجنا، صدقات اور خراج جمع کرنا اور مستحقین پر ان کو تقسیم کرنا، مقدموں کا فیصلہ کرنا۔ بیہود مسلمانوں کے اذیتوں کو گڑھا ہوں، سبحدوں اور اسی طرح کے جو امور ہیں، ان کی خبر گیری کرنا۔ ان لوگوں کے لئے تو رسول اللہ کا نیک نمونہ آپ کے وہ احکام و اوامر ہیں، جو مذکورہ بالا امور کے متعلق کتب حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ جن شخص یہ ان امور کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم اس کو خلیفہ ظاہر کہتے ہیں۔ (فیوض الحرمین)

کا اجماع کر کے انہیں نئے سکر سے مرتب فرمایا، بلکہ ان میں جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان میں آپس میں تطبیق دی، اور ان کے اصول و مبادی کو ہم آہنگ ثابت کیا۔ اپنے ”مکتوب مدنی“ میں وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس زمانے میں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہمارے سینے میں اس امت کے علماء کے سب علوم جمع ہو گئے ہیں۔ کیا معقولات، کیا منقولات اور کیا کشف وہ ہر ان کے علوم۔ ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ایک علم کو دوسرے پر تطبیق دے سکتے ہیں۔ اس طرح بنیاد پر ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ہر بات اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ اور ان میں کوئی تناقض نہیں رہتا۔ مختلف اور متعارض اقوال میں ہمارا تطبیق کا یہ اصول علم کے تمام فنون پر حاوی ہے۔ اس کے تحت فقہ بھی آتی ہے۔ علم کلام بھی آ جاتا ہے۔ اور تصوف کے مسائل بھی“

اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ صاحب نے جیسا کہ وہ اپنی مشہور کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ کے دیباچے میں لکھتے ہیں،

مصطفوی شریعت کو برہانی اور دلیل کے پیرائوں میں ملبوس کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا اور انسانی فلاح و بہبود کے جو بنیادی اصول ہیں، اسلامی تعلیمات کو ان پر منطبق فرمایا۔ ان کا ترجمۃ القرآن ہی ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اگر وہ کچھ اور نہ کرتے تب بھی انہیں ہمارے علمی معنوں کی صف اول میں جگہ ملتی لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا انہوں نے علوم اسلامی کی شانِ مثلاً حدیث، تفسیر تاریخ فقہ اور عقائد کو لیا۔ اور ان میں بلند پایہ اور بنیادی کتابیں تصنیف کر کے علوم اسلامی کی ایک مستقل لائبریری قائم کر دی ان کے مختصر سے رسائل مثلاً الصفات اور الفوز الکبیر کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ چالیس چالیس پچاس پچاس صفحات کے اندر شاہ صاحب نے کس قدر ٹھوس معلومات اور سچے کی باتیں جمع کر دی ہیں۔ شاہ صاحب کے علمی کارنامے ایک معجزہ ہیں اس لحاظ سے شاہ صاحب نہ صرف ہندوستانی علماء کے صدر نشین ہیں، بلکہ اسلامی دنیا کی ممتاز ترین ہستیوں مثلاً امام غزالی یا امام ابن تیمیہ کے پہلو بہ پہلو بیٹھنے کے مستحق ہیں اور کئی باتوں میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ شاہ صاحب کا خطاب زیادہ تر اسلامی ہندوستان سے تھا۔ انہوں نے ان مسائل پر زیادہ توجہ دی جو ان کے ہم وطنوں کے لئے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر فالص علمی کارناموں پر نظر رکھیں

تو شاہ صاحب کامرتہ امام غزالی اور امام تمیمیہ سے کچھ بلندی نظر آتا ہے۔

شاہ ولی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مولانا شبلی اپنی تہنیت "تاریخ علم الکلام" میں لکھتے ہیں "ایک تمیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود ابنی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی کنترل شروع ہوا تھا، اس کے لحاظ سے یہ امید تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا، لیکن قدرت کو اپنی یرمگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانے میں جب کہ اسلام کا نفس باز پسین تھا، شاہ ولی اللہ علیہا نقص پیدا ہوا، جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔" آپ کے متعلق نواب سید صدیق حسن خاں لکھتے ہیں "اگر وجود اور وحدانیت اور زمانہ ماضی سے بود امام الائمہ و ائمان المجتہدین شمرہ سے شد" یعنی اگر آپ پہلے زمانے میں پیدا ہوتے تو آپ کو اماموں کا امام سمجھا جاتا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم شاہ صاحب کو محض اپنی کم ہمتی اور تقلید پسندی سے امام نہیں کہنے، ورنہ جہاں تک علمی تحریک و دماغی قابلیت، مجتہدانہ نظر، سلیم الحیالی اور اشاعت کتاب و سنت کے سلسلے میں عظیم الشان قوی اور مذہبی خدمات کا تعلق ہے اتنا علم اسلام میں بہت ہی کم بزرگ ہوں گے، جن سے آپ پیچھے رہے ہوں۔ آپ نے بیسوں کتابیں لکھیں۔ تفسیر حدیث تصوف، فقہ اور تاریخ علم الکلام، غرض کہ علوم اسلامی کی کوئی شاخ نہیں، جسے آپ نے صیراب نہ کیا ہو۔ اب ہم فرداً فرداً اس جامع کمال شخصیت کے علمی کارناموں کا تعارف کرتے ہیں۔

قرآن مجید۔ شاہ صاحب کا سب سے اہم کام قرآن مجید اور علوم قرآنی کی نشر و اشاعت ہے اور اس سلسلے میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ ہندوستان میں بہت کم لوگ عربی جانتے تھے۔ دفتری اور تعلیمی زبان فارسی تھی، لیکن اس زمانہ میں قرآن مجید کا کوئی ترجمہ رائج نہ تھا۔ حج سے واپس آنے کے بعد ۱۷۳۸ء تا ۱۷۴۷ء میں آپ نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ گو بعض علما کی طرف سے اس کی سخت مخالفت کی گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ مخالفت کم ہوتی گئی۔ اور اس کی وجہ سے قرآن مجید کے اردو ترجموں کی بھی راہ پیدا ہو گئی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے دو صاحبزادوں نے قرآن مجید کے اردو میں ترجمے کر دیئے۔ شاہ ولی اللہ کے ترجمہ قرآن کے متعلق قرآن مجید کے مشہور اردو مترجم مولانا ندیم احمد لکھتے ہیں "فی الحقیقت قرآن کے مترجم ہونے کے لئے جتنی باتیں درکار تھیں، ترجمے سے ثابت ہوتا ہے وہ سب مولانا شاہ ولی اللہ علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلا۔"

پائی جاتی تھیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ مولانا صاحب کی نظر تفاسیر اور احادیث ائمہ دین کی کتابوں پر ایسی وسیع ہے کہ بس انہیں کا حصہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک آیت بلکہ ہر ایک لفظ کی نسبت مفسرین کے جتنے اقوال ہیں، وہ سب ان کے پیش نظر ہیں، اور وہ ان میں جس کو واضح پاتے ہیں، اسے اختیار کرتے ہیں۔“

شاہ صاحب نے نہ صرف قرآن مجید کا ترجمہ کیا، بلکہ اس مسئلے کے علمی پہلوؤں پر بھی ایک رسالہ لکھا اور مقدمہ فی ترجمۃ القرآن میں قرآن مجید کے مترجموں کی رہنمائی کے لئے کارآمد ہدایتیں درج کیں۔ اس ضمن میں شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”اس جندہ ضعیف پر خداوند تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھ کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور حضرت رسالت مآب کے احسانات اس کمتر بن امت پر بہت سے ہیں، جن میں سب سے بڑا احسان قرآن مجید کی تبلیغ ہے۔“ قرآن مجید کی تبلیغ شاہ صاحب نے فقط ترجمہ کر کے ہی نہیں کی، بلکہ علم تفسیر کے متعلق کتابیں بھی لکھیں، جن میں الغرر الکبیر فی اصول التفسیر خاص طور پر قابل ذکر ہے کتاب کے ایک باب میں شاہ صاحب نے علوم پنجگانہ کا تعین کیا ہے۔ جنہیں قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ دوسرے باب میں آپ نے مسئلہ نسخ پر بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ قرآن میں زیادہ سے زیادہ صرف چار آیات منسوخ ہیں اسی طرح آیات کی شان نزول کا ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”حق یہ ہے کہ شردل قرآنی سے مقصود اصلی نفوس بشریہ کی تہذیب اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی تردید ہے۔“ گویا وہ قرآنی ارشادات کو وسیع سے وسیع مفہوم دینا چاہتے ہیں۔ علم تفسیر میں اسرائیلیات کو جو بہت زیادہ بار مل گیا تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ”اسرائیلی روایات کا ذکر کرنا ایک ایسی بلبہ ہے جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہے۔“

الغرض شاہ صاحب نے اصول تفسیر میں اپنی یہ مختصر سی کتاب الغرر الکبیر لکھ کر قرآن مجید کے مطالعہ اور اس سے استفادہ کرنے اور ہدایت پانے کی ایک نئی راہ کھولی ہے اور قرآن کا سمجھنا سہل بنایا ہے حدیث۔ اُس زمانے میں اسلامی مدارس میں عام طور سے صرف و نحو یا منطق و فقہ پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اکبر اور جہا نکیر کے عہد میں شیخ عبدالحق سے حدیث کی اشاعت شروع کی، لیکن فقہ و منطق کے فروغ نے حدیث کو چھٹکے نہ دیا۔ ان کے جانشینوں نے اس علم پر تصنیف و تالیف کا

سلسلہ جاری رکھا، لیکن شاہ جہاں اور عالم گیر کی علم پروردی انہیں قضا و خداوندی کی مسندوں پہلے گئی اور وہ درس حدیث کا سلسلہ پوری طرح جاری نہ رکھ سکے۔ اس کی تلافی شاہ ولی اللہ صاحب نے کی۔ ایک تو اورنگ زیب کے بعد مفتیوں اور قاضیوں کی پہلی سی قدر نہ رہی اور فقہ کی کشش کچھ کم ہو گئی و دوسرے شیخ عبدالحق کی طرح شاہ ولی اللہ بھی ثنائی العلم تھے۔ "قاضی القضاۃ" اور شیخ الاسلام بننے کی خواہش ان کے دل میں نہ تھی۔ انہوں نے اپنی کوشش اس علم کی ترویج کے لئے وقف رکھی، جس کی بادشاہوں کے درباروں میں تو قدر نہ تھی، لیکن جو عام مسلمان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لئے ضروری تھا۔ شاہ صاحب نے علم حدیث پر کئی کتابیں لکھیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کیا کہ ایسے علماء کی تربیت کر گئے جنہوں نے درس حدیث کا سلسلہ ان کے بعد جاری رکھا اور یہ فیض ملک میں عام ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ امام مالک کے مرتب کردہ اور سب سے قدیمی مجموعہ حدیث مؤطا کے بڑے مداح تھے۔ چنانچہ وصیت نامہ میں کہتے ہیں: جب عربی زبان پر قدرت ہو جائے مؤطا پر روایت یحییٰ بن یحییٰ مہمودی بڑھادیں۔ اسے ہرگز نہ چھوڑیں کہ علم حدیث کی اصل ہے۔ اس کے پڑھنے میں بہت فیض ہیں، علم حدیث میں شاہ صاحب کا یہ اجتہاد سچا ہے کہ وہ مؤطا کو صحیح بخاری پر ترجیح دیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے مؤطا کی شرح فارسی و عربی دونوں زبانوں میں لکھی۔

"حجتہ اللہ البالغہ" جو اسرار شریعت میں آپ کی فہم اور شہد کتاب ہے، اس کے مضامین بھی بیشتر احادیث پر مبنی ہیں۔ اور اس سے بھی علم حدیث سے آپ کی عمیق واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔

اصول فقہ - گو شاہ صاحب نے وقتی ضروریات کے متعلق فقہی فتوے بہت نہیں دیئے، لیکن علم فقہ کو صحیح علمی اور ٹھوس بنیادوں پر قائم کرنے کے لئے انہوں نے بڑی کوشش کی اور ایسی کتابیں لکھیں جو اہل بصیرت و دانش کو ہدایہ اور فتاوائے عالمگیری سے اوپر فقہ اور شریعت کے اصلی سرچشمے تک پہنچا دیتی ہیں، اور جن کی وجہ سے ایک مبتدی کے لئے بھی ممکن ہے کہ وہ ان حالات کا اندازہ کرے، جن کے ماتحت شرع اور فقہ کی تدوین ہوئی۔ اس سلسلے میں ان کی بہترین کتاب ایک مختصر رسالہ انصاف فی بیان تبدلات اختلاف ہے۔ اس کتاب کو اگر تاریخ فقہ و علم حدیث کہا جائے تو بجا ہے۔ کیونکہ فی الحقیقت یہ کتاب عہد سعادت سے تیسرے پانچویں صدی ہجری تک فقہ کی تدوین، کتب احادیث کی، سراسر اہی اور مختلف مذاہب فقہی کے آغاز کی ایک دلچسپ مصفاہ اور گہرا معلومات تاریخ ہے۔ اصل کتاب عربی میں ہے۔ شاہ صاحب

کے اس مختصر رسالے میں نہایت وضاحت اور انصاف پسندی سے تقریباً ان سب اہم بنیادی مسائل کا ذکر آگیا ہے، جن پر علما میں اختلافات ہوئے ان اختلافات کی توضیح کی گئی ہے ساتھ ساتھ مذہب اربعہ یعنی حنفی شافعی مالکی اور حنبلی طریقوں کی خصوصیات اور ان کی جداگانہ تشکیل پر نہایت عالمانہ تبصرہ ہے۔ جمع احادیث اور محدثین مثلاً بخاری، مسلم، ابوداؤد و ترمذی کے مجموعوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اجتہاد اور تقلید کے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ اور ان وجوہات کا ذکر کیا ہے، جن کی بنا پر مسلمانوں میں تقلید کا رواج ہو گیا۔

اجتہاد۔ تقلید و اجتہاد ہی کے مسئلے پر شاہ صاحب کی ایک بڑی مفید کتاب عقد الجملیہ ہے اس میں انہوں نے اجتہاد کی قسموں اور مجتہد کی خصوصیات کے علاوہ اس قسم کے مسائل سے بحث کی ہے کہ ایک عوامی فقہاء کے اختلاف کی صورت میں کیا کرے اور آیا ایک عوامی مختلف فقہی مذاہب کی مختلف باتیں اختیار کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب باب اجتہاد کے بند ہونے کے قائل نہ تھے، لیکن انہوں نے مجتہدین کے لئے بڑی کڑی شرطیں لکھیں ہیں۔

فقہ کا ایک بڑا اختلافی مسئلہ تقلید اور عدم تقلید کا ہے۔ اس کے متعلق شاہ صاحب کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے۔ وہ عوامی کو مجتہدین کا مقلد رکھنے کے حق میں تھے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو جس ملک میں شرعی قانون رائج ہوگا، اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ عوامی کی تقلید حقیقتاً قوانین رائج کی تعمیل ہے۔ لیکن شاہ صاحب تقلید کو حد سے زیادہ بڑھانے کے مخالف تھے۔ انہوں نے ایک باب تقلید میں اعتدال رکھنے کے بارے میں لکھا ہے۔ اور تقلید کی ایک قسم کو حرام قرار دیا ہے، جو ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ کسی فقیہ کو گمان ہو کہ وہ علم میں نہایت کو پہنچ گیا ہے۔ جو نہیں سکتا کہ وہ خطا کرے تو ایسے مقلد کو جب کوئی حدیث صحیح اور صریح پہنچتی ہے کہ مخالف اس فقیہ کے قول کے ہو، تو اس کے قول کو نہیں چھوڑتا۔“

تصوف۔ شاہ صاحب نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی، وہاں تصوف سے لگاؤ ہونا لازمی تھا۔ شاہ صاحب کے والد اور چچا اپنی طریقت تھے اور معاصرانہ تذکروں میں ان کا ذکر مشائخ کے ضمن میں ہوا ہے، علماء کے ضمن میں نہیں۔ شاہ صاحب اس ضمن میں اپنے دور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اُس زمانے میں لوگ شہر قراغز با صوفیہ کے علوم قبول کرنے پر متفق ہیں، یہاں تک کہ ان کے اقوال

اور حالات لوگوں کے لئے کتاب دست سے بھی زیادہ مرغوب خاطر ہیں، بلکہ عامۃ الناس تو صوفیہ کے رموز و اشکات کے بغیر کوئی چیز قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اسی بنا پر دہقان، اشراق قلبی یا کشف اس زمانے میں ایک منسوخ و مری علم بن گیا ہے۔

اہل دل بھی تصوف و طریقت تشریح نفس اور روحانی اصلاح کے لئے بہت ضروری ہے اور اس کی سیدھی صلیبی ریاضتوں اور ذکر و شغل سے، جن کا شرع سے کوئی نفاذ نہیں، انسان باطنی خسریہوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور مانا کہ اس وقت تصوف میں کئی کوتاہیاں ہیں لیکن تب بھی مسلمانان پاک و ہند کے لئے اسے جڑ سے اکھیڑ پھینکا آسان نہیں ہمارا ادب و فلسفہ اور مذہب تصوف کی گود میں پلاہے ادا اگر ہم تصوف کا قلع قمع کر دیں تو اپنے بہت سے قیمتی ورثے سے ہاتھ دھونا پڑے گا اس کے علاوہ تصوف کی اسلامی صورت یعنی احسان یا اخلاص فی العل کی ضرورت قوم کو ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی۔

شاہ ولی اللہ صاحب کو تصوف سے گہری دلچسپی تھی۔ اور ان کی اصلاحی تحریک اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کی تحریک میں سب سے بڑی وجہ امتیاز یہ تھی کہ جہاں آخر الذکر تصوف کے اصلاً مخالفت تھے، وہاں شاہ صاحب نے تصوف پر کئی کتابیں لکھیں۔ اور اس کی اصلاح کی کوشش کی تصوف پر شاہ صاحب کی ایک کتاب "القول الجلیل" ہے جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے مریدانہ مرشد کے آداب و فرائض بتائے

۷ شاہ ولی اللہ صاحب کے مسلک میں تصوف کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ ان کے اس ارشاد سے ہو سکتا ہے۔

وہ ہمارے گروہ میں سے ہیں، جس نے کتاب اللہ پر غور کیا جو اہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فہم و دلیل سے حاصل کی ہو۔ وہ ہم میں سے ہیں جس نے ایسے علماء کی محنت ترک کر دی ہو، جو صوفیاء ہیں اور انہیں کتاب و سنت میں مدد ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ایسے اصحاب علم سے کنارہ کش ہو گیا ہو، جو تصوف میں بہرہ دیکھتے ہوں اور ایسے عیشین کی محبت میں منہمک ہو جائیں گے ساتھ ساتھ فقہاء بھی ہوں۔ وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ایسے فقہاء کی محنت ترک کر دی ہو جو علم حدیث بھی جانتے ہیں۔ باقی رہے جاہل صوفیہ اور جاہل علماء جو تصوف کا انکار کرتے ہیں، تو یہ دونوں کے دونوں چوراہے اور رجز ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں کے دمرے میں شامل نہ کرے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس کی رعایت کی چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے بے شک ہم اس کے لئے ہیں۔ اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ والسلام" تفہیمات ص ۲۲۲

اور مختلف سلسلوں کے جھڑکروا شغال ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ کتاب کے آخر میں شاہ صاحب نے راہِ حق کے طالب کو جو وصیت کی ہے اس سے تقصوف و طریقت کے متعلق شاہ صاحب کا جو مسلک ہے اس کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب کی اس وصیت کا خلاصہ یہ ہے۔ ”راہِ حق کے طالب کو چاہیئے کہ وہ دولت مندوں کی صحبت اختیار نہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ اس کے درویدہ لوگوں پر جو منظم ہوتے ہیں، ان کو روکنا چاہیئے، یا وہ اس طرح انہیں نیک کاموں پر آمادہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ جاہل صوفیوں جاہل عبادت گزاروں، خشک مزاج فقیہوں، ظاہر پرست محدثوں اور حد سے بڑھے ہوئے معقولوں کے پاس نہ بیٹھے۔ اس کے برعکس وہ صاحبِ علم صوفی اور زاہد ہو۔ ہر دم اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہو، معرفت کے احوال کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہو۔ سنت کی طرف راغب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے آثار کی تلاش میں رہے۔ وہ محقق فقہاء جو قیاس و رائے کے مقلد ہیں حدیث کی طرف زیادہ مائل ہیں، وہ علماء جن کے عقائد سنت سے ماخوذ ہیں۔ اور وہ عقلی استدلال کو ایک زائد سی چیز سمجھتے ہیں۔ اور وہ اصحابِ سلوک جو جامع ہیں علم اور تقصوف کے اور بلا وہ اپنے اوپر سختی نہیں کرتے اور نہ ضرورت سے زیادہ سنت میں دقت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ طالبِ حق کو چاہیئے کہ ان فقہاء، ان علماء اور ان اصحابِ سلوک کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے آثار کی وضاحت اور تفصیل دیکھے راہِ حق کے طالب کو چاہیئے کہ وہ فقہ کے کسی ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر ترجیح دینے کے بارے میں گفت گو نہ کرے، بلکہ ان سب مذاہب کو وہ ایک ہی درجہ قبولیت پر رکھے۔۔۔ اسے چاہیئے کہ فقہ کے ان سب مذاہب کو یوں سمجھے، جیسے کہ یہ ایک مذہب ہے۔ اور اس معاملے میں وہ ہرگز تعصب نہ کرتے۔“

اور آخر میں فرماتے ہیں:۔ ”طالبِ راہِ حق کو میری آخری وصیت یہ ہے کہ وہ تقصوف کے ایک طریقے کو دوسرے طریقے پر ترجیح دینے کے متعلق بحث نہ کرے۔ صوفیاء میں سے جو مغلوبِ الحال لوگ ہیں، نہ تو وہ ان کو بُرا سمجھے اور نہ ان کو جو سماع و غیرہ امور میں تاویل کرنے والے ہیں اور جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے وہ سوائے اس راہ کے، جو سنت سے ثابت ہو، اور اہل علم میں سے محققین اور اسکھین کا گروہ اس پر عامل ہے، کسی اور پر نہ چلے۔ باقی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے“

غرض شاہ ولی اللہ نے تقصوف و طریقت کا اصرار کرتے ہوئے اسے شریعت کے مطابق کرنے کی

کوشش کی اور اس بات پر زور دیا کہ اسے اخلاقی اصلاح اور مدد ملی تربیت کا واسطہ بنایا جائے۔

شاہ صاحب کی سب سے مشہور اور مقبول عام کتاب مجتہ اللہ البالغ ہے، جو آپ نے اسلام و علم دین کے متعلق لکھی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ مذہب اسلام کے جو عقائد یا احکام ہیں، ان میں کیا کیا مسائل ملتے ہیں۔ شاہ صاحب اس سلسلے میں لکھتے ہیں:۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں کوئی مصلحت نہیں ہوا کرتی۔ اور اعمال اور ان کی جزائیں جو مغائب اللہ مقرر رہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اور احکام شریعت کا سرکھٹ کر نابینہ ایسا ہی ہے، جیسے کوئی آقا اپنے ملازم کی فرماں برداری کی آزمائش کرنے کو کسی پتھر کے اٹھانے یا کسی درخت کے چھوٹے کا حکم دے، جن میں بجز آزمائش کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ پس اگر اس کی اطاعت کرے، جزا پائے اور سرکشی کرے تو سزا دی جائے۔ یہ گمان بالکل فاسد ہے۔ حدیث اور ان رانوں کا اجماع، جن کی خوبی اور برکت پر خود شرع نے شہادت دی ہے اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔

مجتہ اللہ البالغ کے متعلق نواب صدیق حسن خاں لکھتے ہیں کہ گزشتہ بارہ صدیوں میں علمائے عہد و عجم میں سے کسی نے اس جیسی تعریف نہیں کی۔ اس سلسلہ میں مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ مذہب دو چیزوں سے مرکب ہے۔ عقائد و احکام۔ شاہ صاحب کے زمانے تک جس قدر تعنیفات لکھی جا چکی تھیں، صرف پہلے حصے کے متعلق تھیں۔ دوسرے حصے کو کسی نے مس نہیں کیا تھا۔ شاہ صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی۔

شاہ ولی اللہ کی علمی شخصیت کتنی جامع تھی۔ اور علوم اسلامیہ میں سے ہر علم پر ان کی نظر تنی گہری اور ہمہ گیر تھی، اس کا اندازہ آپ کو اس مختصر سے مختصر سے ہو گیا ہوگا۔ اگرچہ ان کا یہ بہت بڑا علمی کمال تھا۔ اور تاریخ اسلام میں آپ کو بہت کم ایسے علماء ملیں گے، جو اس معاملے میں شاہ صاحب کا مقابلہ کر سکیں لیکن اس کے علاوہ ان کا دوسرا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے جتنے بھی اسلامی مکاتب خیال اور مسلمانوں کے فرسے تھے، ان میں ہم آہنگی و موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ان کے باہمی اختلافات کی ایسی تاریخی و علمی توضیح پیش کی کہ وہ آپس میں اختلافات رکھتے ہوئے اسلام کے بنیادی و اصولی معاملات میں متفق ہو سکتے تھے۔ شاہ صاحب کا یہ کارنامہ سب سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور یہی ان کی فکری جامعیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

شاہ صاحب اپنے اس خصوصی علمی کمال کا ذکر یوں فرماتے ہیں۔ ”میرے دل میں تخلیق و ایجاد کے علوم کا بالعموم اور عالم خیال میں جو تخلیق ہوتی ہے، اس کے علوم کا بالخصوص فیضان ہوا۔ نیز اس علم کا فیضان ہوا کہ دو متناقض چیزوں اور دو ضدوں کا اجماع فی نفس الامر ممکن ہے؟ امد یقیناً یہ اس لئے تھا یہاں کہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

”تمہارے متفق اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ امت مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے۔“

دو متضاد چیزوں میں ہم آہنگی و مطابقت پیدا کرنے کو تطبیق کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے چند اہم متنازع فیہ مسئلوں پر تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے ان کا اجمالاً یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت شہود۔ خواجہ باقی باللہ نقشبندی کی آمد سے پہلے جو موقف سلسلہ ہندستان میں برسر فروغ تھے، گوان میں جزدی اور فروغی اختلافات ضرور تھے۔ لیکن ان کا رد مانی پس منظر ایک تھا۔ یہ تینوں چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ ”صلح کل“ طریقے کے قائل تھے اور تینوں میں وحدت وجود کا طویل رائج تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی سلسلے کو لے کر آئے جس میں شرع کی پابندی پر بڑا زور تھا۔ اور سماع کی بھی مالذت تھی بعد میں حضرت مجدد الف ثانی نے جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے وحدت وجود کے مقابلے میں وحدت شہود کا ایک مستقل تصور پیش کیا جو معنوی لحاظ سے وحدت وجود کی ضد تھا اور علی زندگی میں اس کے جو نتائج نکلے وہ باقی سلسلوں کے ”صلح کل“ کے مسلک کے خلاف تھے۔ وحدت وجود کو آپ شان جمالی سمجھیں اور حضرت مجدد دہلوی کے مد مقابل جس مفسر تصوف کی دعوت دی، وہ اپنے اندر شان جلالی رکھتا تھا۔ اس وقت اس اختلاف و تضاد کی وجہ سے مسلمان صوفیہ میں کافی کش مکش تھی اور ان کے در گردہ اٹھ گئے تھے۔

شاہ ولی اللہ نے وحدت وجود اور وحدت شہود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی اور ابن عربی اور مجدد الف ثانی کے خیالات میں تطبیق کی شاہ صاحب نے دیکھا کہ ایک اصول اخذ و جذب کا ہے اور دوسرا تطبیق و تزکیہ کا ایک کے پیرو مشابہتوں اور یکہ رنگیوں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کی نظر اختلافات پر پڑتی ہے۔ ایک گروہ دہلوی

عیسائی لوانطالونی اور ہندو فلسفوں اور طریقوں کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی چیز اچھی ہے اور اخذ کی جاسکتی ہے اور دوسرے اصول کے پیروان چیزوں کو اسلام کی کوئی پرکتے ہیں، تاکہ جو چیز شرعی معیار پر پوری نہ اترے اسے روک دیا جائے۔ اگر پہلا گروہ نہ ہو تو اسلامی خیالات اور فلسفہ کی نشوونما ختم ہو جائے۔ دماغ ایک محدود اور تنگ و تاریک دائرے سے باہر نہ نکلے اور خیالات میں وسعت اور چمک نہ دے۔ اگر دوسرا گروہ اپنا کام بند کر دے تو ہر طب و یا بس بلکہ محمدانہ اور مضر خیالات قبول کر لئے جائیں اور قوم کا نہ صرف شرعی بلکہ فکری اور معنوی نظام درہم برہم ہو جائے۔

شاہ صاحب نے وحدت وجود اور وحدت شہود کے بارے میں موفیاء کے درمیان جو اختلافات تھے، ان دونوں تصورات کو ایک دوسرے کے مطابق ثابت کر کے اس خلیج کو پر کیا۔ اس کے علاوہ روحانی اختلافات مٹانے کے لیے یہ بھی کیا کہ بیعت کے وقت چاروں خانوادوں کا نام لیتے۔ تذکرۃ المرشیدیہ میں لکھا ہے۔ .... چاروں خانوادوں کے نام لینے کا طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے سے نکلا ہے۔

شریعت اور طریقت - موفی اور فقہیہ کا اختلاف شروع سے چلا آتا ہے۔ ہندوستان میں اسلام زیادہ تر صوفیہ کے ذریعہ اشاعت پذیر ہوا، اور اسی لئے ضرورت تھی کہ اس اختلاف کو دور کیا جائے شاہ ولی اللہ اس کام کے لئے بے حد موزوں تھے۔ وہ فقہ اور اصول فقہ کے زبردست عالم تھے۔ اور باقاعدہ موفی بھی۔ انہوں نے اپنے اس علم اور اپنے ذاتی تجربات کو تصوف اور فقہ کے اختلافات مٹانے کے لئے استعمال کیا۔ آپ نے تصوف کے مختلف پہلوؤں پر کئی کتابیں لکھیں، جن کے متعلق مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کہتے ہیں "ان کتابوں سے ملا اور موفی کے جھگڑوں کا بشرطیکہ انصاف سے کام لیا جائے" خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے تصوف کے مسائل کو خالص اسلامی تعبیروں میں پیش کر کے مولویوں کی اس بھڑک کو مٹا دیا ہے، جو ان پچھلوں میں موفی و صوفیت کے متعلق پائی جاتی ہے۔

اس طرح شاہ صاحب نے صوفیہ کے آپس کے جو اختلافات تھے، انہیں بھی کم کرنے کی سعی کی اور صوفیہ اور فقہاء کی کشمکش کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔

مذہب فقہ کا اختلاف - شاہ صاحب کی اجتہادی تعلیم حنفی طریقے پر ہوئی تھی۔ ان کے والد اور چچا دونوں حنفی تھے لیکن حماد میں آپ کے استاد جن سے آپ بہت متاثر ہوئے، شیخ ابو طاہر مدنی شافعی تھے۔

شاہ صاحب نے فقہ کے ان دونوں مذاہب سے فیض حاصل کیا، اہل دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں کہتے ہیں: ”میرے دل میں ایک خیال ڈالا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے مذاہب امت میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ پیرو بھی ان کے پائے جاتے ہیں۔ اور تعاضف بھی ابھی مذاہب کی زیادہ ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت جو امر حق ملایا اعلیٰ کے علوم سے مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کو ایک مذہب کی طرح کر دیا جائے۔ دونوں کے مسائل کو حدیث نبوی کے مجموعوں سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے۔ جو کچھ ان کے موافق ہو، اس کو رکھا جائے، اور جس کی کچھ اصل نہ ہو، اس کو ساقط کر دیا جائے پھر جو چیزیں تنقید کے بعد ثابت نکلیں، اگر دونوں مذاہب میں متفق علیہ ہوں، تو مسئلہ میں دونوں قول تسلیم کئے جائیں۔“

نہ صرف یہ کہ شاہ صاحب نے فقہ اسلامی کے ان دو بڑے مذاہب کو ایک دوسرے کے قسریب لانے کی کوشش کی، بلکہ خود حنفی مذہب کا ایک ایسا طریقہ تجویز کیا، جو ان مشہور احادیث سے جو امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زلمے میں جسے کی گئیں۔ اور ان کی اس زمانے میں جانچ پڑتال بھی ہوتی، موافق ترین ہے، امدادہ طریقہ یہ ہے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال میں سے وہ قول لیا جائے، جو مسئلہ زیر بحث میں مشہور احادیث سے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر ان فقہائے احناف کے فتاویٰ کی پیروی کی جائے، جو علمائے حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔“

شیعہ سنی مسئلہ — ہندوستان میں شروع سے سنی مسلمانوں کی غالب اکثریت رہی ہے، لیکن یہاں شیعہ اثرات بھی کافی کارفرما رہے ہیں۔ اسلامی ہند کی وفتسری اور ادنی زبان فارسی تھی۔ اور پھر جب ایران میں شیعہ مذہب کا فروغ ہوا، تو وہاں سے شیعہ علماء شعراء اور فلسفی کافی تعداد میں ہندوستان آئے رہے۔ اور بعد میں خود ہندوستان میں بھی شیعہ اہل علم پیدا ہوئے۔ اب اگر شیعہ کے خلاف غلو سے کام لیا جائے گا تو لازماً اس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوگا۔ اور اسلام کو ضعف پہنچے گا۔ شاہ ولی اللہ نے اس معاملے میں بھی ایک اہل طریق عمل اختیار کیا جو دونوں طبقوں کے نقطہ نظر اور اس بحث پر تمام تاریخی مواد اور نبوی احکام مطالعہ کرنے کے بعد مدقن ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ان مسائل پر جن کی وجہ سے شیعہ سنی

اختلافات پیدا ہوئے، بڑی سیر حاصل بحث کر کے دونوں کے نقطہ ہائے نظر میں تطبیق کی، اور امت کے لئے راہ وسط نکالی۔

شیعہ سنی نزاع کو کم کرنے کے بارے میں شاہ صاحب کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم لکھتے ہیں :-

”ہندوستان میں پہلے کورانی سنی پھر ایرانی شیعہ امداد آخر میں مشہور سنی روپیہلوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ ان تینوں عناصر کے امتزاج سے تسنن و تشیع کے سلسلے میں عجیب افراط و تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب نے اس سلسلے میں بھی بڑا کام کیا۔ بڑی محنت سے ہزار ہزار صفحات کو پڑھ کر آپ نے چاروں خلفاء کے واقعی حالات ازالۃ الخفا میں ایسے دل نشینی طریقے سے مرتب فرمائے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اگر شیعوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے تو اسی کے سامعان غالی سنیوں کی شدت و تیزی میں بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے جو محض اس لئے کہ شاہ عبدالعزیزؒ نے تنہا حضرت علیؓ کو کرم اللہ وجہہ کے مناقب کیوں بیان کئے یا شاہ ولی اللہؒ نے شیعوں کی تکفیر میں فقہائے عظیمہ کے اختلاف کو کیوں بیان کیا، ان پر بھی شیعیت کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے بجائے مناظر سے اور محادے کے شاہ صاحب نے ایک ایسی راہ و ریاقت فرمائی جس سے بہت سے فتوں کا سد باب ہو گیا۔“

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ افضل ہیں یا حضرت علیؓ۔ اس بے حد متنازع فیہ مسئلے کو شاہ صاحب اہل حل کرتے ہیں :- ”گو حضرت علیؓ نسب کے اعتبار سے نیز اپنی جبلت اور محبوب فطرت کے لحاظ سے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے زیادہ آپؓ سے قریب تھے۔ اور جذبہ میں بھی قوی تر اور معرفت میں بھی بلند تر تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب نبوت کے کمال کے پیش نظر حضرت علیؓ سے زیادہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی طرف مائل تھے، اسی بنا پر ہم دیکھتے

ہیں کہ وہ علماء جو معارفِ نبوت کے حامل ہیں، وہ شروع سے حضرت علیؑ پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو فضیلت دیتے چلے آئے ہیں، اور جو علماء معارفِ ولایت کے قائل ہیں، وہ حضرت علیؑ کو افضل مانتے رہے ہیں، اور بقول شاہ صاحب کے حضرت علیؑ اسی امت کے پہلے موفی، پہلے مجتہد اور پہلے عارف ہیں اور یہ کمالات سوائے آپ کی ذات میں اور کسی میں نہیں ہیں۔

حُسن اتفاق سے شاہ ولی اللہ معارفِ نبوت کے حامل علماء میں سے بھی تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ معارفِ ولایت کے حامل علماء میں سے بھی اس نے تفضیلِ ابوبکرؓ و عمرؓ اور علیؑ کے معاملے میں ان کے ہاں قدرتاً تضاد تھا۔ اس ضمن میں وہ ایک جگہ فیوضِ الحسینؑ میں لکھتے ہیں: ”ان امور میں سے جن کا میں نے ہنگامہ نبوی سے استفادہ کیا، آخری امر یہ ہے کہ مجھے حضرت علیؑ پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو فضیلت دینے کا حکم دیا گیا۔ گو اس معاملے میں اگر میری طبیعت اور میرے دھماں کو آزاد چھوڑا جاتا تو وہ دونوں حضرت علیؑ کو فضیلت دیتے۔ اور ان سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے۔ لیکن یہ ایک چیز تھی، جو میری طبیعت کی خواہش کے خلاف عبادت کی طرح مجھ پر عائد کی گئی تھی اور مجھ پر اس کی تعمیل لازمی تھی۔“

اسی سلسلے میں وہ آگے لکھتے ہیں: ”میرے اندر ان تین متناقض چیزوں کا ہونا ایک عجیب بات ہے کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن میری ذات میں جامعیت کی جو شدت ہے، اسی نے مجھے ان متناقضات میں ڈالا ہے ان تین متناقض چیزوں میں سے ایک چیز تو وہ ہے جس کا ابھی اوپر ذکر ہوا۔ اور دوسری چیز خود شاہ صاحب کے الفاظ میں ہے ”مجھے کہا گیا ہے کہ میں فقہ کے چار مذاہب کا پابند ہوں اور ان کے دائرے سے باہر نہ نکلوں، اور جہاں تک ممکن ہو اس سے موافقت پیدا کروں، لیکن خود میری طبیعت کا یہ حال ہے کہ وہ تقلید سے ابا کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ چیز اطاعت و عبادت کی طرح مجھ سے طلب کی گئی تھی۔ اس لئے مجھے اس سے جائے مغرور نہ تھی۔“

اور تیسری چیز ہے شاہ صاحب کا اسباب کی طرف فطری التفات، اور پھر انہیں ترک اسباب کے لئے حکم ملنا۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں ”مجھ سے یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ میں اسباب کو وسیلہ بنانا چھوڑ دوں۔ اس سے یہ ہوا کہ ایک طرف تو میری طبیعت کا فطری رجحان اسباب کی طرف تھا۔ اور دوسری طرف مجھ سے ترکِ اسباب کا عہد لیا گیا تھا۔ اب میرے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں جو متناقض ہیں۔۔۔“

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ میں ان متناقضات کا ہونا ایک عجیب بھید اور نکتہ ہے۔ اور دراصل یہ بھید

اور نکتہ ہوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ اس طرح شاہ صاحب کی فکری جامعیت وجود میں آسکے بے شک شاہ صاحب بہت بڑے عالم ربانی، محدث، فقیہ، متکلم اور صوفی و صاحب کثرت بزرگ تھے لیکن ان کی اس جامعیت کی تشکیل میں زیادہ تر اس خصوصیت کا حصہ ہے جو ان کے والد اور ان کے خاندان کو دوسرے علماء سے ممتاز کرتی تھی۔ اور یہ تھی ان کی علمی سوچہ بوجہ اور مسائل زیر بحث کے نظری پہلوؤں سے زیادہ ان کے علمی پہلوؤں پر زور دینا۔ شاہ عبدالرحیم نے خاص طور سے اپنے نامور فرزند کو یہ تعلیم دی تھی جسے اس زمانے کی اصطلاح میں ”حکمت علمی“ کا نام دیا گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”حکمت علمی جس پر اس عہد میں خیر و برکت کا انحصار ہے، کار ساز قدرت نے مجھے اس کا دافر حصہ عطا فرمایا....“

اسی حکمت علمی کا نتیجہ تھا وہ معقول نقطہ نظر اور متوازن دل و دماغ، جو عمل کے لئے لازمی ہوتا ہے اور اس کے بغیر جامعیت ممکن نہیں، جس نے شاہ ولی اللہ کو اسلامی ہند میں ایک خاص امتیاز بخشا ہے اور ہمیں کی وجہ سے آج فلاح قومی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ذہنی نظام میں شاہ ولی اللہ کو مرکز بنی جائے۔

تطبیق کی فی الحقیقت ضرورت ہی اس لئے پڑتی ہے کہ عمل کے لئے ذہنی تناقضات کو ہم آہنگ کیا جائے۔ اس تطبیق میں شاہ صاحب کا سب سے نمایاں وصف عدل و اعتدال ہے۔ جو کوئی بھی شاہ ولی اللہ کے فکر اور مسلک پر تنقید کرے گا، اسے اس سلسلے میں لامحالہ متوازن دل و دماغ، ”معتدل مزاج“ ”نہم گیر فطرت“ ”جامعیت“ ”توازن صادق“ اور اعتدال صحیح“ یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرے پڑیں گے۔

مولانا عبید اللہ سندھی کے الفاظ میں ”شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن شریف کا جو نصب العین معین فرمایا ہے، وہی ان کی حکمت کی اساس ہے، یہ حکمت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود یہ دنیا ہے۔ شاہ صاحب نے تمام انبیاء کی زندگی کو اسی حکمت کی نظر سے دیکھا ہے اور ان کی تعلیمات کو تدریجی ترقی کے اسی اصول پر حل کیا ہے۔ ہمارے نزدیک شاہ صاحب کا سب سے بڑا علمی کمال ہے اسی لئے ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ ہم شاہ صاحب کی امامت پر محض اس بنا پر زور دیتے ہیں کہ انہوں نے انسانی فکر کو ازاں تا آخر ایک تاریخی تسلسل میں مرتب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمام انبیاء کی تعلیم میں فکری وحدت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح شاہ صاحب نے تاریخ اسلام کو بھی از اوّل تا آخر ایک فکری وحدت دینے کی کوشش کی ہے اور یہی ان کی جامعیت کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔“

تصوفِ اسلامی کا ارتقاء

پروفیسر ضیاء

حضرت شاہ ولی اللہؒ تصوف کے طریقوں میں مختلف زمانوں میں جو بڑے بڑے تغیرات ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب ”ہمعات“ میں فرماتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں چند نسلوں تک اہل کمال کی بیشتر توجہ زیادہ تر شریعت کے ظاہری اعمال کی طرف رہی۔ ان لوگوں کو باطنی زندگی کے جملہ مراتب شرعی احکام کی پابندی کے ذیل ہی میں حاصل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ان بزرگوں کا احسان یعنی حاصل تصوف یہ تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، ذکر اور تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، صدقہ اور زکوٰۃ دیتے تھے اور جہاد کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوتا، جو سرینچے کے بھر تفکرات میں غرق نظر آتا۔ یہ بزرگ خدا تعالیٰ سے قرب و حقیر کی نسبت اعمال شریعت اور ذکر و اذکار کے سوا کسی اور ذریعہ سے حاصل کرنے کی سعی نہ کرتے۔ بے شک ان اہل کمال بزرگوں میں جو محقق ہوتے ان کو نماز اور

۱۔ احسان یعنی اللہ کی اس یقین کے ساتھ عبادت کرنا کہ گویا عبادت کرنے والا اسے سامنے دیکھ رہا ہے یا اگر اتنا نہ ہو تو اسے یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔

حضرت شاہ صاحب ”ہمعات“ میں فرماتے ہیں۔ دین کے محافظین کا دوسرا گروہ وہ ہے جسے خدا تعالیٰ نے باطن دین کی حفاظت کی، جن کا کہ دوسرا نام ”احسان“ ہے، استعداد عطا فرمائی ہے زمانے میں اس گروہ کے بزرگ عوام الناس کے مروج رہتے ہیں۔ اطاعت و نیکو کاری کے اعمال سے باطن نفس میں جو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ ان سے جولدت ملتی ہے، یہ بزرگ لوگوں کو ان اصول کی دعوت دیتے ہیں۔

ذکرہ اذکار میں لذت ملتی۔ قرآن مجید کی تلاوت سے وہ متاثر ہوتے۔ مثلاً وہ زکوٰۃ معض اس لئے دے دیتے کہ زکوٰۃ دینا خدا کا حکم ہے بلکہ خدا کے حکم کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بخل کے ردگ سے بچاتے چنانچہ جب وہ اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں بے حد بہک پاتے اور انہیں اس کا احساس ہوتا، تو وہ دل کو کاروبار دنیا سے ہٹانے کے لئے زکوٰۃ دیتے۔ اسی طرح شریعت کے دوسرے احکام بحال لے میں بھی ان کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔

شاہ صاحب کے نزدیک یہ تصوف کا پہلا دور ہے، اور اس میں زیادہ زور ایمان اور عمل پر تھا۔ تصوف جسے اس دور میں "احسان" کا نام دیا جاتا تھا، دین اسلام کا وہ پہلو ہے جس کا زیادہ تر تعلق باطنی زندگی سے ہے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ اسلام دین وسط ہے۔ وہ خارجی اور باطنی زندگی میں توازن چاہتا ہے۔ فکر و عمل میں مِدادِ وسط قائم کرتا ہے۔ ایمان اور عمل دونوں کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اور پھر اس کا ٹیٹو بھی ایک ایسی سرزمین میں ہوا، جو مشرق اور مغرب کے درمیان واقع تھی اور دونوں کو ملانے والی کڑی تھی۔ ایک طرف ان کا رشتہ ہندو سنائی اور چین سے تھا۔ دوسری طرف یونان و روم و ایران سے اس کے گہرے تعلقات تھے۔ اور جس قوم نے سب سے پہلے اس دین کو اپنایا، اس کے تصورات کے خاکوں میں رنگ بھرا وہ عربوں جیسی عملی قوم تھی۔ پھر ان کے بعد جس قوم نے اسلامی علوم و فنون اور ادب و فلسفہ کو ترقی دی، وہ ایرانیوں جیسی ذہین قوم تھی، جس کی طبیعت کا رجحان باطن کی طرف زیادہ تھا۔

"احسان" نے بعد میں اسلامی تاریخ میں تصوف کی جو علمی و عملی شکل اختیار کی، تو ایسا ہونا فطری تھا کیونکہ حیا کہ شاد ولی اللہ صاحب نے فرمایا ہے، دین محمدی کی دو جہتیں ہیں ایک ظاہری اور دوسری باطنی نیکی و طاعت کے کاموں سے دل پر جو اچھے اثرات مترتب ہوتے ہیں، ان کے احوال و کوائف کی تفصیل دین کی باطنی حیثیت کا مقصد ہے اور یہی تصوف ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں تصوف کا یہ رجحان ملتا ہے۔ اور ہر قوم نے تصوف کے اس رجحان کو حسب استعداد و عملی شکل دی ہے ظاہر ہے۔ عام زندگی کی طرح باطنی زندگی کے متعلق بھی انسانوں کے ہر مرحلہ کا رد عمل اپنے اپنے قوی مزاج اور مخصوص ملکی و تاریخی حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اسلامی تصوف نے سب سے پہلے عربی ماحول کے اثرات لئے اور کتاب و سنت کو اس نے اپنا اساس بنایا۔ اس کے بعد ایرانی تصورات و رجحانات سے بالقرعہ۔ اور اس نے ان دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ۲ خدو مذہب،

ترکیب و اختلاف اور ہم آہنگی و موافقت کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ اہل تصوف اسلام مختلف ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا ایک ایسی منزل پر پہنچا کہ وہ دین و حکمت اور شریعت و طریقت دونوں پر جامع سمجھا جانے لگا۔ علامہ اقبال مرحوم تصوف اسلام کی اس جامعیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب ”فلسفہ عجم“ میں لکھتے ہیں۔

اسلامی تصوف کی قوت کا لہذا اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انسانی فطرت کے متعلق اس کا نقطہ نظر بہت ہی جامع و مکمل ہے۔ اور اسی پر وہ جی بھی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ راسخ العقیدہ مذہبی لوگوں کے ظلم و تعدی اور سیاسی انقلابات سے صحیح و سلامت آیا۔ کیونکہ یہ فطرت انسانی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔

تصوف کے اس دور میں جسے شاہ ولی اللہ صاحب اس کا پہلا دور کہتے ہیں، کوئی شخص نہ بے ہوش ہوتا اور نہ اسے وجد آتا، نہ وہ جوش میں آکر کپڑے پھاڑنے لگتا، اور نہ شطح یعنی خلافت شرع کوئی بات اس کی زبان سے نکلتی۔ یہ بزرگ محض خدا کا حکم سمجھ کر شرعی احکام ادا نہ کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان شرعی احکام کی بجا آوری سے ان کے باطنی تقاضوں کی تسکین ہوتی تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ نفسی کیفیات جن کا نتیجہ کرامات و خوارق اور سرستی و بے خودی کی قبیل کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیفیات ان بزرگوں کے اندر اتنی راسخ نہ ہوئی تھیں کہ وہ ملکہ بن جاتیں۔ چنانچہ اس ضمن میں جب کبھی ان سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی تو یا تو اس کی صودت یہ تھی کہ وہ جس چیز کو اذروئے ایمان صمیم قلب سے مانتے تھے وہ چیز بے اختیار ان کی زبان پر آ جاتی .... یا یہ ہوتا کہ یہ بزرگ خواب میں بعض چیزوں کو دیکھ لیتے یا فرست سے نامعلوم چیز کو معلوم کر لیتے۔ لیکن یہ چیزیں ایسی نہ ہوتیں کہ عوام کی ان تک رسائی نہ ہو سکتی۔“ (صحاحات)

غرض حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں ”اس دور میں جسے تصوف یا احسان“ کا پہلا دور کہنا چاہیے اہل کمال کا غالب طود یہی حال رہا“

پہلی صدی ہجری کے بعد اہل کمال کے ایک گروہ میں یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اعمال شریعت کی پوری پابندی کے ساتھ ساتھ باطنی زندگی کی نشوونما میں لگ جاتے ہیں۔ ان بزرگوں میں

حضرت رابعہ مصری خاص طور پر ممتاز ہیں۔

علامہ اقبال تصوف کے اس رجحان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اس کی نوعیت زیادہ تر سماعی تھی۔ اس مکتب کے موفیہار کے لقب العین

میں طلب علم غالب نہیں ہے، بلکہ تقدس، دنیا سے بے تعلقی اور خدا سے

گہری محبت جو گناہ کے شعور سے پیدا ہوتی ہے، ان کی زندگی کے مخصوص

خطہ خال میں سے تھی۔“

ان کے تقریباً ایک سو سال بعد تیسری ہجری کے اوائل میں ذوالنون مصری، بایزید لیطامی، اور عبید بن زید کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت رحیمہ کو موجودہ علم تصوف کا ایک لحاظ سے بانی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کا رجحان شرعی پابندی کی طرف زیادہ تھا چنانچہ حضرت میند کا یہ قول مشہور خاص و عام ہے کہ ہمارا ”تصوف کتاب و سنت کے ساتھ موید ہے“ آپ کی وفات ۲۹۷ھ میں ہوئی اور آپ کو سید الطائفہ کا نام دیا گیا۔

شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے اس دور کے بارے میں فرماتے ہیں :- ”حضرت حنیف جو گروہ صوفیہ کے سرخیل ہیں، ان کے زمانے میں یا ان سے کچھ پہلے تصوف کے ایک اور رنگ کا ظہور ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ ہوا کہ اہل کمال میں سے عام طبقہ تو اسی طریقہ پر کاربند رہا، جس کا ذکر پہلے دو کے ضمن میں ہو چکا ہے، لیکن ان میں سے جو خواص تھے، انہوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کیں۔ دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔ اور مستقل طور پر وہ ذکر و فکر میں لگ گئے۔ اس سے ان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی اس کیفیت سے مقصود یہ تھا کہ دل کو ’تعلق باللہ‘ کی نسبت حاصل ہو جائے، ”تعلق باللہ“ کی اس نسبت کے حصول کے لئے وہ مدتوں مراقبہ کرتے، اور ان سے تجلی، استنار، انس اور وحشت کے احوال و کوائف ظاہر ہوتے، اور وہ اپنے ان احوال کو لکات و اشارات میں بیان بھی کرتے۔ ان اہل کمال میں سے سب سے صادق وہ بزرگ تھے، جنہوں نے اپنی زبان سے وہی کہا جو خود ان پر گزرا تھا۔“

حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں ان بزرگوں کی کیفیت یہ تھی :- ”یہ لوگ سماع سننے، سمرق دہے خودی بند بنے ہوش ہو جاتے۔ کپڑے پھاڑتے، اور فوراً جوش میں رقص کرتے۔ یہ کثوت و اشرف

کے ذریعہ دوسروں کے دلوں کی باتوں کو بھی معلوم کر لیتے تھے انہوں نے دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر پہاڑوں اور صحراؤں میں پناہ لی۔ اور گھاس اور پتوں پر زندگی گزارنے اور گوند ہاں پہننے لگے۔ نفس و شیطان کے سکروں اور دنیا کے فریبوں کو یہ خوب سمجھتے تھے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے یہ لوگ مجاہدہ بھی کرتے تھے الغرض اس دور کے اہل کمال کا تصوف یہ تھا کہ وہ خدا کی عبادت و دوزخ کے عذاب سے ڈر کر محنت کی نعمتوں کے طمع میں نہ کرتے تھے، بلکہ ان کی عبادت کا محرک خدا کے ساتھ ان کی محبت کا جذبہ ہوتا۔

تصوف کے اس دور میں توجہ کی نسبت اپنے درجہ کمال تک نہ پہنچی تھی۔ اس زمانے میں ان اہل کمال میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا، جن نے کہ خاص توجہ کو ان معنوں میں اپنا لقب العین بنایا ہو کہ وہ ہمیشہ اسی کی بات کرتا اور اسی طرف اس کا ہر اشارہ ہوتا۔

حضرت جنید بغدادی سے منقول ملاح کشتہ مریدی بتایا جاتا ہے۔ منقول کاغذ ہے: انا الحق آگے چل کر مونیہ کے ایک گروہ کے کارواں کے لئے بانگ دلائے گیا۔ منقول کو کم و بیش ۳۰۰ھ میں پھانسی دی دی گئی۔ اس تاریخی واقعہ کے بعد ایک سو سال کے اندر تصوف پر بعض مستقل کتابیں لکھی گئیں، جن میں ابونصر سراج کی تصنیف کتاب اللعاب ابو طالب مکی کی قوت القلوب القشیری کا الرسالة اور حضرت داتا گنج بخش کی کشف المحجوب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اسی زمانے میں شیخ ابوسعید بن ابی الخیر اور ابوالحسن خرقانی ہوئے۔ جن سے شاہ ولی اللہ تصوف کے تیسرے دور کی ابتدا کرتے ہیں۔ شیخ ابوسعید ۳۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۰۰ھ میں آپ نے وفات پائی۔

اس سلسلے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں: سلطان الطریقت شیخ ابوسعید بن ابی الخیر اور شیخ ابوالحسن خرقانی کے زمانے میں طریق تصوف میں ایک اور تغیر رونما ہوا۔ اس دور میں اہل کمال میں سے

۱۰۔ توجہ سے یہاں مراد نفس کا پوری طرح حقیقت الحقائق یعنی ذات غلہ دی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس طرح کہ نفس اللہ کے رنگ میں کلیتہً رنگا جائے اور وہ دنیا کی عارضی اور فانی چیزوں پر لہدی طرح غالب آجائے (ہمعات)

۱۱۔ آپ طوس کے رہنے والے تھے۔ ۳۵۹ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔

۱۲۔ سن وفات ۴۶۵ھ

علوم تو حسب سابق شرعی و دادر اعمال پر ٹھہر رہے اور خواص نے باطنی احوال و کیفیات کو اپنا نصب العین بنایا اور خواص ان خواص تھے، انہوں نے اعمال و احوال سے گزر کر ”جذب“ تک رسائی حاصل کی۔ اس جذبہ کی وجہ سے ان کے سامنے توجہ کی بندت کا راستہ کھل گیا۔ اس سے تعینات کے سب پر سے ان کے لئے چاک ہو گئے۔ اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہی ایک ذات ہے جس پر تمام اشیاء کے وجود کا انحصار ہے وہی ذات سب اشیاء کی قیوم ہے۔ یہ لوگ اس ذات میں گم ہو گئے اور اس کے رنگ میں ان کے نفوس رنگے گئے چنانچہ اس حال میں نہ ان کو اوراد و وظائف کی چنداں ضرورت رہی اور نہ عبادت اور ریاضتیں کرے اور نفس اور دنیا کے فریبوں کو جاننے کی سہہ بدھ رہی۔ ان کی تمام کوشش کا مقصد یہ ٹھہرا کہ جس طرح بھی ہوا توجہ کی بندت تکمیل کریں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :- اس عہد میں توحید و جود اور توحید شہودی میں فرق نہیں کیا جاتا تھے درحقیقت ان بزرگوں کی اصل غایت یہ تھی کہ ذات الہی میں اپنے وجود کو گم کر کے اس مقام کی کیفیات سے لذت اندوز ہوں۔ چنانچہ وہ اس بحث میں نہیں پڑتے تھے کہ کائنات کا وجود الہی سے کیا علاقہ ہے؟ انسان خدا کی ذات میں کیسے گم ہوتا ہے؟ اور فنا و بقا کے کیا حقائق ہیں؟ جس زمانے میں شیخ ابوسعید کا انتقال ہوتا ہے، کم و بیش یہ وہی زمانہ ہے، جس میں امام غزالیؒ

سہ امام غزالیؒ ۵۰۵ھ میں طوس میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام محمد بن محمد بن محمد بن احمد ہے آپ کا فقہ، کلام، اصول اور منطق میں بہت بڑا مقام تھا، اور اس کے ساتھ حکمت و فلسفہ پر بھی آپ کو بڑا عبور تھا۔ لیکن آخر میں آپ نے تصوف کی راہ اختیار کی اور اس کے تحت دین اور عقل کو ہم آہنگ کیا۔ بقول مولانا شبلیؒ ”آٹھ تمام دنیا میں الہیات، نبوت اور معاد کے متعلق مسلمانوں کے جو معتقدات و مسلمات ہیں، وہی ہیں، جو امام صاحب کے مقرر کردہ ہیں۔ جس قدر مشہور تصنیفات ہیں، امام صاحب کے ہی عقائد کے گویا سرور و حاشے ہیں۔ حضرات صوفیہ اور علمائے اسلام سرتاپا اسی الہیات کے پیرو ہیں جس کو امام غزالیؒ نے اسرار شریعت سے تعبیر کیا ہے، اور جس کی بندت ان کو ہدایت اصرار ہے کہ عام نہ ہونے پائے۔ حضرات صوفیہ اور فلاسفہ اسلام کے سرگردہ مولانا رومؒ شیخ الاشراقؒ ابن رشدؒ اور شاہ ولی اللہ صاحبؒ ہیں، ان بزرگوں کی تصنیفات درحقیقت امام صاحب ہی کے (باقی صفحہ ۶۳ پر)

پیدا ہوتے ہیں، تصوف کی تاریخ میں امام غزالی کا شمار گروہ صوفیہ میں سے نہیں ہوتا، بے شک وہ عالم دین اور حکم پہلے تھے۔ اور صوفی بعد میں، لیکن تصوف کے سلسلے میں ان کی خدمات یہ ہیں کہ اہل دین جو تصوف کی آزاد خیالی اور آزاوشردی سے بیزار ہو رہے تھے، اور تصوف جو شرعی قیود سے آزاد ہوتا ہمارا تھا آپ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا۔ عقل جو اسلام میں تحریک معتزلہ کے نام سے مذہبی حقائق کی شارح بن کر نکلی تھی، اوہراوہر بھٹک کر آخر کار امام غزالی کی شخصیت میں تصوف کے سامنے اپنی شکست تسلیم کرتی ہے۔ اور اس طرح امام غزالی کی کوششوں سے ہمارا تصوف مذہب کی مسئلہ روایات سے ہمنوا ہوتا ہے۔ امام غزالی کا انتقال ۵۰۵ھ میں ہوا۔

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی جن سے تصوف کا مشہور و معروف طریقہ قادریہ چلا، امام غزالی سے تقریباً ۵۵ سال بعد فوت ہوئے، ان کی تاریخ وفات ۵۶۱ھ ہے طریقہ سہروردی کے مؤسس شیخ شہاب الدین سہروردی متوفی ۶۳۲ھ کے چچا اور ان کے مرشد شیخ ابو نجیب عبدالقادر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے معاصر تھے۔ اور انہوں نے امام غزالی کے بھائی احمد غزالی سے اکتساب فیض کیا تھا۔ غرض امام غزالی ہی کے بعد تصوف کے مشہور خانوادے وجود میں آئے، جن کا سلسلہ فیض اب تک جاری ہے۔

امام غزالی نے ۵۰۵ھ میں وفات پائی ان کے تقریباً پچاس برس بعد علم تصوف کے مشہور و معروف مصنف شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی پیدا ہوئے۔ ان سے شاہ صاحب تصوف کے چوتھے درجہ کا آغاز کرتے ہیں، اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں۔

”آخر میں شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی اور ان سے کچھ پہلے کا زمانہ آتا ہے۔ اس عہد میں ان اہل کمال جرگوں کے ذہنوں میں مزید وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ کیفیات و احوال کی منزل سے آگے بڑھ کر حقائق کی بحث و تدقیق کرتے ہیں۔ ذات واجب الوجود سے یہ کائنات کس طرح مادہ ہوئی

(بقیہ حاشیہ) خیالات کا نمونہ ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ علامہ صدر الدین شیرازی ہادی اختلاف مذہب کے، الہیات میں امام غزالی کے خوشہ چین ہیں اور سند کے طور پر امام صاحب کی عبارت کے صفحے کے صفحے نقل کرتے جاتے ہیں (الغزالی)

ان بزرگوں نے ظہور مجدد کے مہذب اور تنزلات دریافت کئے اور اس امر کی تحقیق کی کہ واجب الوجود سے سب سے پہلے کسی چیز کا صدور ہوا۔ اور کس طرح یہ صدور عمل میں آیا۔ غرض یہ اور اس طرح کے عدد سے مسائل ان لوگوں کے لئے موضوع بحث بن گئے۔

ابن عربی نے تو ان حقائق کو علم و حکمت کی مطلق زبان میں پیش کیا۔ ان کے بعد عطار، رومی، جسامی اور دیگر شعراء شعر کے دل کش، دھندل اور زہد اثر پیرساز ہیں ان حقائق کو ادا فرمایا۔ اور اس طرح تصوف کے معارف خواص سے عوام تک پہنچے اور ہر شخص تصوف کا کلمہ پڑھنے لگا۔ ابن عربی مسلمانوں میں عقیدہ مدۃ الوجود کے سب سے سرگرم مبلغ تھے، اور انہوں ہی نے اس عقیدے کو علمی طور پر تصوف کا اساس بنایا۔

شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی کی وفات ۶۳۶ میں ہوئی۔ اگرچہ شروع سے ان کی شخصیت اہل تصوف اور اہل شرع کے ہاں مابہ النزاع رہی ہے، اور امام ابن تیمیہ اور بعض دیگر بزرگوں نے ان کی تکبر کی ہے، لیکن اس کے باوجود شیخ ابن عربی کے کمال پر اساطین امت کی شہادت ہٹے مثال کے طور پر شیخ محمد الدین فیروز آبلوی صاحب قابوس کہتے تھے۔ ہم کو قوم میں سے کسی کے متعلق یہ روایت نہیں پہنچی کہ کوئی شخص کسی علم شریعت و حقیقت میں اس درجہ کو پہنچا ہو، جس درجہ کو شیخ محمد الدین پہنچے ہیں۔ اور وہ شیخ کے غایت درجہ کے معتقد تھے۔ اور جو شخص شیخ پر نکیر رکھتا تھا، وہ اس پر نکیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیشہ سے لوگ شیخ کے ساتھ عقیدت رکھتے پر اور ان بولنے کو آب زر

سرمہدین فلسفہ فقر میں لکھتے ہیں:- ابن عربی نے علم کے ذریعہ حقیقت کی گتھی کو سلجھانا چاہا تھا چونکہ علم کثرت کو ہمیشہ و مدت کے ذیل میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے قددی طور پر ابن عربی اس نتیجے پر پہنچے کہ مظاہر کی بوجھلوی ایک ہی وجود کا حاصل ہے اور ان سب کی اصل ایک ہی وجود ہے۔ یہ ہے ہمہلولت یا وحدت الوجود کا تصور توحید۔

علامہ ابن عربی ادولانا اشرف علی تھانوی

سے کہنے پر قایت دہم تو جہ رہے، ان کی حیات میں بھی امدان کی وفات کے بعد بھی۔ اور اسی سلسلہ میں یہ بھی کہا کہ جس امر کا میں قائل ہوں اور اس کو محقق سمجھتا ہوں، اور اس کے موافق اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ محی الدین، شیخ طریقہ تھے، عللاً بھی اور عللاً بھی اور امام اہل تحقیق تھے، حقیقتاً بھی اور ظاہراً بھی اور علوم عامین کے احیاء کرنے والے تھے فعللاً اور لفظاً بھی، اسی طرح کا بہت طویل مضمون فرمایا امدانہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ شیخ پر بعض ایسے فقہاء خشک نے نکیر کیا ہے جن کو محققین کے مشرب سے کچھ بہرہ نہ تھا، باقی جہود علماء امدانہوں نے تو اس کا انتہا کر لیا ہے کہ وہ اہل تحقیق و توحید کے امام ہیں اور علوم ظاہرہ میں یکتا و یگانہ ہیں۔

اور امدان کے شاخوآلوں کے شیخ قطب الدین شیرازی ہیں اور وہ کہا کرتے تھے۔ شیخ محی الدین علوم شریعت و حقیقت میں کامل تھے، امدان کی شان میں وہی شخص جرح و قدح کرتا ہے، جو ان کے کلام کو نہیں سمجھتا امداسی لئے، اس کی تصدیق نہیں کرتا (مگر یہ ان کے کمال میں قاذب نہیں) جیسا حضرات ابنہا علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہ لانے والوں کی زبان سے ان کو جنوں و مسمر کی طرف منسوب کیا جاتا ان حضرات کے کمال میں قاذب نہیں۔

اسی طرح شیخ مویٰ الدین بخمدی فرماتے تھے کہ ہم نے کسی شخص کو اہل طوبیٰ میں سے نہیں سنا کہ وہ ان علوم پر مطلع ہوا ہو، عین پر شیخ محی الدین مطلع ہوئے ہیں اور اسی طرح شہاب الدین سہروردی فرماتے تھے۔۔۔۔۔ اور اسی طرح شیخ کمال الدین کاشی فرماتے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ محی الدین کامل محقق صاحب کمالات و کرامات ہیں۔۔۔۔۔ اور شیخ فخر الدین رازی نے بھی ان کی ثنا کی ہے اور کہا ہے کہ شیخ محی الدین ولی عظیم تھے۔۔۔۔۔

عرض تاریخ تصوف میں شیخ محی الدین ابن عربی کا بہت بلند مقام ہے، امدان کے افکار نے تصوف و معرفت کی دنیا میں شاید سب سے گہرے اور سب سے وسیع تر اثرات چھوڑے ہیں، چنانچہ مولانا

لے ابن عربی از مولانا اشرف علی تھانوی؟

” ” ” ”

” ” ” ”

اشرف علی تھانویؒ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں:۔۔۔۔۔ ”میرا مسلک حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کے باب میں ہے کہ بنا بر شہادت جم غفیر اکابر امت کے جس کی مجتہد حدیث انتم شہد اللہ فی الارض سے ثابت ہے، شیخ کی مقبولیت اور ولایت کا عقیدہ کامل رکھتا ہوں۔۔۔۔۔“ لے نیز۔۔۔۔۔ اپنے بزرگوں کو چونکہ مثل دیگر ائمہ طریق کے ان کا معتقد پایا، ان کی عقیدت و عظمت ہمیشہ قلب میں مرکوز رہی۔۔۔۔۔“ لے

تصوف کے ارتقاء کے یہ چار دور ہیں، ”تمعات“ ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

” تصوف کے ان چاروں دوروں میں جو بھی اہل کمال بزرگ گزرے ہیں، گو وہ اپنے ظاہری اعمال و احوال میں الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی اصل کا تعلق ہے، میرے نزدیک وہ سب ایک ہیں۔۔۔۔۔ تصوف کے یہ چاروں طریقے خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں اور ملاو علی میں بھی ان سب کی منزلت ستم ہے۔ اور باب تصوف پر بحث کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کے ہر طبقے کے اقوال و احوال کو ان کے زمانے کے ذوق کے مطابق جاننا جائے۔ اس سلسلے میں یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ہم ایک عہد کے اور باب تصوف کے اقوال و احوال کو دوسرے عہد کے معیاروں سے ناپتے پھریں۔“

لے ابن عربیؒ اور مولانا اشرف علی تھانویؒ

لے ” ” ” ”

حضرت شاہ ولی اللہ کے بعض عمرانی اصطلاحات عبد الوحید صدیقی

(شاہ ولی اللہ کے استقرائی دسائٹفک عمرانی مباحث پر ایک مقدمہ بعنوان "نظریہ ارتقاء معاشرہ" سنی کے "الرحیم" میں شائع ہو چکا ہے اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس دعویٰ کے دلائل سے بحث کی جائے۔ اس سلسلے میں یہ پہلا مقالہ ہے)

سائنسی اناجہ تحقیق میں وضع اصطلاحات اور ان اصطلاحات کے معنی کے تعین و تعریف بنیادی اہمیت کی حامل ہے اس کے بغیر محقق اپنی نئی تحقیقات کو دوسروں تک منتقل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور امریکی ماہر عمرانیات برنارڈ نے سائنس کی بنیادی چھ خصوصیات میں وضع و تعریف اصطلاحات بھی شامل کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی اپنی عمرانی تحقیق کو کچھ اصطلاحات کے ذریعہ سے واضح کیا ہے۔ یہ اصطلاحات بعض اوقات آپ نے خود وضع کئے ہیں اور خود ہی ان کے مفہوم کو متعین کیا ہے۔ بعض اوقات پہلے سے مروجہ اصطلاحات کو ان کے متعارف مفہوم میں لے لیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ان مروجہ اصطلاحات کو اپنا خاص مفہوم اور معنی بھی دیا ہے۔ اصطلاحات کی یہ وضع و تعریف عمرانیات کے علاوہ شاہ صاحب نے الطبیات، نفسیات اور ہر اس علم و فن میں کی ہے جس پر آپ نے تحقیق فرمائی ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "الرحیم" مارچ ۱۹۳۷ء (شاہ ولی اللہ کی اصطلاحات)

نظریہ ارتقاء معاشرہ اور عمرانیات کے سلسلہ میں شاہ صاحب کی تین بنیادی اصطلاحات

کی تشریکات حسب ذیل ہیں۔

لفظ اتفاق کا بنیادی مادہ رَفَقَ بِالْكَسْرِ ہے لہ لغت میں اس کے کئی معنی آئے ہیں جو ایک دوسرے قریب اور بعض مترادف ہیں۔ نرمی، سہولت، رحم

الاتفاق

اعانت، نزاکت، نفع رسائی لہ نرم برتاؤ، مہربانی کا سلوک اور وہ چیز جس سے مدد ملی جائے۔ اس کے مشہور معانی ہیں۔ اَمْزُرُ رَفَقَ الْبَغِيَّةَ ایک ایسے کام کو کہتے ہیں جو آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لفظ سے المَرْفَقُ ہے اور اس کے معنی ہیں وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے مَرْافِقُ الدَّارِ گھر کے منافع یعنی لوازمات خانہ جیسے کنواں، باد چھانا، پائخانہ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل ملک کی نفع اندوزی کی چیزوں کو مَرْافِقُ الْبِلَادِ کہا جاتا ہے لہ

لغات القرآن میں ہمدردی یعنی اِخْنُ الْفَارِسِ کے حوالے سے لگتا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی سختی اور تشدد کے بغیر ایک دوسرے کے قریب اور ہمنوا ہونے اور باہم موافقت کرنے کے ہیں ۵
حمود علی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ نرمی اور رحم کے معنی میں استعمال کیا ہے آپ فرماتے ہیں۔
مَنْ رَفَقَ بِأُمَّتِي رَفَقَ اللَّهُ بِهِ

”جو میری امت کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کرے گا، اس کے ساتھ اللہ نرمی کا برتاؤ کرے گا“
یہی لفظ جب باب افتعال میں آتا ہے تو مندرجہ ذیل معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

۱۔ کسی جگہ یا چیز کو ٹیک دینا۔ مَرْفَقَ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر ٹیک لگائی جائے تکیہ

لہ تاج العروس۔ الجزء السادس

۵ لئین عربک انگلش لیکسیکن۔ بک I۔ پارٹ III لندن ۱۸۶۷ء

رَفَقَ = He was, or became, gentle, soft, tender, gracious, courteous, or civil”

۵ المنجد

۵ المنجد

۵ غلام محمد ویز، لغات القرآن (رفق)۔ ادارہ طلوع اسلام۔ لاہور

اور ہمارے کئے بھی یہی لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ چونکہ اس طرح ٹیک لگانے سے راحت ملتی ہے اس لئے ارتققی جہ کے معنی ہیں "اس سے نفع اٹھایا"۔

قرآن مجید میں یہ لفظ ٹھکانے اور ٹیک لگانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے جہنم کو ساءون مرث (بڑا ٹھکانہ) اور جنت کو حَسَنَتٌ مَرْتَقَقًا (اچھا ٹھکانہ) کہا گیا ہے۔

۲۔ بھرا ہونا لکھ ابن اللبرص کا مندرجہ ذیل شعر اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔

فَأَصْبَحَ الدَّوْضُ وَالْقِيَعَانُ مُمْرَعَةً

مِنْ قِيَمٍ مَرْتَقِقٍ مِنْهَا وَمُنْمَا ح

» چر آگاہ اور میدان گھاس اور ہریالی سے اٹ گئے۔ کچھ اس ہالی کی وجہ سے جو وہاں بھر گیا اور کچھ اس کی وجہ سے جو اوپر سے بہہ رہا تھا۔

اسی طرح سے برتن کے بھر جانے کو اِرْتَقَقَ اِلَا نَاعُو كَتَبْتُمْ هِي

۳۔ بھر جانے کے قریب ہو جانا لکھ

۴۔ کھڑا رہنا لکھ

۵۔ جاری رہنا لکھ

۶۔ سدھ جانا لکھ

اگر باب افتعال کی خصوصیات کو لفظ ارتفاق میں جاری کیا جائے تو اس کے کئی معانی ملتے ہیں ان میں سے کچھ اہم معانی سے یہاں پر بحث کی جاتی ہے۔

۱۔ محیط الدائرة

۲۔ تاج العروس

۳۔ سورة ۱۸- آیت ۲۹-۳۱

۴۔ المنجد

۵۔ لئیز عربک انگلش لیکسکین

۶۔ المنجد عربک انگلش لیکسکین ۷۔ اور ۸۔ القاموس ۹۔ المنجد

۱۔ باب افتعال کی ایک خصوصیت "اتخاذ" ہے اتحاد کا مطلب ہے قاعل کا کسی چیز کو اپنے واسطے بنالینا۔ لہٰذا اسی کو انگریزی زبان میں ایڈاپشن کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر "امتنی"۔ اس نے سواری بنائی۔ "اشتوی"۔ اس نے کباب بنائے۔
اس خصوصیت کے جاری کرنے کی صورت میں لفظ اور تفاق کے معنی ہوں گے۔

"اپنے لئے سہولت اور آسانی کو بہم پہنچانا"

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے عموماً اسی خصوصیت کے مد نظر لفظ اور تفاق کو ایک خاص اصطلاحی معنی پہنائے ہیں جیسا کہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا۔

۲۔ باب افتعال کی ایک اور خصوصیت "تصرف" لہٰذا کو اگر لفظ "تفاق" میں جاری کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا۔

"سہولت کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا"

۳۔ بعض اوقات باب افتعال میں اشتراک کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ بقول میر سید شریف

و شاید کہ بین اثنين با شربعتی تفاعلی

چوں اختصم نرید و عزم و

اس معنی کے جاری کرنے کی صورت میں اور تفاق کے معنی "ایک دوسرے کی مدد کرنا" یا "ایک

دوسرے کو سہولت پہنچانا" بھی لے سکتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اس لفظ کو پہلی بار ایک مخصوص اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عام

طور پر ملہ ارتقویہ میں استعمال کرتے ہوئے شاہ صاحب نے اس سے مراد لی ہے۔ "انسانی

مردوں کو آسان طریقوں سے پورا کرنا" حجۃ اللہ الباقیہ میں آپ فرماتے ہیں۔

و کان من عنایۃ اللہ بہ ان الہمہ کیفۃ یرتقون بانواع ہذہ الحاجات

۱۔ محمد بن یوسف سہمی، علم صرف۔ علی گڑھ ۱۹۲۳ء ص ۲۶۹

۲۔ " " " " " "

۳۔ صرف میر کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱۹۵۲ء ص ۲۵۔ نیز علم صرف علی گڑھ ۱۹۶۹ء

الهاماً طبعياً من مقتضى صورته النوعية الخ

یعنی —

اللہ تعالیٰ کی انسان پر ایک یہ عنایت بھی ہوئی کہ اسے اس کی صورت نوعی کے تقاضا کے مطابق طبعی الہام کے ذریعے اپنی گونا گوں ضروریات کو آسانی سے پورا کرنے کے طریقوں سے نفع اندوز ہونا سکھایا۔

حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں :-

”ہر نوع کو اپنے نوعی تقاضوں کی تکمیل کے لئے طبعی الہامات سے نوازا گیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں نوع انسان کو اپنی ضرورتوں کی تحصیل اور اس میں مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لئے اس کے علاوہ خصوصی الہامات سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ ان الہامات کا ظہور جن عملی پیرایوں میں ہوتا ہے، ان کا نام ارتقاقات ہے“

ضروریات کو آسانی سے پورا کرنا ظاہر ہے کہ ایک جامد سلسلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک متحرک سلسلہ ہے اور آئے دن پرانے طریقوں اور سہولت کے فنی وسائل (Technical Means) کی اصلاح، ترقی اور ایجاد ہوتی رہتی ہے۔ پھر یہ سہولت کے لئے فنی وسائل کی ترقی کا سلسلہ انسانی زندگی کے دوسرے شعبوں کو متاثر کرتا رہتا ہے اور اس طرح سے دوسرے شعبے بھی ترقی پذیر رہتے ہیں۔ اس پورے سلسلے کا نام ارتقاقات ہے۔ مثال کے طور پر ”غذا“ انسان کی بنیادی مادی ضرورت ہے اس ضرورت میں وہ اور دوسرے حیوان مشترک ہیں غذا کی تلاش، جستجو اور اس کے لئے جدوجہد کرنا ایک طبعی امر ہے جسے خالق نے تمام حیوانات اور انسان کی جبلت میں ودیعت فرمایا ہے اور اس کو شاہ صاحب ”الہام طبعی“ کہتے ہیں۔ غذا اور دوسری حاجتوں کے حصول کے لئے یہ ”الہام طبعی“ صرف انسان کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام حیوانات کو ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں

لے القسم الاول۔ المبحث الثالث۔ الباب الاول

لے الرحیم۔ مئی ۱۹۶۷ء ص ۱۷۱ حاشیہ ۱

”کما اللہ والنمل کیف تاكل الثمرات الخ“ جیسا کہ (اللہ تعالیٰ نے) شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ وہ کس طرح سے میوے کھائے؟

اسی الہام کو نفسیات میں جبلت (Instinct) کہا جاتا ہے۔

اسی الہام طبعی یا جبلی تقاضے کے مطابق انسان اپنی نیولوں اور بندہ دہن کی طرح قدرتی خود پھل پھول اور بھڑیلوں اور شیروں کی طرح دوسرے جانوروں کے گوشت کو غذا بناتا رہا۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہا تب تک انسان میں اور دوسرے شیرخوار حیوانوں میں کوئی بالفعل فرق نہ تھا۔ انسان اگر انسان تھا بھی تو بالقوة۔ وہ اپنی خصوصیات اور فصول کو قوت سے فعلیت میں لانے کی تگ و دو میں مصروف تھا جی کہ اس نے اپنی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے زراعت کا نیا اور زیادہ آسان طریقہ اور اس سے متعلق فنون دریافت کیئے تو یہ اس کے پورے نظام زندگی میں تبدیلی اور ترقی کا پتہ بنا۔ پہلے وہ شکاری حیوان تھا اور اب وہ متمدن شہری۔ اس نئے اور شاہ صاحب کی نظریں پہلے آسان فنی طریقے کا نام ارتفاق اول ہے البدور الہازعہ میں فرماتے ہیں۔

من عنایۃ الرحمن بنوع الانسا ان اودع فیہم دواعی الاکل والشرب
کی یتقوم بہما ابداً نہد۔۔۔۔ لا یزاحمہ فیہا احد۔

”ان لوں کے متعلق خداوند رحمان کی ایک عنایت یہ ہے کہ ان میں کھانے اور پینے کی ضروریات رکھیں تاکہ وہ اپنے جسم کو بنا سکے۔ پھر جنسی ضرورت بھی رکھی تاکہ اپنی نسل کو ایک خاص مدت تک باقی رکھ سکے۔ نیز یہ کہ انہیں رہنے ہننے اور گرمی سردی سے بچنے کے لئے ممکن کے حاصل کرنے کا الہام کیا۔ تمام انسان اپنے ابناء الجنس (جوانی جنس کے دوسرے انواع) سے اس معاملہ میں مشترک ہیں۔ لیکن اپنے نوعی تقاضے کے مطابق وہ ایک مخصوص انداز سے ان جبلی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے یہ ارتفاق اول ہے جیسے زراعت، دوسروں سے مدد مانگنا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کرنا اور ایک ایسی بچی کا تعین کرنا جس میں کوئی دوسرا مزاحمت نہ کرے“

مختلف اور گونا گوں ضروریات کو پورا کرنے کے لئے چونکہ یہ سب ابتدائی طریقے ہیں اس لئے شاہ صاحب انہیں ”ارتفاق اول“ کہتے ہیں۔ اس میں زراعت کو مقدم کرنے کا اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ غذا سب سے اہم ضرورت ہے اور سب سے پہلے اس کے حصول کے لئے زیادہ سے

زیادہ آسان طریقے دریافت کئے جاتے ہیں۔

ارتقاءئے معاشرہ کی تاریخ میں اس قسم کے چار مختلف ادوار آتے ہیں جن میں سے ہر نیا دور پرانے دور کے آسان فنی طریقوں یا تکنولوجی میں کسی بنیادی تبدیلی کا باعث بنتا ہے یہ تبدیلی ایک ایسے نظام پر منتج ہوتی ہے جو پہلوؤں سے بہتر اور ترقی پذیر ہوتا ہے ان چاروں ادوار کو شاہ صاحبؒ "الارتقاءات الاربعۃ" کہتے ہیں۔ ان کی تشریح درجہ بندی (classification) کے ماتحت کی جائے گی۔

ارتقاء البہائم ارتقاء البہائم ایک اور اصطلاح ہے جو شاہ صاحبؒ نے وضع کی ہے۔ اس سے مراد آسان طریقے مراد لئے گئے ہیں جنہیں حیوانات نے اپنی جلی نقائص کے مطابق اپنی غذا سکون اور جیسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اختیار کیا ہے۔ مثلاً شہد کی مکھی کا پھولوں کا رس چوسنا اور چھنڈنا۔ ارتقاء البہائم ہے۔

شاہ ولی اللہؒ کی نظر میں انسانی ارتقاءات کی بنیاد یہی ارتقاء البہائم یا حیوانی ارتقاء ہے۔

البدور البازغہ میں فرماتے ہیں۔

الارتقاء الاول مبنى على ارتقاء البہائم فزاد عليه بصفاء واتصال و لطافة و نظافة كمثل ابناء المعاونة على المواليد۔ واعلم ان الارتقاء الاول مندرج تحت ارتقاء البہائم والفرق بينهما فرق اجمال وتفصيل۔

ارتقاء اول دراصل ارتقاء حیوانی پر مبنی ہے جس میں صفائی، اتصال، لطافت اور آراستگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مختلف معدنیات کہ ان کی بنیاد دراصل ذرات پر ہے۔ اور جان لے کہ ارتقاء اول، ارتقاء حیوانی ہی کے ذیل میں آتا ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے۔

الارتقاءات الضرورية

ارتقاءات ضروریہ ان ضروریات زندگی کے آسان طریقوں سے حصول کو کہتے ہیں جو دنیا کے تمام انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں اور جن کا داد و مدار ارتقاء البہائم پر ہے لیکن جو چیزیں یوں ہی محض نفیس

کے لئے حاصل کی جائیں وہ غیر ضروری ہیں

ارتقاات ضروریہ کی ترقی تمدن، تہذیب اور انسانیت کی ترقی ہے اور غیر ضروری چیزوں میں زیادہ بڑھنے کا نتیجہ تہذیب و تمدن کے تنزل اور معاشرہ کے فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
ارتقاات ضروریہ کی تشریح شاہ صاحب نے حمد اللہ البالغہ میں مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے۔

دکذلک من مفسد المدن ان ترغب عظما وھم فی وقائق الحلی واللباس والبناء والمطاعم وغیر النساء وخذ لك زیادة علی ما تعطیه الارتقاات الضروریة التي لابد للناس منها واجتمع علیها عربھم وجمھم۔ الخ	شہروں کی بربادی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کے بڑے لوگ عمدہ زیورات نفیس لباس، شاندار عمارات لذیذ طعام عورتوں کے حق وغیرہ کے پیچھے پڑ جائیں اس طرح ان ارتقاات ضروریہ سے بڑھ جائیں جو انسان کے لئے ضروری ہیں اور جن پر عرب اور عجم مشترک ہیں۔
--	---

شاہ ولی اللہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگرچہ تمام عالموں نے فقہ کو لب لباب علوم دین کا سمجھا ہے، مگر ان کے نزدیک علم اسرار دین ہی سب کا سر تاج ہے۔ پھر وہ قسمیہ بیان کرتے ہیں کہ یہی علم اس لائق ہے کہ بعد اوائے فرائض کے آدمی اسی علم میں اپنے تمام اوقات عزیز صرف کرے اور ذیروہ آخرت لے جاوے۔

شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کہ اس قسم کے مطالب پر لوگ غور کرنے آئے ہیں اور اسکی اور مطالب نکالتے رہے ہیں۔ تو اب علم اسرار دین پر گفتگو کرنا اور بحث کرنا خرقہ اجماع ہی نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں کہ خرقہ اجماع کیا اب اس پر بحث کرنا فرمن عین ہو گیا ہے،
(سیرتید احمد خاں)

تنقید و تبصرہ

شاہ محمد غوث گوالیاری

از پروفیسر محمد سعید احمد ایم۔ اے
صدر شعبہ ادب، گورنمنٹ کالج میرپور خاص (مدرسہ)

برصغیر پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ شاہ محمد غوث گوالیاری کا پائے بہاویں اور اکبر اعظم کا زمانہ تھا۔ آپ ۱۱۶۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۹۹ھ میں آپ کا انتقال ہوا، آپ نے اپنی تصنیف اور ادب و خوشی میں ۳۳ سال کی عمر تک کے اپنے حالات زندگی مختصر آلوں لکھے ہیں۔

اس مددش نے سات سال کی عمر میں راہ طریقت میں قدم رکھا۔ نو سال کا تھا تو معرفت حاصل ہوئی۔ پندرہ سال کی عمر میں رہنائی کر رہا تھا۔ بائیس سال کی عمر میں معراج ہوئی۔ پچیس سال کی عمر میں طالبان طریقت کو ہم آہنگ بنا رہا تھا۔ تینتیس سال کی عمر میں تو مرجع خاص و عام ہو گیا تھا اور مقتدی و پیشوا بن گیا تھا۔ چالیس سال کی عمر میں بادشاہوں سے کچھ اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ سفر افتیا کیا اور ملک گجرات پہنچا۔ یہ اوراد (غوثیہ) قلعہ جانا نیر میں لکھے گئے۔۔۔۔۔ ان اولاد کو لکھتے وقت اس درویش کی عمر تیس سال تھی۔“

زیر نظر کتاب فیاض مصنف نے بڑی تحقیق و تفصیل سے شاہ محمد غوث گوالیاری کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اولاد (امجاد) آپ کی تصانیف اور آپ کے خلفائے کبار کے حالات بھی اس کتاب میں آگئے ہیں۔ آخر میں اشاریہ اور کتابیات ہے غرض اس موضوع پر ایک جامع کتاب ہے، اور مصنف نے ہر لحاظ سے تحقیق کا حق ادا کیا ہے۔

بابر بادشاہ کی فوج کا گوالیار کے قلعہ پر شاہ محمد غوث کی مدد سے قبضہ ہوا اور اس طرح

ان تمام معانی کو سن کر عبارت سے جو کتب اللہ کی زبان سے، اخذ کر کے فارسی لباس پہنا یا ہے۔
اس کتاب کے مفہومات سے زنا شروع کر بھائے اس کے توحید اور اسلام کی تبلیغ کروں میں ڈال دی ہے۔
نیز حقیقی ایمان کی قوت سے ان مفہومات کو تقلید کی قید سے نکال کر صاحب تحقیق موفیوں کے اذکار و
اشغال سے تطبیق دی ہے۔“

یوں بھی شاہ محمد غوث صلی علیہ وسلم شرب رکھتے ہیں۔ عبدالقادر بہ الہی آپ کے اس مسلک کے متعلق لکھتا ہے
”جس کی کو بھی دیکھتے یہاں تک کہ کفار کے لئے بھی تغلیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے بعض موفیاً
کہہ ان پر ملامت کرتے تھے اور ان کی ولایت کے شکر ہو گئے تھے۔ والغیب عند اللہ۔۔۔۔۔ معلوم نہیں
آپ کی کیا نیت ہو گی“

بروین فر محمد مسعود احمد صاحب نے اس کتاب پر بڑی محنت کی ہے اور حق الوص شاہ محمد غوث گوالیار کی
سوانح حیات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا، جس کے متعلق پہلی تحقیق ہو چکی ہو۔ کتاب ٹائپ میں چھپی ہے اور آ
بڑے اہتمام سے نفیس کاغذ پر چھاپا گیا ہے۔ فحاشات و دوسو صفحے سے کچھ زیادہ ہے۔ قیمت جلد ۵، ۶ روپے۔
اگرچہ صاحب موصوف نے سر آغاز میں بعض مشہور موفیائے کرام کا ذکر کیا ہے لیکن ضرورت تھی کہ سلسلہ
شطار یہ کا جس سے کہ شاہ محمد غوث شنب نے قدمے تغیل سے ذکر ہوتا۔ اور اس سلسلہ کے جو خصوصی
اذکار و اشغال ہیں، ان پر زیادہ روشنی ڈالی جاتی۔ ظاہر ہے اس پس منظر میں شاہ محمد غوث کی شخصیت کو سمجھنے
میں مزید مدد مل سکتی تھی۔

دوسری تشنگی جو اس کتاب کو پڑھ کر محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جس تاریخی صدر میں
محمد غوث گزرے ہیں اس ضمن میں جن سیاسی حالات سے ان کو سابقہ ہوا، اس کے متعلق کتاب میں کچھ نہیں ملتا
اور اس کی وجہ سے ان کی شخصیت علماء میں متعلق سے نظر آتی ہے۔

ایک عرض اور ہے۔ خود مصنف کو اعتراف ہے شاہ محمد غوث کی رواداری اور وسعت قلبی کا یہ عالم تھا کہ
مسلمان تو مسلمان ہندوؤں کے لئے تغلیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے اسی سلسلہ میں مصنف نے شیخ علی ہودائی
کی زبانی شیخ فضل جابن کا یہ قول نقل کیا ہے

”الفتوة ان لا تحیز من یا کل عندک مومن او کافر“

”مصدق اور عدل“

لیکن مصنف شاہ محمد غوث کے صاحبزادے شاہ منیر الدین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابو الغفل کے کہنے سے اکبر نے چاہا کہ جہانگیر کو پیدا ہونے کے بعد شاہ صاحب کی مجلس میں رکھا جائے تو خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اس پر وہ رنجیدہ ہوئے اس بارے میں مصنف لکھتے ہیں۔

”شاہ منیر الدین کے کبیہہ خاطر ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، سوئے اس کے جہانگیر کی ماں چو نکہ ہندو تھی اور شاہ صاحب نہیں چاہتے ہوں گے کہ ایک ہندو عورت ان کے مکان میں رہے، انہوں نے اس کو اپنی تذلیل خیال کیا۔“

ہو سکتا ہے کہ مصنف کی یہ توجیہ صحیح ہو، لیکن جس بزرگ کے والد شاہ محمد غوث راجہ ٹوڈر مل کے لئے تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، وہ اکبر اعظم کی بیوی امرولی عہد سلطنت کی ماں کو جو خیر و برکت کے حصول کی خاطر ان کے ماں آدمی تھی، اپنے گھر رکھنا اپنی تذلیل خیال کریں، کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے۔

لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب مصنف کا یہ ادشاد گرامی ہے۔

”اور ایمان کا تقاضا بھی یہی تھا۔“

مصنف کا یہ افتاء ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔

کتاب کے غلطے کا پتہ یہ ہے۔

پروفیسر محمد سعید احمد چوہدری، لکھنؤ، حیدر آباد سندھ۔ سید عظیم الدین شاہ قاسم آباد کالونی کراچی ۱۹۔

علاج خوف و حزن

تالیف ڈاکٹر میر ولی الدین۔ سابق پروفیسر و صدر شعبہ فلسفہ

جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن۔ ناشر مکتبہ دینیہ، دیوبند لکھنؤ

نجات ۸۸ صفحے، پڑا سانس قیمت غیر مجلد ۳ روپے مجلد ۴ روپے

زیر نظر کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ خود غافل مصنف کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں غم و حزن و خوف کے جذبات کی نفسیاتی تحلیل کی گئی ہے اور ان کے رفع کرنے کے لئے روحانی و نفسیاتی طریقوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اور دوسرا حصہ ترجمہ ہے امام حافظ ابن ابی الدین کا عربی رسالہ الفرح بعد الشدة کا۔

امام حافظ ابن ابی الدین (۷۲۰ھ - ۷۸۰ھ) نے جس زمانے میں یہ رسالہ لکھا موجودہ

زمانے کی طرح بڑا نازک تھا۔ یہ تیسری صدی پھری کے وسط کا زمانہ ہے۔ سلطنت عباسیہ کا زولِ عزت سے جاری تھا۔ اہل ملک کی نا اتفاقیوں اور دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے اس مملکت اسلامی کے اجزا الگ الگ ہو رہے تھے۔ ایک طرف خراسان میں بغاوت پھیل رہی تھی، تو دوسری طرف مصر اپنی آزادی کا جھنڈا بلند کر رہا تھا۔ جنوبی علاقوں پر زنجباری وحشیوں کے حملے شروع ہو گئے۔ روم کے بحری ڈاکو بحرِ روم کے ساحلوں پر چھاپے مار رہے تھے۔ قرامطہ کا گروہ ملک کے مختلف حصوں میں دہشت انگیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان سب کے علاوہ آفاتِ سادی کا نزول بھی تھا۔۔۔

جب ظاہری اسباب کے ذریعہ مصائب پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور دینیادی دلائل حالاتِ گہرہ پیش کے مقابلے میں مکمل شکست کھا جاتے ہیں، تو پھر انسان اپنے باطن اور اس امدی دنیا سے جو اذرعِ روحانی قوتیں ہیں، ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان سے اپنی بگڑی بنائے کی استدعا کرتا ہے۔ اس سے نہ منتر سے کامل ادبار و مایوسی کی اس فضا میں قلبی سکون ملتا ہے، بلکہ بارگاہِ انابت الی اللہ سے اس کے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے۔

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب نے کتاب کے شروع کے کوئی ۷۵ صفحوں میں خوف و حزن کے اسی قسم کے علاج بتائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ابتلاء انسان کی تقدیر ہے اور مصائب گناہ و بدکاری کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ دوسرے اس کائنات کا کار فرما سترپا حکمت و خیر ہے اور اس کی رہنمائی پر راضی رہنا چاہیئے۔ وہ ابتلاء میں ڈال کر آپ کا بھلا ہی چاہتا ہے بقولِ فاضل مصنف کے ”بعض دفعہ بلا و مصیبت محض تلہیر و تکفیر کے لئے ہی نہیں آتی بلکہ ارتقاء درجات اور بلوغ منازلِ عالیات اس کا مقصد ہوتا ہے“

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔ تمام مصیبتوں کی اصل جڑ خوف ہے، اور خوف کا علاج یہ ہے خود شناس بنو۔ عرفانِ نفس حاصل کرو۔ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ۔ اس عرفان کا آلِ معنی عقلِ نظری نہیں، اس کے لئے اس عقل کی ضرورت ہے جو بقولِ اقبال ”ادبِ خودِ دل ہے“ و ”موصوفت یہ بھی تلقین کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو نہ صرف حق تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ معنا“ بلکہ ہماری زندگی میں منشاءِ الہی کی تکمیل ہو رہی ہے“ اس سے بقول ان کے ”تہیں خوف و حزن سے کامل رستگاری حاصل ہو جائے گی“

آخر میں آپ کے دفعِ خوف و حزن کے لئے دعا کی اہمیت و افادیت بتائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

”ہماری دعا قضا یعنی تقدیر کو بھی پلٹ سکتی ہے۔ لَا يَرْوِقُ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ۔ (رواہ الترمذی) اسی وجہ سے دعا سے بڑھ کر حق لٹانے کے ہاں کوئی چیز بزرگ تر نہیں۔ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ (رواہ الترمذی و سنن) بہر حال دعا مومن کا ہتھیار ہے اور کسی صورت میں کو اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔۔۔۔۔“

حافظ ابن ابی الدینا نے بھی جن کے رسالے کا ترجمہ زیر نظر کتاب میں شامل ہے، معاصِرِ واقعات پر قابو پالنے کی یہی راہ تجویز فرمائی ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے ایسے آثار و روایات بیان کی ہیں، جن میں دعاؤں سے معاصِر کے بادل چھٹ گئے، اور جہاں ہلاکت یقینی تھی وہاں سلامتی کی کھلی گئی۔ یہی حقیقت ہے کہ دعا کا یہ اثر ہے کہ اس بات کا یقین تھا کہ ترکہ نفس و تعصیبہ قلب کے بعد حق تعالیٰ مومن کے کامل طور پر ولی، مولیٰ و نصیر ہو جاتے ہیں۔ ان کی نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور ان ہی حقائق کی طرف وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ دفعِ خوف و حزن کے لئے ماثور دعا میں، وہ دعائیں جو اولیائے عظام کو اہام ہوتی ہیں، اس عہد کے قصص و روایات اور چند دلچسپ واقعات اور بعض مشہر اشعار سے انہوں نے اپنے رسالہ میں کام لیا ہے۔ اور وہ اپنے مقصد یعنی کامیابی کے لئے یہ سب کچھ بجا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسلک حالات کی سنگینی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف نہیں، اور کیا اس کا نتیجہ فسادِ اہل بیت اور بے عملی کے سوا کچھ اور نکل سکتا ہے۔

(۱- س)

مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی

لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ جو اغلاط سے 'پر تھا' ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں "وجود" اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:0:—

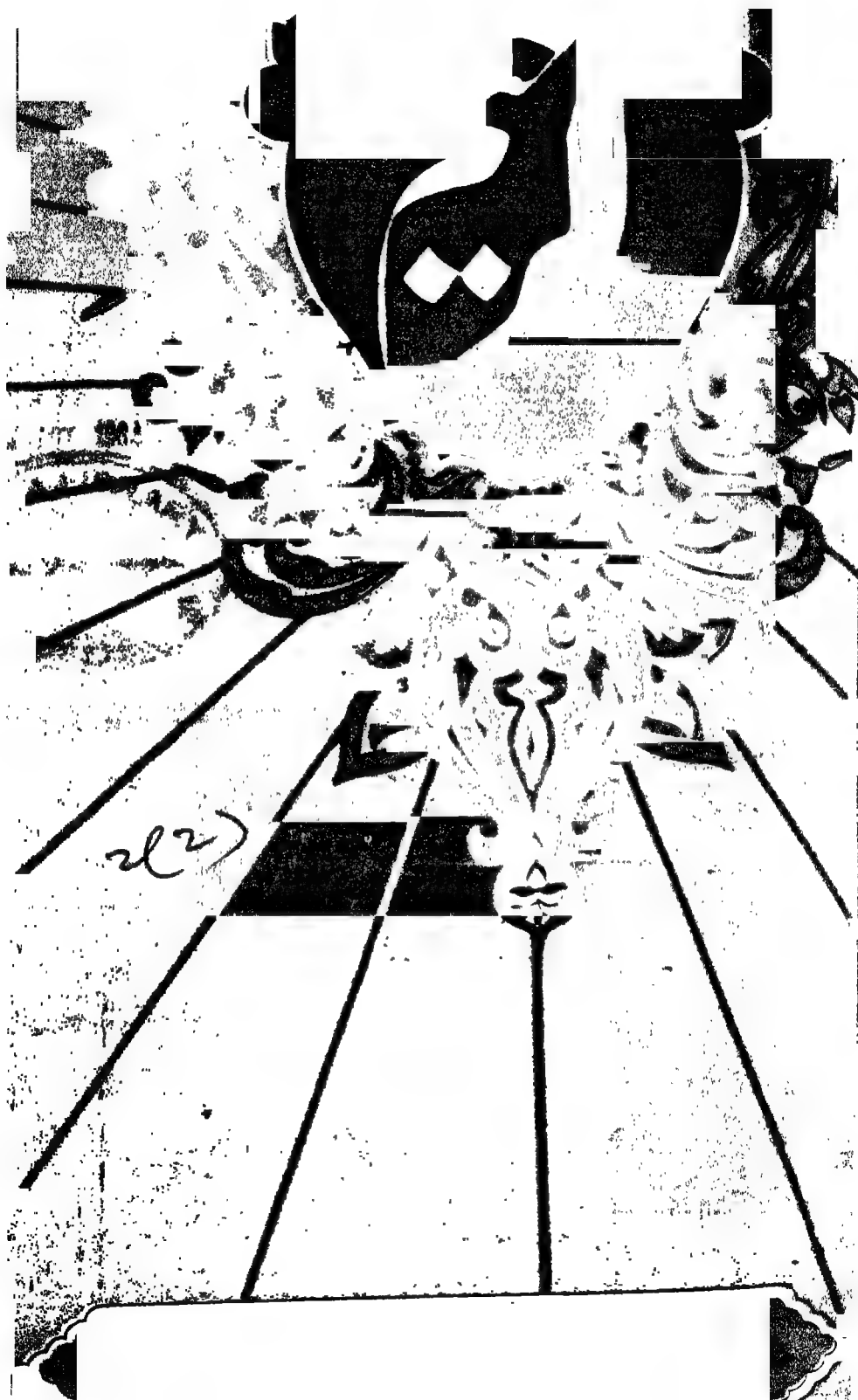
شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی
پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۷۵ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدرآباد - پاکستان

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد،

مدیر:

محمد شرور،

13 JUL 1964

الحجیم

جلد ۲ صفر المنظر ۱۳۸۴ھ مطابق جولائی ۱۹۶۴ء نمبر ۲

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	ترجمہ مولانا ابوبکری امام خاں صاحب	السر الملکوت فی اباب تمدین العلوم (۲)
۱۲	فضل حمید صاحب	اقبال اہل قوم کی نئی تعمیر
۲۳	احمد اقبال ایم اے (پکڑا اسلامیات دیوبند)	برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث
۳۶	محمد عطاء مرزا (بی اے ایل ایل بی عثمانیہ)	سید محمد الدین قطب ویلوری
۴۸	ترجمہ استاد علامہ علال قاسمی - وزیر امور اسلامیہ کراچی	اصول المحکم فی الاسلام
۵۶	محمد سرور	ازالۃ الخفا عن خلافت الخلف
۶۵	مولانا اللہ علیا بردہ	ٹھٹھہ - ایک تاریخی علمی مرکز
	استاد مظہر العلوم کراچی	
۷۱	۱- سی	تنقید و تبصرہ
۷۹		افکار و آراء

شذرات

جامعہ اذہر کی مدعو کردہ "نوٹمر عالم اسلامی قاہرہ" میں شرکت کے بعد ہمارے علمائے کرام کا وفد واپس آگیا ہے۔ ادواب اس کے ارکان کے قلم سے اس نوٹمر کے حالات و کوائف اور غدون کے مشاہدات و تاثرات شائع ہو رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ نوٹمر بڑے ترک و احتشام سے کی گئی، اور داعیانِ لباس پر بڑی فیاضی سے خرچ کیا۔ یقیناً جس طرح پاکتانی وفد کے ارکان حضرات اس نوٹمر سے متاثر ہو کر لوٹے ہیں، دنیا کے دوسرے پاس ملکوں کے نمائندے بھی اسی قسم کے اچھے تاثرات لے کر گئے ہوں گے، چنانچہ اس لحاظ سے قاہرہ کی نوٹمر عالم اسلامی واقعی بڑی کامیاب رہی۔

اس سلسلے میں جمعیت علمائے اسلام پاکستان کے ناظم اعلیٰ نے جو اس وفد کے ایک معزز رکن تھے، اپنے ایک مضمون میں متحدہ جمہوریہ مصر کے مدظلِ اعلیٰ عبدالناہر کو ان الفاظ میں خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔

- ۱۔ اس نے جامعہ اذہر کی عمارت کیلئے ۸ کروڑ روپیہ منظور کر کے علم دوستی کا ثبوت دیا۔
  - ۲۔ اس نے ایک ریڈیو اسٹیشن کو قرآنی تلاوت کے ۷۲ خاص کر کے قرآن کی بہترین خدمت کی۔
  - ۳۔ اس نے مسجدوں کے لئے مفت بجلی اور پانی دیا اور کے دینائے اسلام کیلئے بہترین نظیر قائم کی۔
- بے شک جمال عبدالناصر نے یا مورسرا انجام دے کر اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے کارنامے ہیں، جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے، کم ہے، لیکن موصوف یا ان کی حکومت خدمتِ اسلام کے ضمن میں یا مورسرا کیسے انجام دے سکی، مولانا غلام غوث صاحب ہزار دی نے اس کے بارے میں کہہ نہیں لکھا۔

متحدہ عرب جمہوریہ یعنی مصر میں تمام مابعد برادر است و ذرات اوقاف کے تحت ہیں، جن کا نہ صرف نظم و نسق

بلکہ ان میں ائمہ، خطباء اور قاریوں کا تقرر بھی اس کے ماتحت ہی ہوتا ہے۔ نیز وعظ و ارشاد کے لئے وعظاء و مشرین بھی اسی وزارت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ اور یہی اور صرف یہی علوم میں جا کر وعظ کر سکتے ہیں۔ گو جامعہ ازہر ایک حد تک خود مختار تعلیمی ادارہ ہے، لیکن علاوہ بھی وزارت اوقاف ہی کے زیر انتظام ہے جہاں مولانا سید محمد یوسف بنوری رئیس وفد پاکستانی نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ ایوان مومنین کے صدر مقام میں جو چند ایک کرسیاں تھیں، ان میں سے ایک تو صدر مملکت کے نائبین کے لئے تھی، اور باقی کرسیاں وکیل الازہر، ڈاکٹر عبداللہ ماضی، ڈاکٹر ابھی وزیر اوقاف و شئون الازہر، اور ڈاکٹر محمود حب اللہ ناظم مجمع البحوث کی تھیں۔ اور ایک کرسی قاری کے لئے تھی۔ علاوہ انہی نو مقرر قاہرہ میں شریک ہونے والے ہمارے ان ارکان وفد نے اپنے مضامین میں اس امر کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا کہ صدر ناصر نے جامعہ ازہر کو کتنا مآثر بنائے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ کہ اس موقع پر ازہر کے ”معدینۃ الجامعہ“ کا جو ننگ بنیاد رکھا گیا، تو اس میں ”طلباہ اور طالبات کے لئے الگ الگ مختلف علوم و فنون کے کالج، ہوسٹل، لائبریری، اسمبلی ہال، کھیل کے میدان، رستوران اور ہاؤسز اور پارک اور تیرنے کے تالاب، غرض کہ یہاں ہر وہ چیز ہوگی، جس کی ضرورت یونیورسٹی کے طلباء کو ہوتی ہے“

ایک مسلمان ملک کی تمام ساجد اس کی وزارت اوقاف کے ماتحت ہوں۔ ائمہ، خطباء، اورو اعلیٰوں کا تقرر اسی کی طرف سے ہو۔ دینی تعلیم بھی عام دینی تعلیم کی طرح حکومت کی نگرانی میں ہو اور حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص پبلک میں وعظ کرنے کا مجاز نہ ہو، پھر وہاں دینی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ اتنا ہی ”مآثر“ ہو، جتنا کہ اس وقت جامعہ ازہر ہے اور نہ صرف وہاں کے وزیر اوقاف اور مجمع البحوث الاسلامیہ کے ناظم ڈاکٹر ہوں بلکہ نائب شیخ الازہر تک ایک ”ڈاکٹر“ ہو۔

کیا ہمارے علمائے کرام جو نو مقرر قاہرہ میں شریک ہوئے تھے، اس کے لئے تیار ہیں؟ ہم ان کی خدمت میں یاد دہانی پیش کریں گے کہ صدر جمال عبدالناصر اردن کی حکومت کے جن کارناموں کی آپ تعریف فرما رہے ہیں۔ وہ صرف اس لئے ممکن ہو سکے کہ مصر میں ساجد اور معاہدہ دینی وزارت اوقاف کے انتظام میں ہیں۔ وہاں وعظ و ارشاد وزارت اوقاف کی ذمہ داری ہے، اور دینی تعلیم ایک انفرادی کاروبار نہیں، بلکہ اس کا ایک مستقل شعبہ ہے، جس کی نگرانی و منہج خود حکومت ہے، اور پھر یہ کہ

”دکاترو“ بھی دینی شعبوں کے انچارج ہیں۔

ہمارے ان محترم بزرگوں کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ جب تک ”مما ظفین“ اور ”عصر یسین“ میں پورا تعاون نہیں ہوگا اور ”راسخ العقیدگی“ اور ”جدیدیت“ میں موافقت پیدا نہیں ہوگی اسلام کی عظمت ماضی کا اجاء ہو سکے گا، نہ اس کے شاندار مستقبل کی تعمیر۔

سرتوہر محلہ سرزمین ہے، جہاں ترک سے بھی پہلے ”جدیدیت“ کو اپنانے کی کوشش کی گئی تھی اور جدید مصر کے بانی محمد علی نے نئے علوم و فنون اور نئے اوصاف حکومت کو اختیار کیا تھا، لیکن اب تو سعودی عرب اور یمن جیسے دنیاؤں کی ملک بھی اپنا پرانا چولا اتارنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہاں بھی ”جدیدیت“ کی لہر آ رہی ہے۔

موتمر قاہرہ کے شرکاء حضرات نے صدر ناصر کے عہد کے ایک پہلو کی تو تعریف کی ہے، لیکن جن عناصر سے وہ پہلو قابل تعریف ہو سکا، ان کا ذکر نہیں کیا، کاش ہمارے یہ محترم بزرگ ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیتے۔

الرحیم پچھلے شاہ سے ہم نے فکر اوقات مغربی پاکستان کی طرف سے تعویف کی بعض بنیادی کتابیں شائع کئے تھے بعد ازاں کا ذکر کیا تھا معلوم ہوا ہے اس سلسلے میں مکتوبات امام بانی، مکتوبات خواجہ محمد معصوم، حضرت داماد گنج بخشؒ کی کشف المحجوب، حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے ملفوظات فائدہ القواء، کلیات خواجہ باقی باللہ اور ادبیات خواجہ باقی باللہ کے اصل متون شائع کئے جا رہے ہیں۔ نیز ترجمہ الخواطر و بجمہ الماسع والنواظر، جو ہندوستان یعنی برصغیر ہندوپاک کے علماء و محدثین کے حالات پر مشتمل ایک جامع کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ کر لیا جا رہا ہے اور یہی ہے اسی مالی سال کے اندر یہ کتابیں شائع ہو جائیں گی۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ہر ذمہ دار علمی صاحب نے شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب تاولی الاعادیت کا ترجمہ میں ترجمہ کیا ہے یہ کتاب چھپ گئی ہے اب شاہ ولی اللہ الہیڈمی خود اصل کتاب کو جو عربی میں ہے شائع کر رہی ہے مولانا غلام قاسمی صاحب نے اسے ایڈٹ کیا ہے نیز الہیڈمی کی درخواست پر مولانا محمد اسماعیل صاحب گودہری نے السنۃ عربی کا اردو میں ترجمہ کیا تھا مولانا مرحوم کے دارنوں نے ہمیں ترجمہ کا مسودہ ارسال کر دیا ہے اور اب اس کے چھاپنے کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔

الرحیم (دہلی) محض ڈیکلریشن نہ ملنے کی وجہ سے رکا پڑا ہے، الحکمۃ (انگریزی) اس وقت پریس میں ہے، ڈاکٹر بلے پوتا صاحب کے سفر امریکہ کی بتائیں اس کو اشاعت میں شاید کچھ تاخیر ہو جائے۔

جولائی ۱۹۶۲ء

السِّر المکتوم فی اسباب تدوین العلوم

ترجمہ مولانا ابوبیحنی امام خاں صاحب

اب رہے علوم حکیمہ سوانہ کی اصل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے پہلی۔ وہ اس کے اطراف و جوار میں آباد ہوئی اور اس کے گرد گردہ ہو گئے۔ چنانچہ ہر ملک میں لوگوں کی ایک کثیر جماعت جمع ہو گئی اور ذہانت، تجربہ اور ان امور کی معرفت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جنہیں معاملہ تھوہر میں لاتا مشکل ہے، بہت سے اتفاقات کے باوجود ان میں اختلافات ضروری ہو گیا اب ضرورت پیش آئی کہ تدبیر مندرجہ اور سیاست مدنیہ کے فنون اور اچھے اخلاق کو برے اخلاق سے پہچاننے کے متعلق ان کی روایات اور نکتوں کو نقل کیا جائے اسی طرح طب، دواؤں اور بیماریوں کی معرفت اور ستاروں کی کائنات، قبائل اور حساب کو جاننے نیز یہ فی اور نفسیاتی ریاضتوں کے ذریعہ تہذیب نفس کے طریقوں کی معرفت سے متعلق امور نقل ہوں۔

اب ان لوگوں میں سے بھی صنعتیں وجود میں آئیں، وہ ان کے ہاں متفق ہونے اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی وجہ سے تھیں۔ چنانچہ لوگوں میں سے کسی قدیم اور جدید گردہ کو تم ایسا نہیں دیکھو گے کہ ان فنون میں سے کسی نہ کسی سے اسے لگاؤ نہ ہو۔ بلکہ وہ سرزمین جہاں کے باشندے خلافت اور بادشاہت کے وراثت ہوئے اور ان میں ان علوم کے حصول اور ان کی معرفت میں مقابلے کی رسم چل پڑی، ان کی ان امور میں معرفت دوسروں سے زیادہ تھی۔ خلافت اور بادشاہت کا دور دورہ فریدوں کے زمانے

۱۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے اس عربی رسالے کے اردو ترجمے کی پہلی قسط جون کے شمارے میں شائع

ہوئی ہے۔ (مدیر)

سے ہمارے بنی علیہ السلام کے زمانے تک فارس اور روم میں رہا۔ اسی لئے وہاں کے حکماء کو ان امور میں بہت زیادہ رغبت تھی۔

اتفاق سے اسکندر سے تین سو سال کے لگ بھگ پہلے اقلیم یونان میں ذہین، طلب علم کی شقوں پر مبر کرنے والے اور معرفت امور میں ایک دوسرے سے بڑھ کر عزت کرنے والے لوگ تھے وہ ان علوم و فنون میں بہت زیادہ گہرے گئے۔ چنانچہ طب میں انہماک انہیں معدنی، نباتی اور حیوانی دواؤں ان کے خواص اور ان کے طبیعی افعال کی تلاش و تفحص اور اہل ان موانید کی طبیعت مدبرہ اور یہ طبیعت مدبرہ جس طرح اہل ان میں غذا پہنچانے اور نشوونما دینے وغیرہ کا کام کرتی ہے، اس کی کیفیت میں بحث و نظر کی طرف لے گیا۔ اس سے وہ کائنات نفعی و معدنی وغیرہ کے بہت سے اباب کی ٹوہ میں لگ گئے اور اس ضمن میں انہیں بہت سی حکایتیں اور نکتے ملے۔ جنہیں ذہین لوگوں نے لے لیا، اور جہاں تک بن پڑا انہیں رسالوں میں ضبط کر لیا۔

اسی طرح ستاروں کا علم انہیں تیاروں کی حرکات کی تحقیق کی طرف لے گیا، اور چونکہ ہندسی اور حسابی قواعد کے بغیر انہیں دائرہ ضبط میں نہیں لایا جاسکتا تھا، اس لئے انہوں نے یہ قواعد بھی مرتب کئے تاکہ اس طرح وہ ستاروں کی تحقیق کر سکیں غرض ان کے غور و فکر کا سلسلہ براہ جاری رہا، یہاں تک کہ ہیئت ہندسہ اور حساب نے مستقل فنون کی شکل اختیار کر لی۔

اسی طرح نفسانی ریاضتیں جو پیش رو انبیاء سے ماخوذ تھیں، انہیں ان ریاضتوں کے ثمرات کے ادراک کی طرف لے گئیں اور پھر یہ ادراک باعث بنادینا سے علیحدگی، تجرد اور انسلاخ کا اور یہ انہیں معارف و ہدایہ کی طرف لے گیا۔ چنانچہ انہوں نے ان سب کے متعلق گفت گو کی اور ان پر درسلے لکھے، جن میں سے اکثر رموز اور اشاروں میں ہیں۔ پھر بعد کے زمانے والوں نے ان فنون میں دلچسپی لی اور ان میں ہمیشہ کرنے لگے اور یہ مہاشے انہیں تمدید، استدلال، جمل اور کثرت رد و منع کی طرف لے گئے پھر ارسطو طالعین پیدا ہوا۔ وہ مہم فکر اور تیز ذہن والا تھا۔ شور و شغب اور مجھڑے اور جسد

لے جمادات، نباتات اور حیوانات موانید ثلاثہ کہلاتے ہیں۔

لے ان موانید میں تصرف کرنے والی طبیعت کو طبیعت مدبرہ کا نام دیا جاتا ہے۔

کے بجائے انصاف اور تحقیق کو عزیز رکھتا تھا۔ اس نے دیکھا جب تک حداد ہر مان کے مباحث کی تنقیح اور ہر باقی سے جدل و شعر کی تمیز نہ ہو، علوم میں مائب نظر پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے اس بارے میں نہایت صاف و مفید گفت گو کی جسے عقول نے فوراً قبول کر لیا۔ ارسطو طالیس کا یہ کارنامہ خلیل سے جس نے علم عروض کا استنباط کیا، ملتا ہے۔ غرض ارسطو طالیس نے علم الطبیعت سے اوپر کے تین علوم اخذ کئے۔ اس میں اس جیسی اور چیزیں شامل کیں اور ان سب کو بڑی اچھی طرح سے بیان کیا۔ اس نے اشراقیینؒ کے رسالوں میں غیر مروط کلام دیکھا کہ اس میں سے کہیں کہیں تناقض، تعقید اور اضطراب ہے، جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اس میں حداد ہر مان کے مباحث کی رعایت نہیں رکھی گئی۔ گویا ان مسائل میں غور و خوض نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ارسطو طالیس نے اسے بڑے صاف اور مختصر طریقے سے بیان کیا۔

۱۔ شعری مقدمات، وہ مقدمات جن سے طبیعت میں انقباض پیدا ہو۔

برہان یا اصطلاح منطقیین عبارت است از قیاسے کہ مرکب باشند از مقدمات یقینی و آن دو قسم است۔ یکے لٹی۔ و لی آنست کہ حد وسط درون علت حکم بود و در ذہن و نفس الامر۔ چنان کہ گویند۔ **هَذَا** متعفن الاطلاط وکل متعفن الاطلاط فهو عموم۔ لہذا عموم۔ پس حد وسط کہ متعفن الاطلاط است علت است برائے حکم کردن عموم بر صنادید ذہن و نفس الامر۔ و آن را برہان لٹی ازاں گویند کہ دلالت می کند بر لیم و علت حکم و نفس الامر۔ دوم لٹی۔

۲۔ بالکسر۔ گردہ بیت از حکمائے سلف کہ از باعث اشراق و روشنی باطن قواہا کہ از کثرت ریاضت پیدا کردہ بودند۔ تعلیم و تعلم بمکاشفہ و مراقبہ می کردند و حاجت برتن پیش یک دیگر نہاشتند بخلاف حکمائے مشائیین کہ ایشان نزدیک یک دیگر رفتہ، مقدمات دریافت می ساختہ، چنانچہ افلاطون و بقراط و غیرہ از زمرہ اشراقیین بودند۔

اگر اسکندر نہ ہوتا، تو نہ ارسطو، تالیس یہ کتابیں تصنیف کرتا اور نہ لوگ ہی اس کی کتابوں کی طرف متوجہ رہتے۔ باقی رہا بطلیموس، تو وہ علم ہیئت اور نجوم میں بڑا ماہر تھا۔ امدان فنون میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اقلیدس وہ تھا جس نے اپنے زمانے کے ایک بادشاہ کے لئے اصول ہندسہ پر کتاب لکھی۔ بقراط طب میں بڑا ماہر تھا۔ اور اس موضوع پر اس نے کتاب تصنیف کی اس کے بعد ہالینوس آیا۔ اس نے علم طب کی تنقیح کی اور اسے اتمام کو پہنچایا۔ دور جاہلیت تو ختم ہو گیا لیکن ان کی یہ کتابیں اور رسلے بہتے لوگ انہیں پڑھتے پڑھاتے تھے اور ان کے معنیوں کی عزت و تکریم کرتے امدان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بحثیں کرتے تھے۔

موسیقی کی بہت میرا خیال یہ ہے کہ وہ علوم کے بولے صناعات میں سے تھی، لیکن ایک جماعت نے دیکھا کہ اس کے متشر مسائل کی وجہ سے اس کی تعلیم ایسی صورت میں آسان ہو سکتی ہے کہ وہ ایک رسالے میں معدون ہو، چنانچہ انہیں اس فن میں کتابوں اور رسالوں کو تصنیف کرنے کی ضرورت پڑی پھر حکم کی ایک جماعت آئی۔ اور اس نے اس بارے میں بحث کی کہ بعض لغات سے تو نفس کو لذت ملتی ہے اور بعض سے نہیں۔ ان کی یہ بحث حکمت کی قبیل سے تھی چنانچہ اس طرح موسیقی کو اصطلاحاً علوم حکیمہ میں داخل کیا گیا۔

پھر جب اسلام آیا اور حنین نے کتب فلسفہ کو یونانی سے عربی میں منتقل کیا، تو

حنین بن اسحق عبادی۔ یہ اپنے عہد کا بڑا صاحب کمال نصرانی طبیب تھا۔ اس کو یونانی سریانی، اور عربی تینوں زبانوں میں کامل دستگاہ تھی۔ اس نے یونانی کتابوں کے بحشر عربی اور سریانی میں تراجم کئے، اس کی تالیفات و تراجم بے شمار ہیں۔

ملاکاتب چلی لکھتے ہیں کہ جب خلافت مامون کے پاس آئی تو اس نے اپنے واداء ابو جعفر منصور کے کام کو تکمیل تک پہنچایا۔ اور علوم و فنون کو ان کے مرکوزوں اور معدنوں سے لکانے کی طرف متوجہ ہوا۔ سلاطین و مردم سے فلسفہ کی کتابیں مانگ بھیجیں چنانچہ ان لوگوں نے افلاطون، ارسطو، بقراط، ہالینوس، اقلیدس اور بطلیموس وغیرہ کی کتابیں بھیجیں اور مامون نے ماہر متہجمین سے ان کا ترجمہ کرا کے لوگوں کو ان کی تعلیم کی (باقی حاشیہ صفحہ پر)

مسلمان ان کے مطالعہ میں لگ گئے۔ اس کے بعد بوعلی آئے، اور وہ بھی اسی پنج پر چلے ان دونوں نے ایسی باتیں بیان کیں جو مشابہ تھیں اس مصلح سے جس سے کہ دونوں فریق راضی نہ ہوں ان میں سے بعض باتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں یہ دونوں اس اصل مصلحت کو ہی نہیں سمجھے، جو شارع کے مقصود تھی اور نہ وہ کلام کا جو اصل مقصد تھا، اسے سمجھے پس جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا، وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ جہاں تک بوعلی کا تعلق ہے اس نے ان لوگوں کے علوم پر کتابیں لکھیں۔ اور اپنی تعریف کتاب الشفا میں ان علوم کو بڑی اچھی طرح مرتب کیا۔ اس نے حکمت نظری کی چار قسمیں کیں۔ ایک منطق، جس میں نو بحثیں ہیں کلیات خمس۔ معقولات عشر۔ قضایا۔ قیاس۔ مباحث حدود و برہان۔ خطابت، جدل، شعر اور مغالطہ حکمت نظری کی دوسری قسم طبعیات ہے۔ اس کے آٹھ ابواب ہیں :- سماعت طبعی، کون، فساد کائنات، تھوی، معادن، نبات، حیوان اور نفس۔ تیسری قسم ریاضیات ہے۔ اور اس کے چار ابواب ہیں

بقیہ حاشیہ ص ۷۷) ترغیب دلائی۔ اور چندوں کے اندر اندر ایک معتد بہ جماعت علوم و فنون سے آراستہ ہو گئی (تاریخ اسلام حصہ سوم۔ مرتبہ شاہ معین الدین احمد ندوی)

ہاموں رشید نے ۸۳۳ء میں انتقال کیا مگر حنین بن اسحاق کا سال وفات ۸۷۷ء ہے۔ اس کا سن ولادت ۸۰۰ء کے لگ بھگ ہے (نامہ مسلم سائنس دان۔ پروفیسر حمید عسکری)

۷۔ بوعلی سینا ۹۸۰ء میں پیدا ہوا۔ اس نے ایک سو سے زائد کتب تالیف کیں، جو ہر قسم کے علوم مثلاً فلسفہ، سائنس، طب، فقہ اور ادب پر مشتمل تھیں۔ لیکن جن کتابوں کے باعث اس کو اسلامی دور کے نامور سائنس دانوں کی صف میں بہت اونچی جگہ تھی، دو ہیں ایک قانون دوسری شفا۔ شفا میں فلسفہ، طبعیات، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات (یعنی بائی آلوژی) پر معانی ہیں۔۔۔۔ دوسری بڑی کتاب "قانون" صحیح معنوں میں اس کی سب سے عظیم تعریف ہے۔ یہ عالم العلاج کا ایک مکمل انسائیکلو پیڈیا ہے، جس میں اس نے اپنے زمانے تک کی تمام قدیم اور جدید معلومات کو نہایت قابلیت سے یک جا جمع کیا ہے۔

(نامہ مسلم سائنس دان۔ پروفیسر حمید عسکری)

۸۔ جنس حیوان (نوع انسان)۔ فصل (ناطق) خاصا (عامک) عرض (ماشی) یہ کلیات خمس کہلاتے ہیں۔ لکھ وہ حکمت جس میں جسم طبعی سے بحث کی جائے۔

ہنیت، حساب، ہندسہ اور موسیقی۔ چونکہ قسم الہیات ہے، اور اس کے دو باب ہیں۔ موجودات کے لئے امداد عامہ کی معرفت اور باری تعالیٰ اور عقول کی معرفت، بوعلی نے اپنی کتاب کے آخر میں مزاج جزا، امداد نبوت اور عبادات کے متعلق جو اسلئے شریعت ہیں، انہیں امداد خانہ داری و شہرت کی سیاسیات کو بیان کیا ہے اب اگر تم ان امداد میں تلاش و تفحص کرو تو دیکھو گے کہ بوعلی جب باری تعالیٰ اس کی صفات اور کلام پر بحث کرتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ امداد ہیں۔ اور ان مباحث میں اسکی گفتگو وطن و زمین سے مشابہ ہے، طببیات میں فلسفوں کی گفتگو کا مرجع زیادہ تر عناصر اور مواد میں جو حوادث رونما ہونے میں حواس و قیاس سے ان کے اسباب بیان کرنا ہوتا ہے،

اب رہے علوم محاصرہ، یہ عبارت ہیں ان کلی قوانین، مفید صنعتوں اور عجیب و غریب حکایات وغیرہ سے، جو اس لئے بیان کئے گئے کہ لوگوں کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، یا لوگوں میں لگو جانے کی رسم چلی آتی ہے۔ یا لوگوں کا ایک طبقہ انہیں یاد رکھنے کا میلان رکھتا ہے، یا اسی قسم کی کوئی ادبیات ہوتی ہے۔ ان علوم کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک قبل از وقت معرفت حاصل کرنے کے علوم اور ان کی تدوین کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگ اپنے معاملات میں اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ فتح، شکست، بارش اور خشک سالی وغیرہ کے واقعات کو ان کے وقوع ہونے سے قبل جانیں اور اس کے لئے ستاروں، فال، کائنات، تعبیر، یا۔ رمل اور جفہ۔ سر وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے۔ اپنی علوم میں سے مزاج کو اعتدال پر رکھنے اور بیماریوں کو دور کرنے کے علوم ہیں۔ اور ان کی طرف لوگوں کی احتیاج کسی سے مخفی نہیں۔ اور یہ ہیں علم طب، تعویذ گندوں کا علم، اور ان حیوانات کے علاج و معالجے کا علم جنہیں پلنے کی رسم چلی آتی ہے، جیسے کہ گھوڑے، اونٹ، گائیں، بکریاں، ہاتھی، کبوتر وغیرہ ہیں۔

ان علوم میں سے یہ عجیب و غریب اور مفید صنعتیں بھی ہیں، جیسے تیر اندازی، خوش خطی، کیمیا، موسیقی، کھانا پکانا اور کاشت کاری۔ اپنی علوم میں سے فنونِ حکیمہ ہیں اور یہ وہ نکات ہیں جن سے اخلاق فاضلہ، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، قدیم حکما کا یہ دستور تھا کہ وہ وحشی جانوروں، پرندوں اور درندوں کی زبان سے واقعی یا فرضی حکایتیں تصنیف کیا کرتے تھے ان حکایتوں میں نکتہ طرازی انہیں بہت دور تک لے گئی۔

ان علوم میں سے بادشاہوں اور رہبانوں کی تادیب، نادر حکایتیں، ملکوں اور شہروں کے احوال

دینی اور پادروں اور مفتوں وغیرہ کی ہتیس بھی ہیں۔ اپنی علوم میں سے زبانوں کا جانا جیسے کہ ترکی، عربی، فارسی اور ہندی وغیرہ ہیں اور مختلف خطوں کا جانا ہے۔ اپنی علوم میں سے لوگوں کی شعرو شاعری، اس کی نشوونما، اشعار کے نظم کرنے اور رسائل لکھنے کی معرفت ہے، اور ان علوم میں سے قوموں کے مذاہب اور ان کی روایات اور ان کے تراجم کی معرفت ہے۔
ان ادراک میں جو ہم درج کرنا چاہتے تھے، یہاں اس کا اتمام ہوتا ہے۔
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا

قرآن شریعت دوسری مذہبی کتابوں سے اس لئے ممتاز ہے کہ وہ تمام عقائد کے بارے میں عقل کو مخاطب کرتا ہے اور خلاف و عناد کی صورت میں اسی کو حکم قرار دیتا ہے اس نے جس عقیدے کو ثابت کیا ہے یا جس کا رد کیا ہے، دلیل عقلی سے کیا ہے۔ دوسری اور کون سی کتاب ہے جس نے حدود و عالم پر جہرام سماوی کی حرکت سے دلیل پیش کی ہے۔ اس کو یاد کرو اور حضرت مریم اور عیسیٰ علیہما السلام کی عبادت کرنے والوں کی رو میں اس آیت میں غور کرو۔ ”وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ عینی کی مثال خدا کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے آدم۔ خدا نے انہیں پیدا کیا اور پھر فرمایا، ہو جا، تو وہ ہو گئے، یہ ان لوگوں کا جواب ہے، جو حضرت عیسیٰ کے بے باپ ہونے کو الوہیت کی دلیل ٹھہراتے تھے۔ اثبات نبوت میں اس آیت کو دیکھو یا کہتے ہیں، ”وہ تو بائیں بنا تا ہے،“ نہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا اگرچہ ہیں، تو ایسی ہی ایک بات وہ بھی بنا لائیں، ”اور یہ آیت“ میں پہلے ہی تم میں ایک مدت رہ چکا ہوں، سمجھتے نہیں،“ اور حشر کے محال نہ ہونے کی دلیل میں یہ آیت ”جس نے آسمان بنا زمین پیدا کی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کے مثل پیدا کر سکے۔ بے شک وہ قادر ہے۔ پورا پیدا کرنے والا ہے اور دانا ہے،“ اسی طرح کی اور آیتیں جو علم کلام کی بنیاد ہیں۔

(مولانا اصغر علی روحی از مافی الاسلام)

اقبال اور قوم کی نئی تعمیر

فضلہ جمیلہ

حقیقی معنوں میں اقبال شناس تو معدودے چند ہی ہوں گے، لیکن حضرت مرحوم کے کلام کے ثناغواں، ناقد اور شارح بے شمار ہیں اور اسی لئے کلام اقبال کی تعبیرات و توجیہات بھی لاتعداد لاٹھلی ہیں۔

وللتاسی فیما یعشرون مذاہب ایک کہتا ہے۔ علامہ نے یہ فرمایا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یہ نہیں فرمایا، کچھ اور فرمایا ہے۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں، اقبال نے وہی بات کہی ہے۔ بعض کی سخن سنجی کا یہ حال ہے کہ اقبال کے بہترین اشعار کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہیں کہنا پڑتا ہے کہ ”شعر فیہ عالم بالامعلوم شد“ علامہ مرحوم ”عالم مثال میں یہ کہتے ہوں گے کہ ”من چہ می سرانم و طنبورہ اینہا چہ می سراید“ عجب نہیں کہ اسی تاثر کے تحت انہوں نے یہ شعر کہے ہوں۔ نہ

چوں رختِ خویش برستم از بر خاک   ہمہ گفتند ہا ما آشنا بود
ولیکن کس نہ دانت این فیکر   چہ گفت و با کہ گفت و از کجا بود

ان کے یہ اشعار بھی اسی حقیقت کی غمازی کر رہے ہیں۔

بہ چشم من جہاں جز رہگذر نیست   ہزاراں راہ رویک ہم سفر نیست
گد شتم از ہجومِ خویش پیوند   کہ از خویشاں کسے بیگانہ تر نیست
شاید اس ضمن میں مولانا روم کے یہ اشعار   زیادہ حبِ حال ہیں۔ گو محلِ مصداق کلام
کا لغات جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں۔

من بہ ہر جمیعۃ نالال شدم   جفتِ خوش حالان و بد حالان شدم
 ہرکے از ظنِ خود شدم یا ر من   و زد و دوز من نہ جمت اسرار من
 ہا میں ہمہ اس میں شک نہیں کہ مزاج، طبیعت اور استعداد کے لحاظ سے معنی کی تعبیر میں بدل
 جاتی ہیں۔

عباس انا شقی و حنک واحد
 اہل نظر کے لئے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اقبال نے کیا نہیں کہا؟
 یار ما میں دارد و آن نیست ہم!
 حضرت اقبال کی ہمہ گیر، ہمہ رس، ہمہ رنگ طبیعت اور آزاد فطرت کسی محدود دائرہ
 میں مقید نہیں ہو سکتی تھی اور نہیں ہوئی۔ مغز و پوست کی بات دوسری ہے۔
 جہاں بینی مری فطرت ہے لیکن
 کسی جمشید کا سا غر نہیں میں
 میرے خیال میں اقبال کی فلسفیت نے ان کے کلام کی شعریت میں کوئی خاص اضافہ نہیں کیا
 البتہ اقبال کی شاعری نے ان کی فلسفیت کو کمزور کر دیا یا الجہاد یا ہے۔ مگر جب وہ اپنے شاعرانہ
 واردات یا باطنی وجدان کے تقاضے سے شعر کہتے ہیں تو فی الحقیقت یہ شعر ہوتے ہیں اور کمال شاعری
 کے اعتبار سے لا جواب۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ الشعراء تلامیذ الرحمن۔ اقبال کے کلام کو تین حصوں میں
 تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اول وہ گلدستے ہیں جن میں انہوں نے مشرق و مغرب کے حکماء شعراء اور مفلا کے
 رنگ رنگ انکار اپنے اشعار کے سانچوں میں ڈھال کر موزوں کئے ہیں ثانیاً حکمت بہ قیدِ دیلت و
 قافیہ۔ ثالثاً شاعرانہ واردات والہامات اور یہی اصل میں ان کی شاعری کی جان ہیں۔ اسی قسم کے اشعار
 کے بارے میں فیضی کا دعویٰ ہے۔

نشہ فیضی بود از ہرم خاص

جرعہ جاش ز فیض عام نیت

اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے لا محدود اور ایک ارتقاء و تغیر پذیر
 عالم میں قیدِ زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ اس کی فطرت کی ممکنات بھی لا محدود ہیں۔ نہ بدلے جمال و

کمال یعنی حقیقت کی انتہا ہے اور نہ منہجہ حقیقت یعنی انسان کی ممکنات کی کوئی حد ہے۔

سہ نہ عمنش غایتہ دارد نہ سعدی را سخن پایاں

غالب بھی ایک ہر دم دیگر گوں عالم کے قائل ہیں۔

سہ ہر مژہ بر ہم زدن این خلق جدید است

نظارہ نگاہ کہ ہماں است و ہماں نیست

مگر یہ تجویزِ امثال کے پرانے خیال کا ایک انداز بیان ہے۔ غالب عالم کے تحسینی ارتقا کو بھی

ایک نہایت لطیف و بدیع شاعرانہ پیرایہ میں یوں بیان کرتے ہیں۔

آرائشِ حالات نافع نہیں نهند پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں

یہی مضمون اقبال نے اس شعر میں بیان کیا ہے، مگر شعریت اور معنوی لطافت کے اعتبار سے

اقبال کا قدم آگے بڑا ہوا نظر آتا ہے۔

گماں مبر کہ بہ پایاں رسید کارِ مغان

ہزار ہادہ نا خوردہ در رگ تاک است

اسی سے ملتا جلتا کسی پرانے فارسی شاعر کا یہ شعر ہے۔

سہ مغان کہ داند انگور آب می سازند تارہ می شکنند و آفتاب می سازند

اقبال کے تخیل کی جدت آنسو بینی نے ایک ارتقا پذیر عالم کے تصور پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ وہ

ایک نئی دنیا کی جستجو میں بھی ہیں۔

زندگی در پے تعمیدِ جہانِ دگر است

یہی نہیں وہ ایک نئے انسان کی تخلیق کے بھی متمنی ہیں۔ جنابِ باری تعالیٰ میں شاعرانہ شوق

سے عرصہ کرتے ہیں۔

نقشِ دگر طرازدہ آدمِ نختہ تیار بعیت خاکِ ساختن می نہ سزد خدا را

ایک اور جگہ وہ اس خیال کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ :-

نما خود در تلاشِ آدمی ہست

اپنی علمی ہمدردی اور فکری بولچھونی کا خود اقبال کو اعتراف ہے :-

ۛ رومہ در کعبہ اے پیر حرم اقبال را
ہر ماں در آستین دارد خداوندے دیگر

فکر و نظر کی اس گونا گونی کے باوجود چند مرکزی و اساسی تصورات ہیں، جو حضرت اقبال کے تمام کلام میں پائے جاتے ہیں۔ گو بعض مشکلات و مشابہات میں ہمارا تخیل حیران اور ناطقہ سر بہ گریبان رہ جاتا ہے مگر اس سے ان کی فکری وحدت میں کوئی تضاد یا تخالف واقع نہیں ہوتا۔ اس مقالہ میں یہ گہمائش نہیں کہ ان کے اس مرکزی خیال کی توضیح و تشریح کی جائے۔ مزید برآں یہ کہ موضوع سخن بھی اس کا متحمل نہیں۔

منصراً اتعاز من کردینا بے محل نہ ہوگا کہ اقبال کے نزدیک زندگی ایک رواں دواں رواج یعنی بقول برگسان ایک ”جوہر سیال حیات“ ہے جو ساری کائنات پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ رواج حیات انسان کے وجود بلکہ جملہ کائنات کی عین ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

ۛ تو اسے پیماۂ امر و زو فر داسے نہ ناپ

ہما دواں جہیم دواں ہر دم جواں ہے زندگی

انسان کا وجود یعنی بود و نمود تخلیق مقاصد پر منحصر ہے اور ان روایات کے تحفظ پر جو ان مقاصد کی حامل ہیں۔

ۛ ما در تخلیق مقاصد زندہ ایم

از شعاع آرزو تابندہ ایم

لیکن کشاکش آرزو اور تخلیق مقاصد کے بغیر زندگی کا استمرار و دوام ممکن نہیں

زندگانی را بقا از مدعا است کاروانش را در از مدعا است

آرزو را در دل خود زندہ دار تا نگر دوشت خاک تو مزار

آرزو جانِ جہاں رنگِ دلوست فطرتِ ہر شے امین آرزو است

آرزو صید مقاصد را کند دفتر افعال را شیرازہ بند

زندگی سرمایہ دار از آرزو است عقل از زائیدگانِ بطنِ اوست

ہی نہیں۔ سوز و سازِ آرزو کو نہ صرف وہ شرطِ حیات قرار دیتے ہیں بلکہ عینِ حیات

سمجھتے ہیں۔

اگر زمر حیات آگئی مجھ کو
دلے کہ از غلظتِ آرزو پاک است

اقبال کا یہ خیال بھی ان کے ایک اور بنیادی تصور کا مرہونِ منت ہے امد وہ یہ کہ انسان فطرت کا محکوم نہیں۔ اور دئے قابلیت فطرت اس کی محکوم ہے۔ انسان کی روح فعال کار فرمائی فطرت سے برسرِ پیکار ہے اور انسان کی انانیت کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ عالم آب و گل میں انسانی ممکنات کا بروئے کار آنا اس کی انانیت کے ظہور پر موقوف ہے ان کا یہ شعر ملاحظہ ہو۔

ہست ایں میکدہ و دعوتِ عالم است اینجا
قسمتِ بادہ بہ اندازہٴ ہام است اینجا

غالب نے کہا تھا۔

گہنی تھی ہم پہ برقی تجلی نہ طور پر
دیتے ہیں بادہ ظرفِ قدحِ خوار دیکھ کر

اقبال نے میکدہ اور دعوتِ عام کے تلامذہ سے مضمون اور سچا کر دیا ہے۔ اور توسیع ممکنات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ”اندازہٴ جام“ عبارت ہے طرفِ استعداد سے۔ استعداد کا مسئلہ ہمارا نہیں مگر اس میں خودی کی لامحدود قوتِ سعی و حصول کی گنجائش کہاں ہے؟ ہر کیفیت اقبال انسان کی تقدیر گیر و تقدیر شکن قوت کے قائل ہیں اور روشِ زمانہ اگر سادہ گوار مقاصد نہ ہو، تو اس کے خلاف معرکہ آزما ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس بنا پر ان کی بے پناہ تنقید کی زد سے سعدی شیرازی بھی نہ بچ سکے۔ سعدی نے کہا تھا ”زمانہ ہاتو نہ سازد۔ تو بازمانہ ساز“ یہ لائتہوالدہ ہر کی ہی شرح تھی۔ مگر اقبال کے فلسفہ سبزو سنت کو شی میں اس ہم آہنگی کی گنجائش نہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

حدیثِ بے خبراں ہے تو یہ زمانہ ساز

زمانہ ہاتو نہ سازد تو بازمانہ ستیز

اس آدیزش کے باب میں بجز اس کے اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ بقول سعدی۔ ”سعدی آن نیست ولیکن چون تو فرمائی ہست!“ اگر سے و محبوب کی مقاصد و مطامع سے تعبیر کی جائے تو کسی شاعر کا

یہ شعر اقبال کے مشرب کا آئینہ دار بن جاتا ہے اور کلام کی موسیقیت و شعریت میں کوئی خلل نہیں آتا۔

مشرب اہل نظر عشق مدام است ایجا

زندگی بے سے و محبوب حرام است ایجا

بریں تذکرہ بظاہر بیعیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اقبال اپنے فلسفہ انانیت و لا غیریت کے باوجود ہر عظیم مفکر و شاعر کے خیالات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال طبع زاد شاعر ہیں اور طبع زاد شاعر میں قوت و منفعلہ بحد کمال ہوتی ہے۔ اگر یہ انفعالی نہ ہو تو شعر موزوں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال شیکسپیر اور ڈورڈو تھ، غالب اور گوئیٹے، نیٹشے اور رمی، کارل مارکس اور شوپن ہار ایمرن اور سوامی رام تیرتھ نکلے اور ہر گیل سے یکساں متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حافظ کی تاثیر بھی ان کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ دہاں حالیکہ حافظ پر انہوں نے کٹری تنقید اور سخت جرح کی تھی۔

”پیر رمی اور مرید ہندی کے مسلک میں جو بعد المشرقین ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔ جب ان کی قوت و فعالہ بروئے کار آتی ہے، تو ان کا کلام فلسفہ منظوم بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنے قلبی واردات سے شعر کہتے ہیں تو وہ شعر ہوتے ہیں۔ اتنی ہمہ رس و ہمہ گیر طبیعت شاید ہی کسی شاعر کو مبدائے قیاض سے ملی ہو۔ آخر گہلے رنگارنگ سے ہی جن خیال کی زینت ہے۔

اقبال روح حیات کی ابدیت اور للذوالیت کے قائل ہیں اور انسانیت کے کمال کے لئے مقاصد کی بلندی اور مطامع کی پاکیزگی لازمی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس تمیز رنگ و بو کے عالم میں جو یوں ادا آخر کا لگندم کی فصل برداشت کریں۔ سعدی کے اس شعر کو انہوں نے بہ نظر اسٹائن اپنے کلام میں جگہ دی ہے۔

خدا تنواں یا منت اداں خار کہ کشتیم

دیبا نہ توان بافت ازل پشم کہ رشتیم

اقبال فلسفہ وحدت الوجود سے بھی بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اگرچہ بظاہر ان کے فلسفہ خودی میں اس کی گنجائش بہت کم نظر آتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

کہ او پیدا است تو زیر نقابی

کہ راجوی چسہ اور پیچ و تابانی

تلاش خود کئی جسز اور نیابی

تلاش اد کئی ہر خود نہ بینی

لیکن شاید یہ گلشنِ راز کی مدائے ہاز گشت ہے۔ وجودیوں کی تعبیرات سے اقبال کو شدید اختلاف ہے کیونکہ وہ خودی کو ہست یعنی حقیقت سمجھتے ہیں اور حملہ موجودات کو نیست یعنی تخلیقاتِ خودی کا اعتبار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے ایک لحاظ سے اِلٰہ کی نفی بھی ہوتی ہے۔ اس کا انہیں احساس ہے اس تشکیک و تذبذب کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیں۔

تو می گوئی کہ من ہستم خدا نیست   جہاں آب و گل را انتہا نیست
ہنوز ایں راز ہرمن ناکشود است   کہ چشم آنچہ بیند ہست یا نیست

اقبال کے نزدیک قوم کے جہاں لوکی تعمیرِ سنگ و خشت سے نہیں بلکہ افکارِ عالیہ اور مقاصدِ حسنہ سے ہوتی ہے جن کا ایسا لطیف امتزاج ہو، جو انسان کے جوہر حیات کو شکلِ گوہر تابندہ بنا دے اور اسے اُجھتاںِ سفلی اور آباءِ علوی یعنی عناصرِ اربعہ اور عناصرِ فلکیہ پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اسی نقطہ نظر سے انہوں نے ضبطِ نفس اور تربیتِ خودی پر زور دیا ہے۔ جن کے کمال کو وہ نہایت الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو میں کا عروج و اقبال امدان کی اخلاقی و ثقافتی عظمت کا داد و مدارِ سرِ فلکِ عمارتوں اور عظیم الشان کارخانوں پر نہیں بلکہ اخلاقی و روحانی قدروں کی سر بلندی و ترقی پر ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے۔

جہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود

کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا

اس راہ میں وہ ملکِ دی و تقلید کو سنگِ گراں سمجھتے ہیں اور یہ افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے فکر کی اچھا دلی قوت میں جواب دے گئی ہے۔

ملقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں

آہ! محکومی و تقلید و زوالِ تحقیق

ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خود کشی

رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑے

اور اس سلسلہ میں وہ اس زوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو تدریجاً ہمارے قومی ارتقاء کی رجعتِ قہرری

کا باعث ہوا۔ یہاں تک کہ خوب وزشت کا امتیاز بھی ہاسٹا رہا۔

تھا جو ناخوب بتدہ تک وہی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل باتا ہے قوموں کا ضمیر

اس میں شک نہیں کہ علامہ اقبال کے حق میں مدح سرائی امدادہ و امان کی زندگی میں اور ان کی دنیا کے بعد خوب ہوئی مگر تحمیں قدر شناس کی کمی اب تک محسوس ہو رہی ہے۔ شاید ان کا روئے سخن اسی ناگوار صحت حال کی طرف ہے۔

جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل

قیمت میں بہت بڑھ کے تاجہ گہرے

البتہ اس راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں اقدرد مومن یعنی انسان کامل کے جذبات و داعیات کو عملی جامہ پہنانے کے لئے قربانیاں ناگزیر ہیں۔ پنڈت ہر گوہال لفتہ نے اس مسلک کی کیا خوب ترجمانی کی ہے

ہر کو فر غوطہ زد ہو کر اندر خون پیدا بخا   محبت کو بلائے بہت باید شد شہید اینجا

اقبال نے بھی یہی بات اپنے رنگ میں کہی ہے۔

خونِ دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات   فطرت ہو ترنگ ہے غافل نہ جلت رنگ

سفر حیات میں علامہ اقبال کے نزدیک جس زانو راہ کی ضرورت ہے وہ بیش ازیں نہیں۔

چہ پایہ و را طبع بلندے شرب تے   دل گہ گنگاو پاک بیٹے جان بے تابے

مقدم حیات کا جو تصور اقبال کے دل و دماغ میں ہے اسے وہ یوں بیان کرتے ہیں۔

اے زماںِ زندگی بیگانہ خیمہ   از شراب مقدمے مستاد خیز

مقدمے مثل سحر تابندہ   ماسوائے را آتش سوزندہ

مقدمے از آسمان بالا ترے

دلیر بایں دلستانے دلیرے   باطل دیرینہ را غارتگرے

فتنہ در پیچے سراپا محشرے

وہ دعوے بھی قاتل ہیں مگر مدد مندی اور جان نداری ان کے ہاں ہم معنی ہیں۔

کے کو مدد پہناتے نہ دارد   تنے فائدہ و لے جانے نہ دارد

ان مقاصد کی مزید تشریح کرتے ہوئے وہ روح کی پاکیزگی پر بھی زور دیتے ہیں اور اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر روح کی بلند پروازی یا بلند آہنگی نہ رہے تو محض اخلاقی اقلد انسانیت کبرئی کی تخلیق نہیں کر سکتیں اور نہ آدمی کو اس منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہیں جو اس کی زلیلت کا مدعا یعنی عین وجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف
ملت اسلامیہ کے لئے ان کا پیام خاص ہے اور طرز خطاب بھی یقیناً اجابت کی آیت نہ دار ہے کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ امت محمدیہ کی تشکیل انسانیت کبرئی کی تخلیق اور وحدت انسانی کی تکمیل کے لئے معرض وجود میں آئی ہے۔

ان کے نزدیک "خداے زندہ زندوں کا خدا ہے" ابن عربیؒ کے نزدیک جمادات بھی زندہ ہیں مولانا رومؒ کا خیال ہے "زندہ معشوق است و عاشق مردہ"۔

توحید کا جو تصور علامہ اقبالؒ نے پیش کیا ہے اس کی تشریح کا یہ مقام نہیں ہے مگر ملت اسلامیہ کی وحدت ائمہ کا رُکودہ اسلامی توحید کا جز و لاینفک قرار دیتے ہیں۔

ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت
وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام ہے بیکار

یہاں محل نظر یہ بات ہے کہ دنیا میں یکسانیت ہی یکسانیت ہو تو تنوع کی و بفریبی کہاں سے آئے گی۔ بقول ذوق۔

گہائے رنگارنگ سے ہے زینت چین اے ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف
آخر میں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ہماری ذہنی تنگ دامانی اور بے حوصلگی اور کوتاہ دستی کی دلیل ہوگی اگر ہم اقبالؒ کی روح پرور، ہمت افزا و لولہ انگیز شاعری کے باوجود بھی اپنی قوم کی تعمیر نو نہ کر سکیں اور قوم کی تعمیر ترقی کو تنگ و سخت کے سطحی پیمانوں سے ہی ناپتے تو لڑتے رہیں۔ خدا خواست یہ صورت ہوئی تو ہماری مثال چلتی پھرتی لاشوں سے زیادہ نہ ہوگی۔

اخلاقی اور روحانی قدروں کی اصل حیات کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن وہ مالیات یا مادیات کی تنگی تانے میں سانس نہیں سکتیں۔ جو کم نظر قومی ترقی کو ثقافت کی قدروں اور مالیات

یعنی انسانی فطرت کے حسن و کمال سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، وہ اس ذوق لطیف، اجاس سر بلندی اور شعور، ماکان و مایکون سے محروم ہیں جو قومی زندگی کی ہم آہنگی اور وحدت فکر و عمل کے لوازم ہیں۔ کوئی قوم اپنی ثقافت، علمی اور روحانی بے مائیگی کے باوجود محض مرئی اور محسوس مادی ترقی سے دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ یا کم از کم عزت و افتخار کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ میکالے کا یہ قول کہ وہ برطانوی شہنشاہیت سے دستبردار ہونیکو تیار ہے مگر شیکسپیر کے ثقافتی سرمایہ سے دست کش ہونے پر آمادہ نہیں، اسی بیانغ نظری پر مبنی تھا۔ حفتر حافظ کے اس شعر میں بھی یہی رمز بعزوانِ دگر مذکور ہے۔

اگر آں ترک شیرادی بدست آمدل مارا

بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را

حسن طبیعت، سوزِ باطن، ذوقِ سلیم اور توازنِ فکر کے بغیر انسان اجتماعی طور پر ان مقاصد حیات کی تکمیل نہیں کر سکتا جو اقبال کے نزدیک اصل الاصول ہیں۔ فلسفہ خودی سے ان عناصر سر ترکیس کی کیا نسبت و اضافت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ ہر کیف مقامِ حیرت و تاسع ہے کہ اقبال پرستی اور کلامِ اقبال کے ساتھ والہانہ عقیدت و دل بستگی کے ہوتے ہوئے بھی قوم تعمیرِ نمکے تقاضوں اور اخلاقی و روحانی قدموں کی ترقی و تعالیٰ سے غافل ہے۔ اس سلسلہ میں کسی دیدہ و دکاہ شعریہ جب حال ہے۔

زیرہ بختی آئینہ جیسے درام

ترا کشید بہ آغوش آفتاب دشت

ہاں ہمہ ہیں یا یوس نہیں ہونا چاہیئے اس لئے کہ اقتدار کی آزمائش کے امکانات غیر محدود ہیں اقبال نے کہے کہ تقدیرات لا انتہا ہیں مشہور قول ہے کہ روم کا شہر ایک دن میں تعمیر نہیں ہوا تھا۔ قوموں کی تعمیر میں بھی وقت لگتا ہے۔ قبولِ اقبال کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ۔

منزل عشق گر چہ بے دور و راز است و لے

لے شود ہادی مد سالہ بہ آبے گاہے

جس طرح قوموں کا زوال و انحطاط اہمال و تدبیر کے سے ہوتا ہے اسی طرح ان کا سر و وجہ و اقبال بھی تحمل اور سخی و ہم کا محتاج ہے۔ کہنے کو تو یہ حسن اتفاق ہے لیکن انتظامِ عالم میں سخی مسلسل

تقدیراتِ حیات کی تعدیل معاولہ میں جلد شریطیہ کا اعتبار کہتی ہے۔ جس طرح ہم کبھی کبھی حوادثِ ناگہانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح کبھی کبھی سر راہے خوش نصیبی کی دولت بھی ہاتھ آجاتی ہے مگر یہ تو نہ ہو کہ جامہ نہ دارم وامن از کجا آرم، کامضمون ہو جائے۔ گوشاذ وناہذا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عالمانِ قضا قدرِ جامہ بھی دیتے ہیں امداد امن بھی بھر دیتے ہیں۔ بہر صورت راہِ طلب میں شریط و سفر ناگزیر ہے۔

دادیم نرا از گنج مقصود نشان
گر مانہ رسیدیم تو شاید برسی
اور اس جدِ جہد یعنی منزلِ عشق کی شریطِ اول یہ ہے کہ۔
پیوستہ شجر سے امید بہا بہ رکھ
اود یہ اس لئے کہ کسی ادائِ شناسِ فطرت کا قول ہے۔
شاخِ بریدہ را نظرے بر بہارِ نیت

عصرِ حاضر کی لادینِ اشتراکیت کا مطلعِ نظر بے شک نسبتاً زیادہ وسیع ہے، اور اس کے جوش و سرگرمی کا بھی وہی عالم ہے جو کسی نئے مذہب کا، لیکن اس کی اساس جو کہ ہیگل کے مخالفِ نظرِ متبعین پر ہے، لہذا وہ اس چیز ہی سے برسرِ پیکار ہے، جو اس کے لئے زندگی اور طاقت کا سرچشمہ بن سکتی تھی بہر حال یہ وطنیت ہو، یا لادینِ اشتراکیت، دونوں مجبور ہیں کہ بحالتِ موجودہ انسانی روابط کی دنیا میں تطابق و توافق کی جو صورت ہے، اس کے پیشِ نظر ہر کسی کو نفرت، بدگمانی اور غم و غصہ پر اکسائیں۔ حالانکہ اس طرح انسان کا باطن اور ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اپنی روحانی طاقت اور قوت کے مخفی سرچشمے تک پہنچ سکے۔

(از تشکیلِ جدیدِ الہیاتِ اسلامیہ مترجم سید نذیر نیازی)

برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث

احمد اقبال ایم اے لیکچرار اسلامیات کالج یونیورسٹی

علم حدیث کا تاریخی ارتقاء اور مختلف ممالک اسلامیہ میں اس کی اشاعت ایک بہت وسیع مضمون ہے۔ ہمارے پیش نظر اس وقت مشرق برصغیر پاک و ہند میں اس علم کی ابتدائے اشاعت، اس کی نشوونما اور فروغ، اس کی ارتقائی تاریخ اور محدثین کے مختصر احوال پیش کرنا ہے۔

پاک و ہند میں علم حدیث کی اشاعت و توسیع کو اس کے ارتقائی مدارج کے لحاظ سے پانچ ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا دور آغاز علم حدیث کا ہے جب کہ ہمیں سرزمین عرب سے براہِ سند سندھ اور سواحل ہند کے بعض دوسرے خطوں میں مشرور واقع حدیث کے مدد و ادب بعض مقامی محدثین اور ان کے مدارس کا پتہ چلتا ہے۔ اس دور کی ابتداء قرن اول سے شروع ہو جاتی ہے۔ جسے ہم سلطان محمود غزنوی کے حملہ یعنی پانچویں صدی ہجری پر ختم کرتے ہیں۔

دوسرا دور سلطان محمود غزنوی کے حملے سے شروع ہو کر آٹھویں صدی پر ختم ہوتا ہے اس میں علم حدیث کی اشاعت و ترویج زیادہ تر مدد خیبر کے راستے سے آنے والے اصحاب علم کے ذریعہ ہوئی۔ جن کا تعلق بالعموم صوفیاء و مشائخ سے تھا۔ اس ضمن میں چند ممتاز محدثین اور ان کی تفانیات آتی ہیں۔

تیسرا دور آٹھویں صدی سے شروع ہوتا ہے جب کہ احمد شاہ اول دہلی گجرات کے عہد میں عرب و ہند کا بحری راستہ قائم ہوا اور چند کامیاب محدثین حجاز، عراق اور ایران سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے۔ اور ان کی آمد سے علم حدیث کا تیسرا دور شروع ہوا۔ اس میں گجرات کو

علم حدیث کی مرکزیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس دور کو علم حدیث کے توسیعی دور کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ دسویں صدی کے نصف اول پر ختم ہوتا ہے۔

چوتھا دور جو دسویں صدی سے گیارہویں صدی تک کا ہے اس میں علم حدیث کی مرکزیت گھرات سے دہلی منتقل ہوتی ہے۔ ہم اس دور کو اس علم کے استقلالی دور سے موسوم کرتے ہیں اس کی امامت شیخ الہند عبدالحق محدث دہلوی اور مجدد الف ثانی نے فرمائی۔

پانچواں دور جس کا آغاز بارہویں صدی سے ہوتا ہے اس کو ہم علم حدیث کے تکمیلی دور سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی امامت امام العصر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے سر ہے اور تاحال جاری ہے

پہلا دور تین اول سے لے کر پانچویں صدی ہجری تک

عرب و ہند کے تجارتی تعلقات تو قبل اسلام ہی سے تھے اسلام کے بعد ان روابط میں مزید اضافہ ہوا اور تین اول سے ہی مبلغین اور مجاہدین اسلام سواصل سندھ و ہند پہنچے شروع ہو گئے تھے یہاں تک کہ ۳۹۵ھ میں محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے بعد سندھ مستقل طور پر خلافت اسلامیہ کا ایک صوبہ ہو گیا اور یہاں صحابہ تابعین اور اتباع تابعین آئے۔ بعض اصحاب بنی ہاشم اموی اور عباسی خلفاء کے خوف سے بھی ہجرت کر کے یہاں سکونت پذیر ہوئے پھر مسلسل اہل علم آتے رہے۔ یہاں وہ مستقل متوطن ہوئے ان کی نلیں پھیلیں اس طرح یہاں چار صدیوں تک علم حدیث کی اشاعت ہوتی رہی۔ دوسری صدی کے وسط تک تو سندھ مرکزی خلافت سے وابستہ رہا۔ اس کے بعد طوائف الملوک کا دورہ دورہ ہوا۔ اور خود مختار ریاستیں قائم ہو گئیں مگر پھر جب یہاں باغیوں کو بالادستی حاصل ہوئی تو کچھ عرصہ کے لئے عام مسلمانوں کا یہاں سے تعلق ختم ہو گیا اس طرح علم حدیث کی اشاعت اور علمائے حدیث کی سعی زیادہ تفصیلات محفوظ نہ رہ سکیں۔ البتہ چند رواۃ حدیث اور محدثین کے نام اور ان کے مدارس کا ذکر تلاش سے ملتا ہے۔ ذیل میں مضمم صرف انہیں محدثین کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے یہاں علم حدیث کی اشاعت میں حصہ لیا۔ وہ حضرات

۱۔ الثقافت الاسلامیہ فی الہند عبدالحق المحسنی ص ۱۳۵

جن کا تعلق تو سندھ و ہند سے تھا مگر وہ بھرت فرما کر دوسرے ملکوں میں متوطن ہو گئے۔ اور یہاں ان کا فیض عام نہ ہو سکا۔ ان کا ذکر ہم اس مضمون میں نہیں کر رہے ہیں۔

رواق حدیث از اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - اصحاب میں مذکور ہے کہ سر باتنگ ہندی راجہ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ حضرت اسامہ حضرت صہیب وغیرہ کو خط دیکر اس کے پاس بھیجا۔ اس روایت کی تائید جمع الجوامع سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پانچ صحابیوں کے ہمراہ ایک مکتوب گرامی باشندگان سندھ کی طرف روانہ کیا تھا۔ اہل سندھ میں بعض نیک دل حکمران اس خط سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے پانچ صحابیوں میں سے دو اصحاب سندھیوں کا ایک وفد ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں واپس تشریف لے گئے اور باقی تین اصحاب سندھ میں ہی رہ گئے۔ یہ رواق حدیث از تابعین و اتباع تابعین مورخ بلاذری نے لکھا ہے کہ عہد فاروقی میں عثمان بن ابی العاص الثقفی گورنر ہمسریہ بن لے اپنے بھائی الحکم بن ابی العاص الثقفی کو بروج کی

لے سر باتنگ ہندی زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الیہ حذیفہ و اسامہ و صہیب و غیرہم اصحاب مولد تاریخ القرآن - از عبد الصمد صادم ص ۶۹

۲۵ سرزمین سندھ میں علم حدیث از مخدوم امیر احمد سالارہیم جولائی ۱۳۳۷ء
۲۶ بروج جو کہ سعودی نے بروص لکھا ہے اصل میں بھڑوچ ہے جو اس وقت سورت اور بڑودہ کے درمیان ایک ضلع کا صدر مقام ہے بلاذری نے لکھا ہے بندہ کبیر بن بناؤد اللہ علامہ سید سلیمان ندوی نے اسی بھڑوچ کے بارے میں اپنے تاثرات ایک نظم میں ظاہر فرمائے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ناظرین کے لئے اس کے منتخب حصے پیش کر دیئے جائیں۔

جانتی ہے تو مری تاریخ کا پوشیدہ راز	تیرے دروازے پر ٹہرا تھا مرا پہلا جہاز
ہند میں اسلام کے انجم کی آغاز تو	چار صدیوں تک رہی اسلام کی دما ساز تو
رشتہ بند عرب جو ہے ہوا تھا استوار	تیرے ساحل کا ہر ایک ذرہ ہے اسکی یادگار
اسے بھڑوچ لے خاتم انگشت روزِ فردا	عہدِ ماضی کی تیرے باقی رہے غزتِ سدا

(تاریخ گجرات از میدا ابوالنظر ندوی) جولائی ۱۳۳۷ء

طرف بھیجا تھا۔ ابن الاثیر نے اسد الغابہ میں آپ کو صحابہ کی فہرست میں شمار کیا ہے مگر اکثر اہل حدیث نے آپ کو تابعی کی حیثیت سے قبول کیا ہے اور آپ کی مرویات مراہیل میں شمار ہوتی ہیں۔

نان بن سلمہ بن المحجن الہذلی۔ اصحاب میں آپ کی پیدائش عہد نبوی میں بیان کی گئی ہے۔ زیاد نے سہمہ میں آپ کو عنسروہ ہند میں بھیجا تھا۔ ابن سعد نے آپ کو تابعین کے طبقہ اولیٰ میں شمار کیا ہے۔

شیخ محدث الربیع بن بیح السعدی بصرہ کے رہنے والے تھے۔ سعد بن زید مناة قبیلہ کے آؤلو کردہ غلام تھے۔ آپ کا شمار تابعین کے طبقہ متوسط سے ہے۔ بڑے عابد و اہل حق تھے۔ ۱۵۹ھ میں خلیفہ المہدی عباسی نے عبد الملک بن شہاب سمری کو ہندوستان جہاد کے لئے روانہ کیا اس ہم میں ربیع بن بیح بھی شریک تھے طبقات ابن سعد میں ہے کہ جہاد کے لئے سمندر کے راستے سے ہند گئے۔ وفات پا ملنے پر جزائر ہند کے ایک جزیرہ میں دفن کئے گئے۔ یہ واقعہ خلیفہ مہدی کے ابتدائی ایام ۱۶۰ھ کا ہے۔

تہذیب التہذیب میں ہے کہ آپ بصرہ کے پہلے مصنف ہیں۔ صحاح ستہ کی کتاب ابن ماجہ باب الجہاد میں آپ کی روایت کردہ حدیث موجود ہے۔ سفیان ثوری و کبیر اور ابن مہدی نے آپ سے روایت کی ہے۔

موسیٰ بن یعقوب ثقفی اردوی سندھی ۱۸۳ھ میں محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ تشریف لائے۔ سندھ فتح ہونے کے بعد آپ بیان قاضی القضاۃ مقرر ہوئے رواق حدیث میں سے ہے۔

اسرائیل بن موسیٰ الیوموسی البصری نزیل ہند۔ اتباع تابعین میں سے تھے حضرت امام حسن بصری کے شاگرد تھے۔ ہندوستان کی طرف بکثرت سفر فرمایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا لقب نزیل ہند ہو گیا تھا۔ ابن حبان نے آپ کو ثقات میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کان یسافر الی الہند امام بخاری نے

۱۔ مولا تاریخ گجرات از سید ابوالظفر ندوی ص ۲۰۰

۲۔ حاشیہ الہام الرحمن فی تفسیر القرآن از مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی

صحیح میں ان سے روایت کی ہے۔

ان شاہیر رواۃ حدیث کے علاوہ مندرجہ ذیل مقامی محدثین کے نام بھی ملتے ہیں۔ منصور بن حاتم النخوی۔ ابراہیم بن محمد الدیبلی۔ احمد بن عبد اللہ الدیبلی۔ احمد بن بن محمد المنصوری۔ ابوالعباس بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام داؤد ظاہری کے مسلک پر عامل تھے۔ ان کے علاوہ شعیب بن محمد بن الدیبلی۔ علی ابن موسیٰ الدیبلی۔ فتح بن عبد اللہ السندی۔ اور محمد بن ابراہیم الدیبلی نے بھی اس علم کی خدمت کی دہرے شہرت حاصل کی۔

غرض سلطان محمود غزنوی کے حملہ ہند سے قبل تک سندھ ہی علم حدیث کا مرکز رہا اور یہاں علم حدیث کے ایسے علماء پیدا ہوئے جن کا شمار ممتاز ترین محدثین میں ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ان کے فیض سے نہ صرف ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلا بلکہ خود حجاز و عراق کے مرکز علم میں بھی ان کا فیض جاری رہا۔ ایسے ہندی علمائے حدیث کی ایک بڑی فہرست تیار ہو جاتی ہے، جنہوں نے ہند سے ہجرت کر کے عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں علم حدیث کی خدمت کی۔ ان میں ابو معشر نجیح سندھی امام فن مغازی و سیر اور جبار السندی اسفرائینی جن کے لئے حاکم نے لکھا ہے ”کان رکن من ارکان الحدیث“ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

دوسرا دور

ہندوستان میں علم حدیث کے ورد و کا دو سرا دروازہ درۃ خیبر ہے۔ پانچویں صدی ہجری سے مسلمان اس راستے سے ہندوستان آنے شروع ہوئے ۱۳۳ھ میں سلطان محمود غزنوی نے لاہور فتح کیا۔ سلطان سعود کے عہد میں سب سے پہلے محدث شیخ اسمعیل لاہور میں تشریف لائے آپ فن حدیث و تفسیر کے جامع تھے۔ ایک خلق عظیم آپ کے ہاتھوں پر مشرف باسلام ہوئی۔ محدث میں آپ نے لاہور میں وفات پائی۔ تاریخ علماء ہند میں ہے۔

”از علماء محدثین و مفسرین بود و اقل کے است کہ علم حدیث و تفسیر بہ لاہور آورد۔“

شیخ موصوف کے بعد جس بزرگ کا فیض لاہور میں عام ہوا وہ محدث حن بن محمد صفحانی

کی ذات ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے آباؤ اجداد غزنی کے رہنے والے تھے، آپ کے والد نے لاہور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ ۷۷۷ھ میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی، پھر حجاز و عراق میں ماکر علم کی تکمیل کی لغت اور حدیث کے امام ترمذی پر پائے اور بغداد میں خلیفہ مستنصر باللہ عباسی کے نام سے حدیث کی ایک کتاب مشارق الانوار تصنیف فرمائی جو مشکوٰۃ کی طرح حدیث کی مختلف کتابوں کا منتخب مجموعہ ہے شارح الزکاء کی تصریح کے مطابق اس کتاب میں دو ہزار چھیالیس حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ مشارق الانوار کی ترتیب فقہی کتابوں کے طرز کے بجائے احادیث کے ابتدائی الفاظ پر مرتب کی گئی ہے مثلاً مَنْ مَوْصُولٌ بِسُورَةِ شَرْعٍ ہُوَ یُوَالِیْ اَحَادِیْثِ اِذَا مِا اِذَا سَمِعَ، قَدْ یَا لَوْ سَمِعَ، پوری کتاب بارہ ابواب پر منقسم ہے۔ یہ مشارق الانوار کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ بے شمار علماء نے اس کی شرح میں تحریر کیں اور ایک عرصہ تک یہ کتاب ہندوستان مدلس میں داخل نفاذ رہی۔

حضرت نظام الدین اولیا نے مشارق الانوار کا درس مولانا کمال الدین زاہد دہلوی سے لیا تھا اور انہوں نے مولانا برہان الدین بلخی سے ادا انہوں نے خود مصنف سے یہ کتاب پڑھی تھی۔ یہ مشارق الانوار کی شرح میں سید محمد یوسف دہلوی دقین یہ گلہر گہ کی فارسی زبان میں شیخ سید بن عبد المجید لاہوری کی شرح، سید احمد بن محمد الفریضی الکرمی کی فارسی شرح اور تحفۃ الاخبار مصنف مولوی خرم علی بنوری مشہور ہیں۔ صاحب کشف الظنون نے مشارق کی ایک شرح اچلی کا ذکر کیا ہے بلکہ مشارق الانوار کے علاوہ فقہ حدیث میں شیخ موصوف کی دوا اور کتابیں بھی معروف ہیں۔ ایک ثعاب الدرجی فی حدیث المصطفیٰ اور دوسری الشمس المنیرۃ

۱۔ رجال السنہ والہند مصنف قاضی اطہر مبارکپوری ۱۲۳

۲۔ تاریخ علماء ہند ۱۶۳

۳۔ الثقافت الاسلامیہ فی الہند مصنف عبدالحی المنی ۱۵۵

۴۔ مولد رجال السنہ والہند مصنف قاضی اطہر مبارکپوری ۱۲۲

۵۔ " " " " " "

شیخ حسن بن محمد صنعانی کو خلیفہ متنصر باللہ عباسی کے دربار میں بڑی عزت حاصل تھی۔ خلیفہ نے آپ کو روضیہ سلطانہ ملکہ ہند کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس سے پہلے شمس الدین الیتمش کے عہد میں بھی آپ خلیفہ کے سفیر کی حیثیت سے ہندوستان آچکے تھے۔ غرض آپ عالم اسلام کے ذی مقننہ علمائے ہند سے تھے۔ بغداد، دہلی اور لاہور سب ہی جگہوں پر آپ کا فیض عام ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی اور امام الذہبی نے آپ کو ”المنتهی فی اللغۃ“ تسلیم کیا ہے و میاطی نے لکھا ہے ”انہ کان اماماً فی اللغۃ والفقہ والحديث“۔ آپ کے شاگردوں میں شیخ شرف الدین الدمیاطی نظام الدین محمود بن عمر المہرودی، محی الدین ابوالبقاء، صالح بن عبداللہ الاسدی الکونی المعروف بابن الصباغ اور شیخ برہان الدین محمود بانی ثم دہلوی جیسے علماء شامل ہیں۔ آپ کی وفات ۵۸۰ھ میں ہوئی۔

شیخ برہان الدین محمود دہلوی جو علم حدیث میں امام صنعانی کے شاگرد تھے اور علم فقہ کی تعلیم امام مرغینانی صاحب ہدایہ سے حاصل کی تھی، غیاث الدین بلبن کے وقت میں دہلی تشریف لائے دہلی میں آپ مشارق الانوار کا درس دیتے تھے۔ آپ نے آثار النیرین فی اجابۃ المسیحیین کی شرح تصنیف فرمائی۔

اسی زمانے کے دوسرے بزرگ شیخ الاسلام بہار الدین زکریا ملتانی ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے ان سے طریقہ سہروردیہ کی خوب اشاعت ہوئی۔ ملتان میں ۵۶۶ھ میں پیدا ہوئے۔ شیخ کمال یحییٰ سے حدیث پڑھی۔ ۵۳ برس تک مدینہ شریف میں حدیث پڑھائی پھر ہندوستان واپس تشریف لائے اور ۵۸۰ھ میں وفات پائی حضرت سے ملتان کے جوار میں علم حدیث کی اشاعت ہوئی۔

مولانا برہان الدین کے شاگرد مولانا کمال الدین زاہد مشارق الانوار کا درس دہلی میں دیتے تھے آپ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے آپ کو اپنا امام

۱۰۱ رجال السنہ والہند مصنفہ قاضی مبارکپوری ص

۱۳۰ ایضاً۔ اور ترجمہ تذکرہ علماء ہند ص

تھا۔ یہ راستہ اس قدر دور دراز اور پرخطر تھا کہ بمشکل آمدورفت ممکن تھی، اس طرح مسلمان مرکز علم حدیث کے سرچشمہ سے بے تعلق تھے۔

سلاطین اور خدمتِ علم حدیث

سلاطین دہلی میں محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق علم دین کے بڑے تدرساں تھے۔ محمد تغلق کے زمانہ میں علامہ ابن تیمیہ کے ایک شاگرد شیخ عبدالعزیز الارودیلی ہندوستان شریعت لائے تو سلطان نے خود ان سے حدیث شریعت سنی اور ان کی بڑی عزت کی غرض اس کے عہد میں اہل شریعہ کو بڑا وقار حاصل ہوا۔ برنی لکھتا ہے۔

داز برائے جبریان احکام شریعت قاضیان و مفتیان دواہک و معتبان عہد اور آبرائے بس بسیار و آشنائی تمام آمدہ بود۔

فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں علوم دینیہ کو جو فروغ حاصل ہوا اسکی مثال پورے سلطنت دہلی کے دور میں نہیں ملتی اس عہد میں کئی قابل ذکر فنی تصانیف کے نام ملتے ہیں۔ جن میں فقہ فیروز شاہی اور فتاویٰ تاتارخانیہ نے شہرت دوام حاصل کی۔ فیروز شاہ کے زمانے کا مشہور شاعر مظہر اپنے ایک قصیدے میں حوضِ علائی کے مدرسہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

گفت این مدرسہ و باغ شہنشاہ جہانت اندول آئی کہ یک حسن بہ بینی بہ ہزار

گفتم این عالم آفاق جلال الدین است رومی آن کمر لبش رے کند و روم فخر

داوی ہفت قرأت سند چارہ علم شارح پنج سنن مفتی مذہب ہر چار

پس شہیدیم ز گفتار ش انواع علوم اخذ کردیم ز تفسیر و اصول و اخبار

ان شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہیان، حدیث، تفسیر فقہ اور اصول سب ہی علوم دینیہ کو اس عہد میں خاص اہتمام حاصل رہا، مگر سلاطین ہند میں سے جس سلطان کو خاص طور سے علم حدیث کی اشاعت کا شرف حاصل ہوا ہے وہ سلطان محمد بن تیمیہؒ کی ذات ہے، فرشتہ نے سلطان کے حال میں لکھا ہے۔

دجہت محمد ثانی اخبار حضرت نبوی صلعم و شہر ہائے کلاں و ظائف مقدر کردہ

تیسرا دور آٹھویں صدی ہجری سے دسویں صدی ہجری تک

اس دور میں علم حدیث کی مرکزیت گجرات کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جس کا آغاز مظفر شاہ والی گجرات کے خلف المرشد احمد شاہ اڈل کے عہد سے ہوتا ہے احمد شاہ نے عرب و ہند کا بحری راستہ دوبارہ قائم کیا جس سے علماء و محدث مرکز علم حجاز و عراق سے یہاں براہ راست آنے جانے لگے۔ سب سے پہلے بزرگ جو علم حدیث کی نعمت ایران سے لیکر گجرات واپس ہوئے وہ مولانا نور الدین احمد شیرازی تھے آپ سید شریف جرجانی کے شاگرد تھے بیچ کی ان کی سند اتنی عالی تھی کہ وہ حجاز دین پہنچی تو بڑے بڑے محدثین نے اس کو شوق و ذوق کے ساتھ حاصل کیا آپ کے بعد اسی ہی بہت سے محدثین گجرات کی سرزمین میں وارد ہوئے جنہوں نے اس فن شریف کی بڑی خدمت کی اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم شخصیت مولانا راج بن وادو گجراتی کی ہے۔ جنہوں نے شیخ المحدثین حافظ سخاوی سے شرف تلمذ حاصل کیا تھا والد الغیبہ کی سند انہی سے لی تھی۔ ۷۹۰ھ میں بمقام احمد آباد آپ کی وفات ہوئی۔

حافظ سخاوی کے دو شاگرد مولانا وجیہ الدین بن جنین گجرات میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئے اور ملک المحدثین کے لقب سے یاد کئے گئے۔ آپ نے شرح نخبۃ الفکر کی شرح تصنیف کی۔ مظفر شاہ حلیم سلطان گجرات کے زمانے میں حافظ سخاوی کے ایک اور شاگرد جمال الدین محمد بن عمر حضری آئے۔ سلطان نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور ان سے خود سند حدیث حاصل کی مگر اس عہد کی سب سے متنازع شخصیت جس کے فیض کی شاعیں سرزمین ہند کے شمالی و جنوبی دونوں حصوں کو منور کرتی رہیں وہ سید رفیع الدین صفوی شیرازی کی ہے آپ معقولات میں محقق دوانی کے شاگرد تھے اور علم حدیث کی سند شیخ المحدثین حافظ سخاوی سے حاصل کی تھی آپ یہ سرمایہ سعادت گجرات لائے اور حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ جوق در جوق طالبان علم آپ کے حلقہ درس کی زینت بنے۔

سلطان سکندر لودھی نے جس نے کہ آگرہ شہر کی بنیاد رکھی اور اسے اپنا دارالخلافہ بنایا علماء

کی بڑی قدردانی کی اس طرح آگرہ بہت جلد علم و فن کا مرکز بن گیا۔ اگرچہ اس زمانے میں شمالی ہند میں زیادہ زور علوم معنویات پر ہی تھا بالخصوص شیخ عبداللہ تلمیذی اور شیخ عزیز اللہ نے ان کے درس و تدریس کے میلہ کو بہت بلند کر دیا تھا۔ بادشاہ کی ان علوم سے دلچسپی کا حال یہ تھا کہ وہ شیخ عبداللہ کے درس میں شریک ہوتا تھا۔ سید رفیع الدین صفوی کی شہرت جب عام ہوئی تو سلطان سکندر لودھی نے آپ سے دلی آنے کی درخواست کی۔ آپ گجرات سے دلی آکر پھر آگرہ میں سکونت پذیر ہوئے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا۔ غرض سکندر لودھی کی علم نوازی سے شمالی ہند میں بھی قال قال رسول اللہ کے نغمے گونجنے لگے۔ سید صفوی کے شاگردوں میں سب سے زیادہ معروف شیخ ابوالفتح تھانیسری ہیں جو غالباً سب سے پہلے ہندوستانی ہیں جو محدث کے لقب سے مشہور ہوئے شیخ ابوالفتح پچاس برس تک علم حدیث کا درس آگرہ میں دیتے رہے آپ کے شاگردوں میں ملا عینی کو لانا کمال الدین اور ملا بلالوی جیسے علما پیدا ہوئے۔

شیخ ابوالفتح کے ایک معاصر سید عبداللہ جینی تھے جن کے آباء و اجداد جو نپور کے رہنے والے تھے۔ آپ نے گجرات میں تعلیم حاصل کی پھر علم حدیث کی تکمیل کے لئے حجاز تشریف لے گئے وہاں سے پھر گجرات تشریف لائے اور درس حدیث کا سلسلہ جاری فرمایا۔ خاناناں نے عہد اکبری کے ادائیں میں انہیں گجرات سے دلی آنے کی دعوت دی۔ آپ سب سے پہلے ہندوستانی محدث ہیں جنہوں نے ہندوستان میں پوری مصیح بخاری کی مبسوط شرح بنام فیض الباری لکھی، سفر سعادت کا خلاصہ بھی آپ نے تالیف فرمایا۔

سید عبداللہ گجراتی کے شاگرد شیخ طیب ہندی ہیں اپنے استاد کی طرح آپس فن شریف کی خدمت میں مصروف رہے تقریباً پچاس برس تک آپ ابلیح پور اور برطان پولیس درس حدیث دیتے رہے۔ آپ نے ترمذی شریف کی شرح قلم بند فرمائی۔ امام سخاوی کے سلسلہ سند کے ایک محدث جو بہت مشہور ہوئے عبدالملک گجراتی تھے جنہیں بخاری شریف زبانی یاد تھی۔

برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث کے سلسلے میں دسویں صدی ہجری کے اب تک جن محدثین کا ذکر کیا گیا ہے، وہ زیادہ تر شیخ المحدثین حافظ سخاوی کے سلسلہ تلمذ سے تعلق رکھتے تھے مگر حجاز کے دوسرے شیخ المحدثین جن کے ہندی تلامذہ کے فیض نے ہندوستان میں علم حدیث

کے نہایت دور کا آغاز کیا وہ ذات گرامی حضرت شیخ الحدیث حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے آپ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہندوستان کے ستارہ درخشاں شیخ الحدیث شیخ علی متقی بریلوی ہیں جنہوں نے ملتان و گجرات سے علم ظاہر و باطن کی تکمیل کی پھر حرمین شریفین لے گئے۔ جہاں شیخ ابن حجر عسقلانی اور شیخ ابوالحسن بکری سے سند حدیث حاصل کی اور ۱۰۹۸ھ میں حدیث کی وہ دائرۃ المعارف ترتیب دی جو کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال کے نام سے مشہور ہے آپ کی دوسری تصنیف رسالہ تنبیح العمال ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بعد امام ربیع اور حافظ جلال الدین سیوطی کے مجموعوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ کنز العمال کافی ضخیم ہے، اس میں جمع الجوامع، معنف جلال الدین السیوطی کو جامع الاموال کے طرز پر مرتب کیا گیا ہے۔ شیخ موصوف نے ان دو بڑی کتابوں کے علاوہ متعدد چھوٹے چھوٹے رسائل اس فن شریف میں تصنیف فرمائے جیسے البرہان فی علامات مہدی آخر الزماں جو المعروف الوردی فی اخبار المہدی کی تلخیص ہے اور عقد الدری فی اخبار المہدی المنتظر وغیرہ۔

شیخ ابن حجر عسقلانی کے دستِ قابل ذکر تلامذہ و متبع ذیل ہیں۔

- ۱۔ مولانا محمد بن عبداللہ التوفی ۱۰۹۲ھ گجرات میں مقیم ہوئے
- ۲۔ سید عبداللہ عابدی ۱۰۹۰ھ محدث گجرات
- ۳۔ شیخ سعید حسینی الشافعی محدث گجرات
- ۴۔ سید مرتضیٰ شریفی جرجانی شاگرد امام عسقلانی اگر وہ میں درس حدیث دیتے تھے۔
- ۵۔ محدث جوہر ناتھ کشمیری فوسلم تھے۔ ملا علی قاری سے سند حاصل کی تھی۔ کشمیر میں درس حدیث دیتے تھے۔

شیخ یعقوب صرہی جنہوں نے شیخ عسقلانی کے علاوہ ابوالحسن بکری اور ملا حامی سے بھی سند احادیث حاصل کی تھیں۔ بخاری شریف کی شرح تصنیف فرمائی اور مغازی پر کتاب لکھی۔ آپ سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند حدیث حاصل کی۔ اس تیسرے دور میں اس فن شریف کا مرکز بڑی حد تک گجرات رہا پھر گجرات سے یہ فیض شمالی ہند اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں پھیلا۔ اور درس حدیث کے

حلقوں نے بڑی وسعت اختیار کی اور متعدد تعانیف بھی دھومیں مچائی جن میں شیخ علی متقی برہانچوری کی کنسرالعمال کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، جو ہندوستان میں مشارق الانوار کے بعد دوسری اہم حدیث خدمت کھلانے کی مستحق ہے۔ غرض ہم اس دور کو علم حدیث کے توسیعی دور کے نام سے منسوب کر سکتے ہیں۔

انہما بلعین بجز امام مالک کے، کہ آپ نے کبھی طلب علم کے لئے مدینہ سے باہر قدم نہیں نکالا کیونکہ اس وقت خود مدینہ دارالعلم تھا اور تمام مالک کے شیوخ و اساتذہ خود آستانہ نبوی پر حاضر ہوتے تھے۔ البقیہ تمام ائمہ کے اسفار علمیہ ثابت ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی بڑے طلب علم میں مرتبہ سے زیادہ بصرہ کا سفر کیا تھا۔ اور اکثر سال مل بھر کے قریب کم و بیش قیام رہتا تھا۔ اس زمانے میں حج بھی افادہ و استفادہ کا بڑا ذریعہ تھا۔ کیونکہ مالک اسلامیہ کے گوشے گوشے سے بڑے بڑے اہل کمال حرمین میں آکر جمع ہو جاتے تھے۔ اور دس و انیس سال کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔ امام ابو العباس مرعشی نے بسند نقل کیا ہے کہ آپ نے پچپن حج کئے تھے۔ علاوہ ازیں ۱۳۰ھ سے لے کر منصور عباسی کے زمانہ خلافت تک، جس کو چھ سال کا عرصہ ہوتا ہے، آپ کا مستقل طواف پر قیام مکہ معظمہ ہی میں رہا۔ امام شافعی کے دور سفر میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے حب ذیل مقامات کے نام لے ہیں۔ مدینہ، یمن، عراق اور مصر۔ امام احمد بن حنبل نے طلب حدیث میں کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام اور جزیرہ کا سفر کیا تھا۔۔۔ حافظ ذہبی نے مناقب ابی حنیفہ و صاحبیہ میں خود امام محمد کی زبانی نقل کیا ہے کہ میرے پدر بزرگوار نے تیس ہزار درہم چھوڑے تھے۔ میں نے ان میں سے پندرہ ہزار نحو اور شعر کی تحصیل میں صرف کئے اور پندرہ ہزار حدیث و فقہ کی تکمیل پر (مولانا محمد عبدالرشید نعمانی از امام ابن ماجہ اور علم حدیث)

سید محی الدین قطب دیلوری

محمد سجاد سے مراد قادری (بی ای ای ای بی عثمانیہ)

اسم گرامی و سلسلہ نسب :- سید شاہ عبداللطیف ثالث نام شاہ محی الدین قطب دیلوری (مدرس) سادات نقوی ابن سید شاہ ابوالحسن قادری المتخلص بہ محوی ابن سید شاہ محی الدین عبداللطیف المتخلص بہ ذوقی، ابن سید کن الدین محمد المعروف بہ سید شاہ ابوالحسن قرنی۔ ابن سید شاہ عبداللطیف قادری بہا پوری ابن میران سید ولی اللہ ابن شاہ عبداللطیف المعروف بہ بہا پوری گجراتی ثم بہا پوری۔

اجداد قطب دیلوری :- آپ کے اجداد میں سے ایک بزرگ سید محمد تھے۔ جو مدینہ منورہ اور بغداد سے کشمیر تشریف لائے۔ یہ بزرگ اس خانوادے کی چودہویں پشت میں تھے۔ قرآن یہ ہیں کہ وہاں یہ خاندان تقریباً ایک صدی تک متوطن رہا۔ اس کے بعد بیسویں پشت کے بزرگ مولانا سید عبدالفتاح نے کشمیر کو خیر باد کہا اور وہ دہلی وارد ہوئے۔

۱۔ حضرت سید محی الدین قطب دیلوری نے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے علم حدیث کی سند حاصل کی تھی اس لحاظ سے سوموت شاہ عبدالعزیز دہلوی کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں اور ان کا شمار سلسلہ شاہ ولی اللہ میں کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ رسالہ اردو۔ (انجمن ترقی اردو پاکستان) جولائی ۱۹۵۷ء ص ۱۱۱ سفہون احقر۔ بحوالہ جواہر اسلوک معنفہ قطب دیلوری۔

اسی خاندان کے ایک بزرگ سید برہان الدین نے عراق کے شہر بکے سے نقل وطن کر کے احمد آباد گجرات میں متقل سکونت اختیار کر لی اور یہیں وہ واصل بنے ہوئے ان کے صاحبزادے قاضی سید اسماعیل گجراتی بلحاظ علم و فضل اکابر اولیاء گجرات سے تھے۔ اہل حضرت سید عالم شہداء گجراتی (م ۱۸۸۸ء) کے دیکھنے والے اور خلیفہ تھے۔ ان کے فرزند مولانا سید عبدالفتاح وہ مشہور بزرگ ہیں جن کی شرح مثنوی مولانا دہلوی اور شرح جام جہاں نام ہے۔ غرض حضرت قطب دیوری کے جد اعلیٰ ساتویں آٹھویں صدی ہجری میں پہلا کشمیر آئے۔ یہ سلاطین تغلق کا زمانہ تھا۔ آپ کے جد محترم سید عبداللطیف عرف بالہوجی گجرات ہی سے بڑا مولانا سلطان محمد عادل شاہ (۱۰۳۷ھ) بیجاپور شریف لائے آپ کے تقدس علم و فضل اور رواداری کی وجہ سے اہل ہمارا شٹر یعنی مرہٹے انہیں بالہوجی کے نام سے یاد کرتے تھے، اور صبح کے وقت آپ کے قدموں سے ہونا باعث برکت سمجھتے تھے۔ سلطان محمد عادل شاہ نے چند مواضعات نذر کئے اور چار ہون (اشرفی) بطور یومیہ وظیفہ مقرر کیا۔

سید عبداللطیف (پدر مولانا ابوالحسن قرنی اور جد امجد صاحب زیر ترجمہ) عالمگیری کی وفات کے بعد بیجاپور سے شاہنور ضلع بلگرام (احاطہ بمبئی) چلے آئے، پھر وہاں سے شہر سبر اور وہاں سے ۱۳۲۲ھ میں آڑکاٹ (علاقہ مدراس) آکر متقل طور پر آباد ہو گئے۔ ڈیڑھ سو سال سے یہ خاندان جنوبی ہند میں علوم و فنون کی اشاعت و ترویج میں مصروف ہے مولانا ابوالحسن قرنی کی جدہ محترمہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے تھیں۔ سلاطین بہمنیہ کے زمانے میں ان کے جد اعلیٰ سید یوسف ابن سید احسن الدین نجف اشرف سے گلبرگہ شریف دکن آئے تھے۔ ان کی اولاد و احفاد میں مولانا سید یونس شرف جہاں اور مولانا سید عبدالرحمن اشرف جہانگیر اور سید یونس ثانی گلبرگہ شریف میں اور مولانا سید شمس الدین بہادر الدین عارف اور سید عبدالقادر عرف بہدیوسف ثانی اور سید بدالدین حبیب اللہ محمد آباد بہمنی میں، جو سلطان بہمنیہ و بریدیہ کا پائے تخت تھا، مدفون ہیں۔ سید شاہ ابوالحسن بیجاپور چلے آئے، جنکی ایک تالیف انساب میں مخزن السلاسل مشہور ہے۔

۱۔ شرح مثنوی مولانا دوم مؤلف میر عبداللہ رضوی، مخطوطہ کتب خانہ سالار جنگ کا، اخذ شرح سید عبدالفتاح جی سے
۲۔ جواہر النور معتقہ قطب دیوری مطبوعہ۔ مراۃ احسن فی مناقب ابی الحسن (قرنی) مؤلفہ باقر آگاہ (عربی) مخطوطہ

مولانا قمری میران سیدہ فی اللہ کے پوتے اور میر ابو القاسم خاں الملقب بہ ولایت خاں عظیم آبادی کے نواسے تھے۔

مولانا سید ابو الحسن قمریؒ (۱۱۸۶ھ) حضرت قطب دیلوری کے پردادا۔ بڑے عالم فاضل اور عارف کامل تھے۔ ان کے سینکڑوں شاگرد و مدراس کے اضلاع اور مضافات میں پھیلے ہوئے تھے۔ فاضل اہل علامہ محمد باقر آگاہ آپ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ مولانا قمری اردو اور فارسی کے جید شاعر و ماعب تعریف و تالیف تھے تبرکاً آپ کا کہا ہوا ایک بند بطرز بیدل ہدیہ قارئین ہے جس کی بحر اکف الخیل و صوت الناقوس ہے۔

رنگ رانی جگ گلفام ہوئی   مدداتی مے آشام ہوئیؑ
محل نرگس رنگیں جام ہوئی   من چوں کو آرام ہوئی
یک در سن میں کے کام ہوئے

دکنی کلام بڑا عارفانہ اور عقائد ہے۔

پابوس سوں عالم کے، توقیر نہیں آتی   بندے کون عنایت سوں توقیر خدا دیتا
وحدۃ الوجود اسلامی

بتدہ سو بتدہ، رب سو رب، نہیں عبد رب
رب نہیں ہے عبد مذہب سے عشاق کے یوں بوج کر اللہ سب
خدا ہونا بی مشکل ہے   بتدہ ہونا بی مشکل ہے
سمجھتا ہے یو نکتے کوں   جو عارف صاحب دل ہے

مولانا سید شاہ محی الدین عبداللطیف المتخلص بہ فوقیؒ (۱۱۵۱ھ) حضرت قطب دیلوری کے جد امجد تھے۔ آپ عارف کامل و جامع علوم ظاہری اور فارسی کے باکمال شاعر تھے۔ قصائد میں عربی کا اور مثنوی میں لفظی گنجوی اور مولانا جامی کا رنگ تھا۔

۱۔ گلہ تہ کرنا تک فارسی، قلمی ص ۳۷۰۔ مثنوی مطلع النور اردو مطبوعہ مؤلف عبدالحی واعظ بنگلوری
۲۔ دیوان اردو مولانا قمری۔ قلمی انجمن ترقی اردو کراچی۔

ناچہ شہنوی معجز مصطفیٰ سیرت نبوی میں لفظی کی پیروی کی ہے۔ اس کے سات ہزار دوسو ایات ہیں۔
نصف شیریں کے دو ہزار اشعار ہیں۔ اور قصائد کو اب عربی پانچ ہزار ایات پر مشتمل ہیں۔ غرض
پے کے تقریباً نوے ہزار بیت محفوظ ہیں۔ آپ نے پچاس کتب تصنیف فرمائیں۔ بعض تالیفات
ن لذت میں بھی ہیں۔ مثلاً غرائب اللغات (غیر منقوط الفاظ) اور جامع عمایب مرکب الفاظ کی
بیعہ و تشریح ہے۔ ”غاب قطب الامجاد“ مادہ تاریخ وفات ہے مولانا ہاقر آگاہ کے طویل قطعہ کا
نثری شعر یہ ہے یہ

تاریخ رحلتش چو طلب کردم از سر و ش
گو، ہمدوم حکیم نظامی، نادر سید

۱۱۹۲ھ

حضرت قطب دیلوری کے والد ماجد سید شاہ ابوالحسن ثانی دیلوری المتخلص بہ محویؒ (۱۱۸۶ھ
عقائد فقہ، تفسیر، حدیث، سیرت، لطاہت اور حقائق و سلوک میں کمال حاصل تھا۔ نثر فارسی
اور چہار مقالہ خوب لکھتے تھے۔ بڑے صاحبِ قال و حال بزرگ بہانہ لوازہ و غیر تھے۔ اللہ کی راہ میں
ایک لاکھ نقد اور سات سو گھوڑے غریب و فقرا کو تقسیم کئے۔ اکثر جذبِ غالب رہتا تھا۔ وکئی زبان میں
بعض رسائل تصوف یادگار ہیں۔ مثلاً تقبیل المراقب فی المدار المراقب۔ رسالہ ذکر وجود و مراتب وجود
سائل عالم ارواح و عالم مثال وغیرہ۔ بعمر ۵۵ سال ۱۲۳۳ھ میں وفات پائی۔ ”غاب قطب الزمان“
اور تاریخ وصال ہے ۱۲۰۰ھ

سید شاہ عبداللطیف ثالث، الملقب بہ سید محی الدین قطب دیلوریؒ آپ بتاریخ ۱۲۰۱ھ
نادی الثانی ۱۲۰۶ھ بمقام محلہ سعید آباد دیلور (مدرا س) پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی
الہ ماجد حضرت محمدی المتوفی ۱۲۰۳ھ کے زیرِ عاطفت تعلیم و تربیت پائی۔ انیس سال کی عمر
میں فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ علوم متداولہ عقائد فقہ، اخلاق و انشاء صرف و نحو، منطق

۱۰ تذکرہ گلستانک تلمی ۲۲ ملوکہ احقر۔

۱۱ قطاب دیلور ۲۲ مطبوعہ

دکلام، نظریات، عملیات، طبابت، ہیئت و ہندسہ، مساحت، علم الفرائض اور تصوف وغیرہ سے
 کما حقہ بہرہ ور تھے۔ بعد تکمیل علوم ۱۲۷۸ھ یعنی ۲۱ سال کی عمر میں قرآن حفظ فرمایا۔ ۱۲۸۲ھ میں
 مزید تکمیل علوم کے لئے اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ مدراس تشریف لے گئے، اور وہاں مولوی محمد
 علاؤ الدین فرنگی محل، برادر زادہ مولانا عبدالعلی بکسر العلوم سے مزید علم کی تکمیل فرمائی۔ مولف
 اقطاب دیلور نے لکھا ہے کہ آپ علامہ باقر آگاہ اور مولانا عبدالعلی بکسر العلوم نے بھی مستفید ہوئے تھے یہ
 مگر آپ کا ۱۲۸۲ھ میں مدراس جانا صحیح نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس وقت علامہ باقر آگاہ (۱۲۶۰ھ) اور
 مولانا بکسر العلوم (۱۲۶۵ھ) وفات پا چکے تھے۔ ممکن ہے کہ ۱۲۸۰ھ سے قبل مدراس گئے ہوں
 اور ان حضرات سے استفادہ علم کیا ہو۔ البتہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے تحصیل علوم دینیہ
 کا ارادہ تھا مگر بوجہ وفات والدہ ماجدہ اس کا موقع نہیں ملا اور ادھر شاہ عبدالعزیز بھی رحلت فرما چکے تھے
 آپ جب ۱۲۸۰ھ میں زیارت حرمین کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت شاہ اسحق
 دہلوی سے ملاقات ہوئی۔ اور زمانہ قیام حرمین ایک خواب دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں ایک چھوٹا سا پوجا نکل
 آیا اسدہ ایک سایہ وار درخت ہو گیا۔ آپ نے اس کی تعبیر حضرت شاہ اسحق سے دریافت کی۔
 آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایک فرزند صالح ہو گا۔ اور اس کی اولاد خوب پھولے پھلے گی اور عالم کو
 فائدہ پہنچے گا۔ غرض آپ نے شاہ اسحق محدث دہلوی سے علم حدیث کی تجدید کی، اور شاہ صاحب
 نے آپ کو سند حدیث عطا فرمائی جو یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔
 اما بعد فیقول العبد الضعیف الخفیہ خادم علماء الافلاک محمد اسحق، ان الفتح الجلیل، صاحب الفضل المبین

۱۔ اقطاب دیلور مطبوعہ

۲۔ تذکرہ حلیۃ المرام عربی مطبوعہ

۳۔ تذکرہ علماء ہند مولفہ رحمان علی

۴۔ مقالات طریقت مولفہ مولانا عبدالرحیم ضیا مطبوعہ ۱۳۵۶ھ

الشیخ محی الدین سلمہ اللہ الی یوم الدین، طلب منی اجازۃ بعض الکتاب الحدیث، فاجزت لہ اجازۃ الکتاب الصحاح الستۃ البخاری والمسلم، وثنی الی داود والجامع الترمذی وثنی النائی وابن ماجہ والقروینی، والیفاً اجزت لہ بشکوۃ المصانیع المحلیین للیزری، وحصل لی الاجازۃ والقراۃ لہذہ الکتاب من الشیخ الذی فاق بین اقرانہ بالتتمیز اعنی الشیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ، وحصل لہ الاجازۃ عن والدہ الشیخ ولی اللہ المحدث الدہلوی العارف باللہ وحصل لہ الاجازۃ عن والدہ الشیخ ابراہیم المدنی وہاتے سند مذکور فی محلہ۔ حرر فی المکتۃ المعظمتۃ فی الشہر الجمادی الاولی فی سنہ ۱۲۶۲ ھجریۃ۔ علی صاحبہا الف الف ملوۃ۔

محمد اسحاق
۱۲۵۸

مہر

(مقالات طریقت مولفہ مولانا عبدالرحیم ضیاء تلمیذ سید محی الدین دیلوری بحوالہ انتسابہ وعملہ نافعہ۔) ۲۰۴ - ۲۵۶ - مطبوعہ۔

سلسلہ طریقت :- حضرت قطب دیلوریؒ کو اپنے جد امجد سید شاہ ابوالحسن قرنی خلیفہ محمد مخدوم عبدالحق ساوی بجاپوری سے دعویٰ سلطے سے خلافت حاصل تھی، جن کا سلسلہ طریقت چشتیہ، حضرت میران جی شمس العثاق بجاپوری خلیفہ شاہ کمال الدین بیابانی خلیفہ شاہ جمال الدین مغربی خلیفہ حضرت سید محمد مصطفیٰ گیلو دلازدہ قدس سرہ، خلیفہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی قدس سرہ تک پہنچتا ہے۔ نیز طریقہ قادریہ ورفاعیہ اور محمدیہ نقشبندیہ میں بھی اجازت تھی۔

۱۔ یہاں تاقل سے سہو ہو گیا ہے۔ دراصل شاہ ولی اللہ نے دوران قیام حجاز میں شیخ ابو طاہر مدنی سے استفادہ کیا تھا۔ اور وہ اپنے والد الشیخ ابراہیم کردی سے مستفید ہوئے تھے۔ اس ضمن میں مولانا عبدالحق لکھتے ہیں :- ”زمانہ قیام حجاز میں سب سے بڑے استاد جن سے شاہ صاحب کو معنوی مناسبت پیدا ہوئی شیخ ابو طاہر مدنی متوفی ۱۱۵۴ ھ تھے۔ شیخ موصوف زیادہ تر اپنے والد الشیخ ابراہیم کردی متوفی ۱۱۰۱ ھ کے تابع اور انہیں کے علوم و معارف کے حامل تھے“ (شاہ ولی اللہ کا فلسفہ) (مدیر)

طریقہ قادریہ - ایک سلسلہ میں جو وسط حضرت مولانا ابوالحسن بیجاپوری، حضرت میراں یوسف قدس سرہ کلہ گوی
 ازاد اللہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچا ہے۔ دوسرا سلسلہ قادریہ میر شاہ علی گنج گوہر علیہ شاہ
 پیر محمد قادری سے سلسلہ بہ سلسلہ شاہ ابراہیم ملتانی خلیفہ شیخ ابراہیم بھکری (سندھ) تک پہنچا ہے۔ تیسرا
 سلسلہ جو وسط محمد مخدوم عبدالحق سادی، حضرت حاجی اسلمتی بیجاپوری تک۔ طریقہ مجددیہ نقشبندیہ۔ مولانا
 ابوالحسن قرنی۔ حضرت شاہ رحمت اللہ نیلوی۔ نائب رسول اللہ قدس سرہ خلیفہ شیخ اشرف مکی
 و شیخ آدم بنوری خلیفہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ آپ کے ہمدرد شاہ عبد اللطیف ذوقی قدس سرہ
 (متوفی ۱۱۹۴ھ) اپنی تصنیف انشاء لطف اللہ میں اپنے پدربزرگوار حضرت قرنی کے متعلق تحریر فرماتے
 ہیں۔

”خلافت بہت دشمن خانہ بدو دیکھ دو نو دیک سلاسل مطابق مخزن السلاسل“

”و نہ سلسلہ دیگر نیز وادہ شد۔“

(مخزن السلاسل مؤلف سید ابوالحسن بیجاپوری قلمی کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد میں ان سلاسل کی تفصیل موجود ہے)
 معمولات :- حضرت قطب دیوری نے اپنی زندگی مسلمانوں کی اصلاح اور تبلیغ دین میں گزاری۔ جمعہ
 کو عام مسلمانوں کے وعظ کی مجلس منعقد فرماتے اور منگل کے روز مستورات کے لئے پابندی کے ساتھ وعظ
 فرماتے۔ اور ہمیشہ علوم متداولہ کی درس و تدریس اور خاص مجلس میں اسرار و معارف کی تلقین کا شغل رہا۔
 آپ کے مواعظ میں ہزاروں کا جمع ہوتا۔ بعض مفہ پروانوں نے آپ کے خلاف اتہام لگایا، اور حکومت
 کو باور کرایا کہ آپ سرکار انگریزی کپنی کے خلاف عوام میں نفرت کے جذبات پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت
 نے اس کے زیر اثر آپ پر مقدمہ چلایا، اور آپ کو نظر بند کر دیا۔ آپ شہر حیدرآباد کی جیل میں مقید رہے۔ اور
 وہاں بھی آپ کا وعظ و تلقین کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر عدالت کی تحقیقات میں آپ بے گناہ ثابت ہوئے
 اہدبری کر دیئے گئے۔ ہائی کورٹ کے جج نے ملکہ وکٹوریہ کے پاس مقدمہ کی روئداد بھیجی جس کے جواب میں
 ملکہ نے آپ کو معذرت نامہ بھیجا اور لکھا یہ مقدمہ کسی ذاتی عداوت پر مبنی نہ تھا وغیرہ۔ اس کے جواب میں آپ
 نے ملکہ وکٹوریہ کو اسلام کی حقانیت اور صداقت پیش کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دی، جس پر ملکہ

لے انشاء لطف اللہ مؤلف سید عظیم علی الدین ذوقی جد قطب دیوری۔ قلمی کتب خانہ سالار جنگ (حیدرآباد وکن)

نے آپ کی حق گوئی کی دلائل اور سند پر دلیفہ مقرر کیا۔ آپ نے قبول نہیں فرمایا الغرض آپ نے تبلیغ اسلام میں بڑا حصہ لیا۔ اور نہایت جرات کے ساتھ اٹھ کھڑے آپ نے غیر مسلم مابین عالم کو دعوت تائے بھیجے جو بزمان عربی، فارسی ہندی اور انگریزی میں مرتب کئے گئے تھے۔ ان میں سے تین دعوت تائے تو لندن بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ راجگان ہند کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ایک مکتوب نواب سائلہ جنگ اول کو جید آباد کن بھیجا تھا کہ اپنے ملک میں ضابطہ شریعت جاری کریں۔ نواب صاحب نے مکتوب پڑھ کر تعریف کی اہل کتاب کو آپ نے جو دعوت نامہ بھجوا دیا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے۔

ایہا البعییون اے عیسوی لوگو! تمہیں جیسا رسول اللہ کے اور بندے اوس کے جیسے تھے موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے اور بندے اس کے اللہ نے ان کی معجزوں اور نشانیوں کے ساتھ تائید کی تاکہ سچ اور جھوٹ دعویٰ رسالت میں معلوم ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، پیادوں اور کورٹیوں کو شفا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پھاڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کیا کتاب عظیم لائے وغیرہ۔

بعض معاصرین -

مولوی اسلمی (محمد سعید) الملقب بہ سراج العلماء (متوفی ۱۲۷۲ھ) تلمیذ مولانا بحر العلوم فرنگی علی، مؤلف تفسیر مواہب الرحمن، وشرح تحفہ اثنا عشریہ مصنفہ شاہ عبدالعزیز، محمد علی ۲۔ افضل العلماء مولوی ارتضاعلی خاں خوشنود گویا مولوی۔ قاضی القضاۃ (متوفی ۱۲۷۰ھ) تلمیذ مولانا جید علی سندیلوی و محمد ابراہیم مبارکی ثم بلگرامی۔ نیز مرید و خلیفہ سعدی بلگرامی (سید غلام نصیر الدین) آپ کثیر التصانیف اور مدرس کے جگت استاد تھے۔ ایک کتاب ترجمہ مشروح جامی برکات فیہ ابن حاجب ضخیم قلمی جامع عثمانیہ میں محفوظ ہے۔

۱۔ مقالات طریقت مؤلفہ عبدالرحیم منیا۔ خلیفہ قطب دہلوی مطبوعہ ۳۷۷ھ مطبعہ النور مولانا عبدالحی داغڈہ بنگلوری مطبوعہ
۲۔ تذکرہ حلیفۃ المرام (عربی) و علماء ہند مؤلفہ رحمن علی مکتبہ مطبوعہ
۳۔ تذکرہ معاصرین کے حالات کے لئے دیکھو حلیفۃ المرام مؤلفہ محمد مہدی دامت مدد س ۳۷۹ھ۔ قلمی

۳۔ مولوی صبغتہ اللہ محدث، المخاطب بہ قاضی الملک بدرالدولہ (۱۳۱۰ھ) تلمیذ بحر العلوم دہلوی
علاء الدین فرنگی محلی (خواجہ تاش حضرت قطب دیلمی) مصنف ہدایت السالک لموطاء امام مالک
وحاشیہ شرح مواقف (۶۰۶)، وتفسیر فیض الکریم (اردو)، فوائد ہدیری فی اسیر النبویہ وغیرہ۔ آپ
چالیس پچاس کتابوں کے مصنف تھے۔

۴۔ محمد عبداللہ المخاطب بہ نجفی الملک محترم الدولہ (متوفی ۱۲۶۷ھ) تلمیذ بحر العلوم۔ مرید شاہ غفار
خلیفہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ مصنف اسرار الرجال صمیم مسلم وغیرہ۔

۵۔ مولوی جمال الدین احمد ابن مولوی علاؤ الدین فرنگی محلی (خواجہ تاش قطب دیلمی) شرح
فصول اکبری۔ (متوفی ۱۲۷۶ھ)

۶۔ مولانا محمد المعروف بہ خان عالم خاں فاروقی (والہ جہاڑی) (۱۲۷۶ھ)

اردو، فارسی، عربی، ترکی انگریزی کے فاضل اور اردو فارسی کے شاعر، مرید خلیفہ محمد علی داعی
رامپوری خلیفہ تیدا احمد شہید۔ مؤلف حاشیہ دیوان شبنی۔ آپ کا مولوی دلدار علی مہمند لکھنؤی ادبیاتی
پادریوں سے مناظرہ رہتا تھا۔

۷۔ مولوی زین العابدین المعروف بہ سلطان میاں۔ صدر مدرس دارالعلوم حیدرآباد دکن۔ (وفات

(۱۲۹۱ھ)

مصنف انشاء مفیض وطریق النہات ترجمہ اردو راہِ نجات مصنفہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔

قیام حرمین۔

قطب دیلمی ۱۲۷۶ھ میں ۷۰ زیارت حرمین کے لئے تشریف لے گئے، جہاں آپ کا قیام
دو سال تک رہا۔ ادیبی زمانہ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا حضرت شاہ اسحق محدث دہلوی سے استفادہ حدیث
کا ہے۔ گویا آپ نے صحاح ستہ کو از سر نو دہرایا۔ اور اجانت حاصل فرمائی۔

آپ کی مدینہ منورہ میں گنبد خضرا پر اکشر حاضری رہتی۔ اور آپ اپنی التجائیں بنی اکرم کے حضور

۱۔ انشاء مفیض مطبوعہ حیدرآباد دکن (۱۲۹۲ھ)

۲۔ اقطاب دیلمی ۵۲ مطبوعہ بنگلور۔

اسی طرح ایک روایت ہے کہ جب کی ۷۲ کو ہجرت کے وقت، کعبہ مکرمہ میں مندرشتوں کی اذان کا اعلان ہوا۔ آپ نے بھی شرکت فرمائی۔ بعض لوگ مندرشتہا میں منکوبے ہوش ہو گئے۔ اور بعض مرت و غمور ہو گئے۔ خبر کی نماز کی امامت بایمان امام الامامہ مصلیٰ حنفی آپ نے کرائی۔

۱۸۸۷ء میں آپ دوبارہ زیارتِ حرمین کے لئے تشریف لے گئے۔ اور اس سفر میں جنوبی ہند کے بعض شہروں اور اولیاء اللہ کے مزارات کی بھی زیارت فرمائی۔ مثلاً کڑپہ، کمرڈل، ادھونی، رایچور، اور گلبرگہ شریف گئے۔ گلبرگہ میں حضرت خواجہ سید محمد گیسو دہلوی کے مزار کی زیارت فرمائی، وہاں سے بی بی چٹھہ اور ذی قعدہ روانہ ہوئے۔ آپ کے فرزند اور بہت سے مریدین و معتقدین ساتھ تھے۔

۷۰-۶۱ قطب دیور

جولائی ۱۹۴۷ء

ادبجوئی اور رنجور بھی اولیاء اللہ کا مرکز بن گئے۔ جہاں حضرت غوث اعظم کی اولاد و احفاد شاہ حضرت
نبیرہ قادری اور حضرت شاہ طاہر حموی کرونولی کے مزارات ہیں۔ یہ علاقے سلاطین بہمنیہ اور عادل شاہیہ کی
ملکیت میں شامل تھے۔ نیز ان مقامات کے امراء اور سردار آدرہ اشخاص سے بھی آپ نے ملاقاتیں کیں۔ غرق
آپ اس طرح سیر و سیاحت فرماتے ہوئے ۳۲ ذی الحجہ کو جدہ اور ۲۵ ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے۔ مناسک حج ادا
کرنے کے بعد آپ علیٰ غلبل ہو گئے اور مرض ہی کی حالت میں ۶ محرم ۱۲۸۹ھ کو مدینہ منورہ پہنچے اور وہیں
اقدس نبوی کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنے صاحبزادہ شاہ محمد رکن الدین کو خرقہ خلافت سے سرفراز
فرمایا۔ اور ۱۲ محرم کو پنجشنبہ کے روز بمر ۸ سال آپکا وصال ہو گیا۔ اتفاق سے دو سکر روز جمعہ کو آپ
کے ہم شیر زادہ سید شاہ محمد قادری نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حاکم مدینہ کو حضرت غنی کریم صلعم کا اشارہ ہوا کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا
جائے۔ چنانچہ آپکی ادرا آپ کے ہم شیر زادہ کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں بعد نماز جمعہ ادا ہوئی۔ اور جنت البقیع
میں حضرت امام حننؒ کی پائیں میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ستر مزار اشخاص آپ کے جنازہ
میں شریک تھے۔ ”غاب قلب القوم“ مادہ تاریخ وفات ہے۔

۱۲۸۹

قطر طبع تاریخ وفات معنف مولانا عبدالرحیم ضیاء خلیفہ قطب دلیوری درج ذیل ہے۔

آن پیر می ملت دریں کز وجود او	علم و عمل چو عنبر و لؤلؤ خبر و ہم شدہ
شوق اولئے مع مکرمہ چو جوش او	پایان عزم عازم طوف حرم شدہ
ہر چندان شتاد مرصع ساقش زلوں	فادغ ز عزم خود بہ ثبات قدم شدہ

(بقیہ حاشیہ) جن کی ندائپ نے اپنی تصانیف میں پیش فرمائی ہے۔ اس خاندان سے رشتہ ازہواج بھی قائم
رہا ہے۔ شہ کرونول میں حضرت سید شاہ عبداللطیف حموی (معاصر عبداللہ قطب شاہ) وغیرہ کے مزارات ہیں۔
حضرت غوث اعظم کی اولاد سے تھے۔

لے تذکرہ روضۃ الاولیاء بیجا پور ترجمہ شاہ سیف اللہ مطبوعہ

۱۲۸۹ھ و پاکستان مضمون احقر خوان یغما معنف شاہ طاہر۔ ۳۱ قطاب دلیوری ۶۲-۶۳-۶۴-۶۵ مطبوعہ

زیریں پہنے زیارت جد بزرگوار	دہند انتظار زوال الم شدہ
بانگ تعال یا ولدی خود تابگوش	سرتاپا بخواب زبان نعم شدہ
آخر بدوق ماندہ نعمت وصال	داخل بروضہ شد گردن غم شدہ
از بعد استغاضہ کہ تا ہفتہ می نمود	ماسود برا قامت عین ارم شدہ
ہم ظاہر از قبہ فسر زند فاطمہ	قرب جوار یافتہ و محترم شدہ
از دئے لیں اشاور مینا سال آن نوشت	منقول بارگاہ شفیع الامم شدہ

۱۷۸۹ھ

سید محمد علی دہلوی خلیفہ حضرت سید محمد شہید (ماہ محرم ۱۲۴۵ھ کی ابتدا میں مدراکس تشریف لائے۔ ۱۸ محرم کو نواب عظیم جاہ سے ملاقات کی۔ نواب صاحب نے ان کے لئے کھانے وغیرہ کے سات تورے بھیجے۔۔۔ ان کے ایک دو دغظ ہوئے تھے کہ ہر طرف سے انہیں دغظ کہنے کے لئے مدعو کیا جانے لگا۔ وہ ہر جگہ نئے انداز سے اتباع کتاب و سنت اور تو شرک و بدعات پر دغظ کہتے جا رہے تھے۔ بے شمار آدمی ان کی مجلس دغظ میں شریک ہوتے تھے۔ اور ان مقام پر ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اور بعض ان کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ امراء و علمائین شہر رقص و سرود اور لہو و لعب کی محفلوں میں سر مست تھے۔ ان لوگوں سے ان کی شہرت سنی تو محض آزمانے کی خاطر ان کی مجلس میں شریک ہونے لگے۔ ان کے دغظ کا ان پر اتنا اثر ہوتا تھا کہ وہ خود بخود ان کے پاس پہنچ کر ان کے مرید ہو جاتے تھے۔

(از خانوادہ قاضی بدایہ الدولہ مرتبہ مولانا محمد یوسف کوکنی)

اصول الحکم فی الاسلام

استاد علال قاسی۔ وزیر امور اسلامیاہ مراکش

اسلامی حکومت کی خصوصیات اور اسلام میں حکومت کے کیا اصول ہیں، ان پر گفت گو کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حکومتوں کی جو جانی بوجھی شکلیں ہیں، ان کا ہم ذکر کر دیں تاکہ ان کے پس منظر میں اسلامی حکومت کی حیثیت کا تعین ہو سکے۔

آج کی حکومتیں یا تو شاہی ہیں یا جمہوریتی۔ مغربی ملکوں میں کلیسیائی نظام کی موجودگی اور اس کی وجہ سے دینی اصلاح کے سلسلے میں جبرستی، سوٹرر لینڈ اور برطانیہ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے وہ آگے چل کر سیکولر (لا دینی) نظام حکومت کو بروئے کار لانے کی تحریک کا باعث بنے جس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، وہ ملک کے باشندوں کے مختلف مذاہب کے معاملے میں غیر جانبدار ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کو اپنے مذہبی مراسم ادا کرنے کی آزادی دی جائے گی سیکولر نظام حکومت کی اس تحریک کا تاہم فرائض تھا، لیکن اس معاملے میں کسی بھی دیہوتراپی (ڈیموکریٹک) حکومت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ چنانچہ ان کے ہاں کسی مذہب کو سرکاری حیثیت دی گئی۔ بے شک اشتراکی

۱۔ مملکت مراکش کے شہر ریاض سے ”البنیۃ“ کے نام سے ایک علمی مجلہ شائع ہوتا ہے۔ زیر نظر مضمون ”اصول الحکم فی الاسلام“ اس عنوان کے عربی مضمون کا ترجمہ ہے۔ (مدیر)

۲۔ مضمون نگار نے کافی تفصیل سے ان دونوں نظاموں کے بارے میں بحث کی ہے۔ یہ باتیں چونکہ معلوم و معروف ہیں اس لئے ان کے ترجمے کی چنداں ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ مدیر

(سوشلسٹ) جمہوریوں نے بھی مذہب میں غیر جانبداری کی پالیسی کو مانا ہے لیکن انہوں نے مملکت پر حکمران پارٹی کو تصویب دیا ہے۔ ادا ان کے ہاں کلیہ کے عقیدے کی جگہ پارٹی کے عقیدے نے لے لی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، جو ہر قسم کے کلیہ کی اقتدار سے بے تعلق ہے، اس لئے بعض اسلامی حکومتوں کا دینی یا لادینی (سیکولر) نظام حکومت کے فکر کو اپنانا غلطی ہے بلکہ سیکڑے پر ہاتھ ہی صحیح نہیں کہ اس مسئلے کو دینائے اسلام میں اس رنگ میں پیش کیا جائے، جس رنگ میں کہ وہ یورپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ورنہ اسلام میں اس مسئلے کو عوامی حقیقت واقعی کی اساس پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یوں کہ قوم یا تو کسی عقیدے کو ماننے والی ہوگی، ظاہر ہے اس صورت میں اس کے نایکے لامحالہ قوم کے اس عقیدے کا خیال رکھیں گے، کیونکہ اسی عقیدے کی بنیاد پر تو ان کا انتخاب عمل میں آیا تھا۔ یا وہ قوم کسی خاص عقیدے کو نہ ماننے والی ہوگی۔ یقیناً اس صورت میں اس کے نایکے قانون سازی پر سوچ بچار کرتے وقت آزاد ہوں گے۔

الغرض عہد حاضر کے تقاضائے حکومت پر اس اجمالی تبصرے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تقاضائے حکومت میں حکیم اسلامی کا کیا مقام ہے؟ اور اس کی کیا خصوصیات اور اصول ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے وقت ہمیں اس عہد میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور اس عہد میں جب کہ آپ کے بعد خلفائے راشدین اقتدار آئے، فرق کرنا ہوگا۔

رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد کی بنیاد آپ کی رسالت و دعوت پر تھی۔ آپ مسلمانوں اور دوسروں کی نظر میں امت اسلامیہ کے سربراہ اس کے امور کے منتظم و مقرر، قاضی اور پیش آئینہ معاملات کا فیصلہ کرنے والے اور شارع تھے اور اس کے ساتھ ہی آپ رسول مانے جاتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ملتا تھا، وہ اس کی تبلیغ فرماتے تھے۔ خواہ وہ عقائد ہوں یا شریعت یا ایک خاص طریقہ کار اور مہاج۔

اس کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت دی گئی تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمان برداری کرتے ہوئے دین اسلام اور مملکت اسلام کی تاسیس فرما رہے تھے، آپ کی حکومت آپ کی زندگی کے دوران دستور و مقتدر رہی۔ چنانچہ آپ نہ مندر نام و دنیاوی امور

۱۔ اصل عربی لفظ "مقتدر" ہی ہے۔ یعنی مطلق العنان کی ضد۔ (مترجم)

میں اپنی امت سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ امویوں میں بھی جب تک کہ ان کے ہمارے میں وہی الہی نہ آتی آپؐ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ آمد آپؐ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے تائید کردہ اس حکم کے اتباع میں تھا و شاکرہم فی الامر فاذا عزم مت فتوکل علی اللہ۔ نیز اسلامی معاشرے کو رسول اکرمؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس قالب میں ڈھالا تھا، قرآن مجید نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے و امرهم شورعی بنہم۔

بلی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جن امور میں مشورہ فرمایا، ان میں سے ایک غزوہ بدر کے قیدیوں کے فدیے کا معاملہ تھا اور دوسرا اذان کا۔ آپؐ نے نرادرادہ کھجوروں کے بھجوروں کو یا ہم ملائے کے متعلق ایک رائے دی تھی۔ لیکن بعد میں صحابہ کے کہنے سے اپنی اس رائے سے آپؐ نے رجوع کر لیا یہ واقعہ حدیث اور تیسرے کتابوں میں مذکور ہے۔

آپؐ کے عہد میں محکم اسلامی میں مشورے کی روح جس طرح جلوہ گر تھی، اس کا ثبوت آپؐ کے اس عہد نامے (میثاق) میں ملتا ہے، جس میں آپؐ نے ہاجرین، انصار، اہل مدینہ اور اس کے قبائل کو ان کے حب و دل و مذہب کے اختلاف کے باوجود امن کی ضمانت دی تھی۔ آپؐ نے یہ معاہدہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی کیا تھا۔ اور یہی معاہدہ نہایت وضاحت سے ان بنیادوں کا تعین کرتا ہے، جن پر امت محمدیہ اور اس کی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔

اگرچہ یہ معاہدہ نبوی ان قدیم ترین دستاویزوں میں سے ہے، جنہیں کتب تیسیر نے ہمارے لئے محفوظ رکھا اور جو شرعی احکام مدون ہوئے، ان میں سے یہ سب سے پہلوں میں سے ہے، اور سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن اس کے باوجود محکم اسلامی، اس کے اقتدار کی نوعیت، اس کی فرمانروائی اور اسلام میں امت کی کیا سیاسی حیثیت ہے، ان امور پر بحث کرنے والے علمائے اسلام نے اس کو نظر انداز کیا۔ اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اسے اس سلسلے میں پیش کروں اور اس کی ضروری

۱۔ آپؐ پیش آئندہ امر میں ان (صحابہ) سے مشورہ کیا کریں۔ اور جب آپؐ عزم کریں تو اللہ پر توکل کریں۔

۲۔ ان صحابہ کا دستور انہیں میں مشورہ کرنا ہے۔

تشریح بھی کر دیں تاکہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان عہد کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور دوسرے مسلمانوں کو ادین دستور اسلامی کی یاد دلائی جائے۔ جو ان کے لئے اس طریقے کی نشان دہی کرتا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلامیہ کی تاسیس اور اس کی سیاسی و اجتماعی تشکیل کے ضمن میں عمل فرماتے تھے۔

معاہدہ بنوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر محمد البقی (رسول اللہ) کی طرف سے ہے مومنین و مسلمین قسریں اہل یثرب اور حوائج کے تابع اور ان سے ملحق ہیں، اور ان سے مل کر انہوں نے جہاد کیا ہے، ان کے درمیان بے شک یہ سب لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ ہاجرین قریش اپنی جگہوں میں ہیں۔ وہ آپس میں مل کر مقتولوں کی دیت (خون ہوا) دیں اور ان میں جو معیت زندہ ہو، اس کی دستور کے مطابق اور مومنوں میں جیسا عدل و انصاف ہونا چاہیے، اس کے تحت مدد کریں۔ بنو عوف اپنی جگہ میں ہیں۔ اور وہ جس طرح پہلے مقتولوں کی دیت دیتے تھے۔ دیت دیں۔ اور ہر گروہ اپنے میں سے معیت زدہ کا دستور کے مطابق اور مومنوں میں باہمی عدل و انصاف کے مطابق خدیجیہ ہے۔

مومنوں میں اگر کوئی بے سہارا ہو تو وہ دستور کے مطابق اس کا قیدیہ اور دیت دیں۔ کوئی مومن دوسرے مومن کے موٹی کو اس کی مرضی کے بغیر حلیف نہ بنائے۔ اگر مومنوں میں سے کوئی زیلوتی کرے، تو اس کے خلاف سب مومن ایک ہیں۔ اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف اٹھیں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی ایک کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن دوسرے مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کرے۔ اور نہ وہ دوسرے مومن کے خلاف کافر کی مدد کرے۔ اللہ کا ذمہ ایک ہی ہے۔ جو قریب ترین ہو وہ مدد کرے۔ اور مومن دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر ان میں خود ایک دوسرے کے موٹی و مددگار ہیں۔ اور یہ کہ یہود میں سے جو بھی ہمارا تابع ہے، اس کے لئے مدد ہے۔ اور اس کے مخالف کی مدد نہیں ہوگی۔ مومنین کی صلح ایک ہے۔ کوئی مومن اللہ کی راہ میں جو لڑائی ہو رہی ہو، اس میں دوسرے مومن کو

لے بنو عوف کی طرح مدینہ کے متقدم دوسرے قبائل بھی اسی طرح نام لیا گیا ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی یہی عمارت مذکور ہے۔ بغرض اختصار یہ حصہ حذف کر دیا گیا ہے۔ (مترجم)

چھوڑ کر عدل و انصاف کو ملو ڈار کے بغیر صلح نہ کرے۔ ہر گز وہ باری باری سے ہمارے ساتھ غزوے کو نکلے۔ مومنوں کے خون آپس میں برابر ہیں۔ مومنین متقین بہترین طریقے پر ہیں۔ کوئی مشرک نہ تو قریش کے مال کو امداد ان کی جانوں کو پناہ دے۔ امداد وہ قریش اور مومنوں کے بیچ میں حائل ہو۔ جس نے ایک مومن کو ظلم سے قتل کیا، اس سے لازمی طور پر اس کا قصاص لیا جائے گا، سوائے اس کے کہ مقتول کا وارث دیت یعنی خون پہا لےنے پر راضی ہو جائے۔ اس معاملے میں تمام مومن قاتل کے خلاف ایک ہوں گے، امدان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کے خلاف نہ اٹھیں۔ کسی مومن کے لئے جس نے کہ اس صحیفہ (تحریر) کا انکار کیا امداد اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لایا۔ جائز نہیں کہ وہ کسی مفید کی مدد کرے یا اسے پناہ دے۔ اور جس نے اس کی مدد کی یا اسے پناہ دی، تو اس پر اللہ کی لعنت اور یوم قیامت میں اس کی پھٹکار ہوگی، امدان کے بدلے میں اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔

کسی چیز کے بارے میں تم میں جو اختلاف ہو، اسے اللہ اور محمدؐ (صلعم) کی طرف لوٹاؤ۔ جنگ میں یہود مومنین کے ساتھ خرچ کریں گے۔ یہود بنی عوف مومنوں کے ساتھ ایک امت ہیں۔ یہود کے لئے اپنا دین ہے اور مسلمانوں کے لئے اپنا دین۔ امدان کے اپنے موالی اور اپنی جائیں ہیں۔ یہود سے جو متعلق ہیں وہ بھی انہی جیسے ہیں۔ یہود میں سے کوئی بھی محمدؐ (صلعم) کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے۔ جس سے کسی زخم کا بدلہ لیا جاتا ہو، وہ بدلہ دینے سے انکار نہ کرے البتہ جس پر خود یا اس کے اہل پر زیادتی کی گئی ہو، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ امدان اللہ تعالیٰ زیادہ عطا والا ہے۔ یہود پر ان کے معارف ہیں اور مسلمانوں پر ان کے معارف اور جو اس صحیفہ والوں کے خلاف لڑے، اس میں یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وہ باہم ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے سے بھلائی کریں۔ امدان آپس میں کسی کا برائہ نہ چاہیں۔

۱۔ اس کے بعد دوسرے یہود قبائل کا ذکر ہے اور بتایا ہے کہ ان کے بھی وہی حقوق ہیں، جو یہود بنی عوف کے اختصار کی خاطر یہ حصہ بھی حذف کر دیا ہے۔ (مترجم)

۲۔ بعض نے اس کے معنی جنگ کے لئے نکلنے کے لئے ہیں۔ (مترجم)

کسی شخص سے اس کے حلیت کی وجہ سے زیادتی نہ ہو۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو، اس کی مدد کی جائے لڑائی کے دوران میں یہود مومنین کے ساتھ خرچ کریں۔ اس میحفہ والوں کے لئے یثرب کی سرزمین حرمت و احترام والی (دار الحرام) ہے۔ پڑوسی کے حقوق بھی اپنے جیسے ہیں، نہ تو اسے تنگ کیا جائے، نہ اس پر زیادتی ہو۔ لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کو ہر حمایت نہ لیا جائے۔ اس میحفہ والوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو، جس سے کہ فساد کا اندیشہ ہو، تو اسے اللہ اور محمد رسول اللہ کی طرف لوٹایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میحفہ میں جو کچھ ہے، اس سے زیادہ عدل و انصاف والا ہے۔ قریش کو اور حواری کی مدد کریں۔ ان کو پناہ نہ دی جائے۔ جو یثرب پر حملہ کرے۔ اس کے خلاف سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور اگر انہیں صلح کی طرف بلایا جائے، تو وہ اس سے صلح کریں۔ یہ حجرہ کسی ظالم یا گناہ گار کی مدافعت نہیں کرتی۔ اور یہ کہ جو (غزوے کے لئے) نکلا وہ بھی امن میں ہے، اور جو بیٹھا رہا اور نہ نکلا، وہ بھی امن میں ہے۔ سوائے اس کے کہ اس نے ظلم یا زیادتی کی ہو۔ جس شخص نے بھلائی کی اور ظلم اور زیادتی سے بچا رہا۔ اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ اس کی پناہ ہیں۔

جیسے ہی رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، ایک طرف ہاجرین و انصار اور دوسری طرف مشرکین و یہود کے درمیان آپؐ نے یہ معاہدہ کیا تھا 'جے ہم دستور مدنی' کہہ سکتے ہیں۔ اس دستور کی چند ایک خصوصیات یہ تھیں :-

اس دستور میں 'امت' کی تاسیس کا اعلان کیا گیا۔ یہ امت 'خونی رشتوں اور قرابت داری پر مبنی نہ تھی۔ بلکہ ایک طرف اس کی بنیاد عقیدہ تھا، اور دوسری طرف باہم مدد کرنے اور حفاظت کی ذمہ داری۔ اس 'امت' کے دروازے ہر ایک کے لئے جو اس میں داخل ہونا چاہے، کھلے تھے یا تو وہ اسلام قبول کرے اور مومنین میں شامل ہو جائے یا پھر ان کے ساتھ حلیت میں شریک ہو۔ اور ان سے مل کر جہاد کرے۔

یہ دفعات بڑی وضاحت سے بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک اتناڑا انقلاب لائے، جس نے عرب کی معاشرے کی سکر سے بنیادی بدل دی۔ یہ معاہدہ تھا جب عرب قبائل آپس میں لڑ رہے تھے اور ان میں سوائے خونی رشتے کے کچھ نہ تھی۔

بہت ہی محدود پیمانے پر باہم کوئی رابطہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور آپؐ نے ان قبائل کو ایک بلند تر رابطے میں منسلک کیا، اسدہ تھا ایک امت، کاراہیہ، جس کی اپنی ایک سرزمین ہے، گو اس امت میں شامل ہونے والوں کے مذہبی عقائد اور نسب و نسل مختلف تھے۔ اب اس امت میں ایک تو موئنین ہاجرین و انصار تھے۔ دوسرے مشرکین اور یہود و نیر اور عرب قبیلہ تھے جن میں بعض مسلمان ہو چکے تھے اور بعض مشرک۔ پھر وہ قبائل تھے جو یہود سے ملحق اہل ان کے حلیف تھے۔ جہاں تک اپنے اپنے مخصوص نظام اور دایات کا تعلق تھا، اس امت کے ہر فریق کی یہ بحال رکھی گئیں لیکن دینی عقائد کے لحاظ سے مسلمان تمام دوسروں سے ممتاز تھے۔ البتہ یہ سب بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیرِ رعایت اور آپؐ کی حکومت کے تحت متحد ہو گئے تھے تاکہ وہ باہم مل کر قعر امت کی تعمیر اور اس کی سرزمین کی حفاظت کریں۔

اس ضمن میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ کسی ظالم اور قصور وار کو یہ معاہدہ بچا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ اپنے کئے کے لئے خود جواب دہ ہو گا۔ اس طرح کسی کو اپنے حلیف کی زیادتی کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا۔ عرب میں اس زمانے میں حلیف کے اعمال کا بدلہ اس شخص سے لیا جاتا تھا، جس کا وہ حلیف ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کی مدد ہر ایک پر واجب ہے۔

غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اس کی اجمالی صورت کی تصویر قرآن مجید کی یہ آیت پیش کرتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ - وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ سہ

اوپر کی تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت محمدیہؐ کی نوعیت شوریٰ اور متقید تھی یعنی یہ کہ وہ اس عہد پر کل مقرر تھی، جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی فرمایا تھا۔ بلکہ اس سے

سہ (ترجمہ) اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے کنبے اصیل بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے، جو زیادہ پرہیزگار و متقی ہے۔

سہی بڑھ کر آپ اس میثاق کے پابند (مقید) تھے۔ جو ہر دستور سے برتر و اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے
 تھاقون کریم اور وحی الہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا
 وان احکم بنہم بما انزل اللہ ولا تتبع اھواءہم واحذرہم ان یفتنوک
 عن بعض ما انزل اللہ الیک لے

چنانچہ نبوی حکومت کا اصل دستور قرآن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو
 کچھ نازل ہوتا تھا، آپ اسے نافذ فرماتے اور مومنین کا فرض تھا کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ ارشاد
 خداوندی ہے۔

وما کان المؤمنین ولا المؤمنات اذا قضی اللہ ورسولہ امر ان یتکون لہم
 الخیرۃ من امرہم لے

لے (ترجمہ) اللہ نے جو کچھ اتارا ہے، اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کر دو۔ اور ان کی
 خواہشوں کے پیچھے نہ جاؤ اور ان سے بچتے رہنا کہ یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں کسی ایسی بات سے جو اللہ
 نے تم پر اتاری ہے۔

لے جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کو
 اس بارے میں اختیار نہیں رہتا۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفہ کے اساسی اصول پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی شہرہ آفاق تصنیف ”حجۃ اللہ ابلاغہ“
 کا مطالعہ کیا جائے تو یہ امر واضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات نے جس طرح انسان کی
 باطنی استعدادوں کے تزکیہ اور ان کی اصلاح کے بعد اسے قابل بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رویت کا اہل ہو سکے اسی طرح
 انہوں نے تہذیب جو اربع کا فرض بھی ادا کیا۔ شاہ صاحب کی رائے میں نبوت کا مقصد انسان کی پوری زندگی کی اصلاح
 اور تہذیب ہے اور نبوت ”حسنۃ فی الدنیا“ اور ”حسنۃ فی الآخرہ“ دونوں پر حاوی اور دونوں کی نگراں ہے۔

(مولانا عبید اللہ سندھی)

ازالۃ الخفا عن خلافتہ الخلفاء

محمد سرور

شاہ ولی اللہ صاحب اپنی ضخیم فارسی کتاب "ازالۃ الخفا عن خلافتہ الخلفاء" کی وجہ تعنیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس زمانے میں بدعتِ تشیع آشکار ہو گئی ہے۔ عوام کے دل ان کے شہادت سے متاثر ہو گئے ہیں اور اس ملک کے اکثر لوگ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خلافت کے اثبات میں شک کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ توفیق الہی کی روشنی نے اس بندہ ضعیف

لے ہندوستان میں پہلے توڑ لی سنی، پھر ایرانی شیعہ اور آخر میں متشدد سنی رد سہلوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ ان تینوں عناصر کے امتزاج سے تسنن و تشیع کے سلسلے میں عجیب افراط و تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی شاہ صاحب نے اس سلسلے میں بھی بڑا کام کیا۔ بڑی محنت سے ہزار ہا ہزار صفحات کو پڑھ کر آپ نے چاروں خلفاء کے واقعی حالات "ازالۃ الخفا" میں ایسے دل نشین طریقے سے مرتب فرمائے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر شیعوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ عالیٰٰنیوں کی شدت و تیزی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، جو محض اس لئے کہ شاہ عبدالعزیز نے تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کیوں بیان کئے یا شاہ ولی اللہ نے شیعوں کی تکفیر میں فقہائے حنفیہ کے اختلاف کو کیوں بیان کیا ان پر بھی شیعیت کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے بجائے مناظرے اور مجاہدے کے شاہ صاحب کے ایک ایسی راہ دریافت فرمائی جس سے بہت سے فتنوں کا سترو باب ہو گیا۔

(ماہنامہ الفرقان - از مولانا مناظر حسن گیلانی)

کے دل میں ایک علم کو واضح و مبسوط کیا ہے، جس سے یقین کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کے تمام خلافات کا اثبات اصول دین میں سے ہے۔ جب تک کہ اس اصول کو مضبوطی سے نہ پکڑا جائے مسائل شریعت میں سے کوئی مسئلہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اکثر احکام جو قرآن عظیم میں مذکور ہیں، عمل میں، سلف صالح کی تفسیر کے بدون ان کامل نہیں ہو سکتا اور اکثر احادیث خبر واحد ہیں کہ وضاحت کی محتاج ہیں۔ اور سلف کی ایک جماعت سے ان احادیث کی روایت اور ان سے مجتہدین کے استنباط کے بغیر یہ قابل تمسک نہیں ہو سکتیں اور نہ ان بزرگوں کی کوشش کے بغیر متعارض حدیثوں میں تطبیق کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تمام علوم دینیہ جیسے علم قرأت و تفسیر و عقائد و علم سلوک ہیں، ان بزرگوں کے اقوال کے بغیر پایدار نہیں ہو سکتے۔ ان امور میں سلف کے لئے قابل اتباع تو خلفائے راشدین ہی تھے اور سلف نے اپنی کادامن پکڑا رکھا۔ جمع قرآن اور قرأت شاذ سے قرأت متواتر کی معرفت خلفاء ہی کی کوششوں پر مبنی ہے۔ اور قضایا حدود و احکام وغیرہ اپنی کی تحقیق پر مرتب ہوئے۔ لہذا جو شخص اس اصل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ درحقیقت تمام دینی علوم کو مٹانا چاہتا ہے۔

غرض شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ کتاب گو اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک لحاظ سے فرقہ دارانہ نزاعی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے پیش نظر بقول ان کے ”بدعت تبلیغ“ ہی کا رد ہے، لیکن اس ضمن میں انہوں نے شریعت حقہ کے اصول و مبادی کے متعلق بھی بعض ایسے امور بیان فرمائے ہیں، جن کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے اور فکر ولی اللہ کی تعین میں ان سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ آئندہ صفحات میں شاہ صاحب کے ان ارشادات کو فرقہ دارانہ نزاع سے قطع نظر کرتے ہوئے سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام خلق اللہ کے لئے مبعوث ہوئے تو آپ نے ان کے ساتھ معاملات کئے اور ہر معاملے کے لئے اپنے نائب مقرر کئے اور ہر معاملے کا خاص اہتمام فرمایا۔ جب ہم ان معاملات پر غور کرتے ہیں اور جزئیات سے کلیات کی طرف اور کلیات سے کئی واحد کی طرف، جو سب کو شامل ہیں، منتقل ہوتے ہیں، تو ان سب کی جنس عالی اقامت دین ہے، جو سب کلیات کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے اور اس کے تحت دوسری اجناس ہیں۔ ان اجناس میں سے ایک تو علوم دین کا اخیلا ہے، جیسے قرآن و سنت کی تعلیم اور عظ و نصیحت،

اور دوسرے چار ارکان اسلام کا قیام ہے، کیونکہ یہ ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، عیدین اور عید الفطر وغیرہ کے اہتمام فرماتے ہر مقام پر امام مقرر کرتے، زکوٰۃ وصول فرماتے اور اسے صرف کرتے اور ان کاموں کے لئے عامل مقرر فرماتے تھے۔ آپ کا چہرہ دیکھنا، سدا مقرر کرنا، شکر بھیجنا ثابت و کا فیصلہ کرنا، بلاد اسلام میں قاضیوں کو مقرر کرنا، اقامت حدود، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسے امور ہیں جو محتاج بیان نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام جن دین کے ساتھ مبعوث ہوئے، وہ شامل تھا تعلیم کتاب و سنت و تذکیر و موعظ کے ساتھ ساتھ ان امور پر بھی جو ایک مملکت کے قیام کے لئے ضروری ہیں۔ یعنی آج کی مروجہ اصطلاح میں دین اسلام دین بھی تھا اور دولت بھی۔

خلافت کی شروط بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ خلیفہ مجتہد ہو۔ اس کے بعد مجتہد ہونے کی کیا شرطیں ہیں ان کا بیان یوں فرماتے ہیں۔

ماصل مجتہدہ شخص ہے جو ایک بڑا حصہ احکام فقہ کا جانتا ہو، مع ان کے دلائل تفصیلیہ یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس کے، اور ہر حکم کو اس کی علت کے ساتھ مرتب جانتا ہو اور اس علت کا ظن قوی رکھتا ہو۔ اب اس زمانے میں مجتہد وہی شخص ہو سکتا ہے جو ان پانچ علوم کا جامع ہو۔ قرآن کی قرأت و تفسیر کا علم، حدیث کا اس کی اسناد کے ساتھ علم اور اس میں صحیح و ضعیف کی معرفت، مسائل کے متعلق اقوال سلف کا علم تاکہ اجماع سے تجاوز نہ ہو اور دونوں کے اختلاف میں تیسرا قول اختیار نہ کرے۔ علم عربیت یعنی لغت نحو وغیرہ کا علم۔ استنباط کے طریقوں اور وہ اختلاف چیسرہ کی تطبیق کا علم۔ ان پانچ علوم کے حصول کے بعد وہ جزئی، اس میں غور و فکر کرے، اور ہر حکم جس دلیل کے ساتھ وہ مرتب ہے، اسے جائے۔ اور لازم نہیں ہے کہ وہ ابو حنیفہ اور شافعی کی طرح مجتہد مستقل ہو۔ یہ تو شاہ صاحب کے الفاظ ہیں اب اس زمانے کا ذکر ہے۔ ”صحابہ کرامؓ کے زمانے میں ان کے نزدیک مجتہد بننے کے لئے مذکورہ علوم میں سے اکثر علوم کی ضرورت نہ تھی۔ صرف علم قرآن و حفظ حدیث کافی تھا۔ عربی خود ان کی زبان تھی صرف و نحو وغیرہ حاصل کئے بغیر عربی کلام کو سمجھ لیتے تھے اور اس وقت تک ایک دوسرے سے متعارض حدیثیں بھی ظہور پذیر نہیں ہوئی تھیں نہ مسائل میں سلف کا اختلاف تھا۔“

حضرت عمرؓ کے عہد حکومت میں قرآن مجید کے اس حکم "لا اکراه فی الدین" پر کس طرح عمل ہوتا تھا۔ شاہ صاحب اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عمرؓ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کے کام کافروں کو سپرد کئے جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی غیر مسلم کو اس پر مجبور نہیں کرتے تھے کہ وہ اسلام لے آئے۔ اس ضمن میں وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب "عوارف المعارف" سے مندرجہ ذیل روایت نقل کرتے ہیں۔

"وثیق رومی (نصرانی) کا بیان ہے کہ میں (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کا غلام تھا۔ وہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ اسلام قبول کر لے کیونکہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں تجھ سے مسلمانوں کے کام میں مدد لیا کروں گا۔ اس لئے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کے کام میں اس شخص سے مدد لوں جو مسلمانوں میں سے نہ ہو، وثیق رومی کہتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے۔ پھر جب حضرت عمرؓ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور فرمایا کہ جہاں تیرا جی چاہے چلا جا"۔

رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس منبع فیوض و برکات تھی، اور اس سے ہر صحابی نے اپنی اپنی جمعی استعداد کے مطابق استفادہ کیا۔ اس بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

جاننا چاہیئے کہ صحابہ کی ایک کثیر جماعت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اپنے اپنے نفیب کے مطابق ان اوصاف سے استفادہ کیا اور یہ آپؐ کی بعض بعض باتوں میں منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ مثال کے طور پر قرأت و فقہ میں عبداللہ بن مسعود، قضا میں معاذ بن جبل اور علم فرائض میں زید بن ثابت۔ اور ان میں سے جو فرائض تھے اور حکومت و ریاست کا بار اٹھانے کی اہلیت رکھتے تھے، وہ خلافت مطلقہ کے مستحق ہوئے۔ پھر یہ مستحقین خلافت بارگاہ عزت میں منتظر کھڑے تھے کہ دیکھیں ان میں سے کس کو فضل الہی بالفعل خلافت مطلقہ کا مرتبہ دیتا ہے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

۱۔ حضرت ابوبکرؓ جن طرح خلیفہ منتخب ہوئے، مولانا سندھجی اس کی یوں وضاحت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت مسلمانوں کی ایک مرکزی جماعت تھی، جس کے ہاتھ میں (بقیہ حاشیہ منظر)

و عطا افتاء اور پیش آمدہ مسائل کے متعلق فیصلے کرنے میں صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، اس کے بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

”عہد سابق میں وعظ اور فتویٰ خلیفہ کی رائے پر موقوف تھا۔ اور خلیفہ کے حکم کے بغیر لوگ نہ وعظ کئے تھے اور نہ فتویٰ دیتے تھے۔ بعد میں خلیفہ کی رائے کے بغیر وہ وعظ کہنے لگے اور فتویٰ دینے لگے۔ لیکن اس وقت فتویٰ دیتے وقت جماعت صالحین کا مشورہ ہوتا تھا۔ ابو داؤد نے عوف بن مالک اشجعی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعظ یا تو امیر کہتا ہے یا اس کا مقرر کیا ہوا یا وہ جو منکبہ اور پاکار ہے۔ داری نے ابن عوف سے ادا انہوں نے محمد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابن مسعود سے فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم فتوے دیتے ہو حالانکہ تم امیر نہیں ہو۔ اس کی شدت کا ہمارا اس پر پہنچنے والا جو اس کی راحت کا مالک ہے داری نے میب بن رافع سے روایت کی ہے کہ صحابہ کو جب کوئی واقعہ پیش آتا اور اس کے

(بقیہ حاشیہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین چننے کا اختیار تھا۔ اس جماعت کا قمر انتخاب حضرت ابوبکرؓ پر پڑا۔ اس لئے اس کا فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ اگر یہ مرکزی جماعت حضرت علیؓ، حضرت عثمان یا حضرت عمرؓ کو ترجیح دیتی تو مسلمانوں کے لئے اس کے اس فیصلے کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہوتا۔ بات صاف اتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے تعلیم اسلام کو چلانے کے لئے جماعت پھیلادی تھی اس کا فیصلہ تھا کہ حضرت ابوبکرؓ خلیفہ بنیں۔ یہ جماعت مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین کی تھی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ”رضی اللہ عنہم و رضوانہ“ صادق آتا تھا۔ ظاہر ہے صحابہ کی اس جماعت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور باعثِ خوشنودی تھا۔ اس لئے کسی کو اس کے فیصلے کے متعلق چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں۔

اسلام کے دورانِ اول میں مرکزی کمیٹی کے اس طرح کے وجود کا تعین بظاہر میرے اپنے غور و فکر کا نتیجہ ہے، لیکن اگر قرۃ العین ”ادارۃ الخفا“ کو غور سے پڑھا جائے، تو شاہ ولی اللہ کارجمان فکر بھی اسی طرف مائل نظر آئے گا۔

(شاہ ولی اللہ کا فلسفہ)

متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہ ہوتی، تو وہ جمع ہو کر اس کے بارے میں اجماع کرتے ہیں حق وہی ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا۔ پس حق وہی ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا۔

یہ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب اس مسئلے کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کے زمانے تک مسائل فقہ میں اختلاف واقع نہیں ہوا تھا۔ اور جب کبھی اختلاف ہوتا تو لوگ خلیفہ کی طرف رجوع کرتے اور خلیفہ مشورے کے بعد ایک بات اختیار کر لیتا، اور اسی بات پر اجماع ہو جاتا تھا۔ فقہ کے بعد ہر عالم بذات خود فتویٰ دینے لگا اور اسی زمانے میں اختلاف واقع ہوا۔ باقی شہرستانی نے کتاب ”میل و غل“ میں یہ جو کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی اختلاف پیدا ہو گیا، تو یہ غلط ہے۔ اختلاف وہ نہیں کہ مشورے کے دوران مختلف باتیں کہی جائیں اور آخر میں ایک بات واضح ہو جائے اور اسی پر سب کا اجماع ہو جائے بلکہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملے کے متعلق دو مستقل رائیں ہوں اور ہر شخص دوسرے کو اپنی طرف کھینچے اور مخالفت کی رائے ختم کرنا چاہے۔“

ہمارے ہاں ہر نئی چیز کو ”بدعت“ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اصطلاحاً ”بدعت“ کا تعلق صرف دین سے ہے، لیکن بالعموم دین کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ اکثر ہر نئی چیز ”بدعت“ کے زمرے میں آجاتی ہے۔ شاہ صاحب ایک جگہ اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اوضاع و احوال کے دوسری اوضاع و احوال کی صورت میں متغیر ہونے کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم کا اپنا جدا گانہ حکم ہے۔ بعض تغیر اس قبیل کے ہیں کہ ان میں انسانی اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ مثلاً قحط پڑ جانا اور زلزلوں کا آنا۔۔۔۔۔ اور بعض تغیر انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ ان کی ایک قسم کا ذکر شاہ صاحب ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

لے فقہ کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت سے ہوتا ہے۔ جب کہ خلافت راشدہ کی مرکز بیت
درہم برہم ہو گئی۔ (مدیر)
سے ممکن ہے شہرستانی کا اشارہ بیعت حضرت ابو بکرؓ کی طرف ہو۔

” لوگ کسی امر مستحب کو سنت موکدہ کی طرح لازم کر لیں یا اچھے کاموں میں سے کسی ایک کی صورت اور حیثیت کا التزام کر لیں اور اسے دانتوں سے خوب مضبوط پکڑیں۔ اس قسم کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، جیسے کہ دلائل اور اوداکی ایجاد ہے۔ اس قسم کے امور پر ثواب مترتب ہوتا ہے۔ البتہ اس کے متعلق تاکید و وجوب کا اعتقاد باطل ہے۔ اور ثواب صرف اسی اصل کا صلہ تھا، جو شرع میں معروف و مسلم ہے۔ ایک اچھے کام کی وہ ہیئت و صورت مباح ہے نہ اس کی تعریف ہو سکتی ہے اور نہ مذمت۔ اس امر کا بھی احتمال ہے کہ اس طرح ایک ہیئت و صورت التزام کر لینے سے اس پر بعض مفاسد مترتب ہوں اور بعد کے زمانے میں اس سب کو سنت سمجھ لیا جائے۔ اور اس طرح شریعت حقہ کی تحریف لازم ہو جائے (یعنی جو چیز شریعت میں نہ تھی، وہ داخل شریعت ہو جائے) لیکن وہ شخص جس نے امر مباح کو لازم کر لیا ہے، اور وہ بعد میں مترتب ہونے والے مفاسد کا شعور نہ رکھتا ہو، وہ خطا کار نہیں ہے۔

اوضاع و اطوار کی تغیر کی تیسری قسم یہ ہے کہ ہر شخص اس امر مباح کو جسے اس نے اپنا شعار بنا رکھا ہے، اپنے لئے لازم کر لے اور اس طرح ہر زمانے میں ایک رسم اور وضع عام ہو جائے اور یہ سب بذاتہ مباح ہونے پر قائم رہیں۔ اس کی نہ مذمت ہو سکتی ہے نہ مدح، سوائے بالعرض کے، یعنی اس معاملے میں اگر تعصب آجائے اور ایک وضع و رسم کو دوسری وضع و رسم پر ترجیح دی جائے۔ یا یہ کہ بعد کا زمانہ اسے سنت سمجھنے لگ جائے اور اس طرح لوگ تحریف میں مبتلا ہو جائیں، (اس صورت میں ان امور مباح کا عامل مستحق ملامت ہوگا)

یہ سب بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

” جب یہ مقدمات واضح ہو گئے تو لازم ہے کہ اوضاع و رسوم کے تغیر اور اس اختلاف امت کے مسئلہ کو جو کہ اس زمانے میں پیدا ہو گیا ہے، تم ان سب کو ایک ہی لائحہ سے نہ بانکو اور ان کو ایک مرتبہ پر نہ رکھو (بلکہ بعض اختلاف میں ایک جانب حق اور دوسری جانب خطا ہوتی ہے اور بعض میں دونوں جانب حق دائر رہتا ہے)

ہر سخن وقفے و ہر نکتہ مکانے دارو

حضرت عمرؓ کے ذکر میں شاہ صاحب لکھتے ہیں :- اہل کتاب میں سے ایک شخص پر آپ

کا گند ہوا، جو ایک دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا مسلمانوں نے مجھے شقت و مصیبت میں ڈالا مجھ سے جزیہ لیا اور جب میں نابینا ہو گیا تو اب مجھے کوئی ایک پیسہ دینے کا بھی روادار نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر تمہارا یہی حال رہا، تو ہم نے انصاف ہی کیا کیا۔ آپ نے کہا یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے۔ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”اتموا الصدقات للفقراء والمساکین“ پھر آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آیت ”اتموا الصدقات للفقراء والمساکین“ میں اہل کتاب بھی داخل ہیں۔

حضرت عمرؓ ہی کا ایک اور واقعہ ہے۔۔ عہدہ السمانی سے روایت ہے کہ عیینہ بن حصین اور اقرع بن حابس حضرت صدیقؓ کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہمارے پاس ایک شوز بین ہے، نہ اس میں گھاس ہوتی ہے، نہ کوئی اور شے۔ اگر آپ اسے ہمارے لئے لکھ دیں تو ہم اسے درست کر کے اس میں کچھ بوسکیں۔ حضرت صدیقؓ نے یہ قطعوز بین ان کے نام لکھ دیا بعد ازاں یہ دونوں حضرت عمرؓ کے پاس آئے تاکہ آپ کو بھی اس معاملے میں شاہد بنائیں۔ حضرت عمرؓ کے سامنے جب یہ تحریر پڑھی گئی، تو آپ نے اسے ٹاٹا دیا، عیینہ اور اقرع کو یہ بڑا ناگوار گزرا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تمہاری تالیف قلب کرتے تھے جب کہ مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی۔ اب تو اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے تمہیں چاہیے کہ سعی و کوشش کرو اور مال مفت پر نگاہ نہ رکھو، ورنہ اللہ تمہیں برکت نہ دے گا۔

آیت ”نحن کانت علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد“ منہ ومن قبلہ کتب موسیٰ اماماً ورحمۃً اولئک یدعونہ بہ“ کے ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔۔۔

مفسرین میں اس آیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو امر حقیق شدہ ہے وہ یہ ہے۔۔ اس آیت میں غور و فکر کرنے سے اس امر میں کچھ شک نہیں رہتا کہ بعض افراد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی اپنے قلب ذکی کی شہادت سے اصول شریعت کو پہچان لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عبادت اصنام، شراب خوردی اور زنا کو لغت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور باقتضائے وقت و طبیعت عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نہ صرف منتظر تھے، بلکہ

خواب دیدیائے صادقہ اور فراموشی و درایت سے آنحضرت کی بعثت کو پہچانے ہوئے تھے۔ اس اجمالی علم کو جو ان کے قلوب میں مرتکز تھا، اللہ تعالیٰ نے بتیہ و دلیل سے تعبیر فرمایا ہے پھر جب آپ مبعوث ہوئے اور ان افراد نے اس دلیل و تبیینہ اور اپنے اس اجمالی علم کی جو انہیں قبل ازیں بتزکیہ قلب حاصل تھا، آپ سے شہادت پائی اور قرآن مجید نازل ہوا، تو یہ ایمان لے آئے اور ان کا یہ اجمالی علم تفصیلی سے اور ظن و قیاس، یقین و مشاہدہ میں تبدیل ہو گیا۔..... صحابہ کرام میں سے ایک اعلیٰ جماعت ان اوصاف سے جو اوپر مذکور ہوئے مستعفی تھی۔ اور ان میں سرفہرست حضرت صدیقؓ تھے۔ اس مناسبت باطنی اور تزکیہ قلب کی وجہ سے آپ کو اسلام قبول کرنے میں تامل نہیں ہوا۔ اور آپ بلا تامل اور معجزہ طلب کئے بغیر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس آیت میں حضرت صدیقؓ ہی کی طرف اشارہ ہے۔

مستحب کی دو قسمیں ہیں۔ وہ مستحب جن کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے۔ اسے کوئی بدعت نہیں کہہ سکتا اور جو کہے وہ غلطی کرتا ہے۔ باقی وہ مستحب جن کا ثبوت صرف اگلے بزرگوں کے قول و فعل سے ہوتا ہے، اسے کوئی بدعت کہے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ عمل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا خیال ہے کہ اس فعل کو اگر سب کرنے لگیں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، تو عوام اسے ضروری مثل فرض و واجبات اعتقاد کرنے لگیں گے اور عوام کو اس غلط اعتقاد سے بچانا ضروری ہے۔ یا کوئی بڑے ہائے کار بزرگ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگلے بزرگوں نے یہ فعل جس مصلحت سے کیا ہے، وہ مصلحت اس وقت نہیں ہے۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے اسے کیا نہیں، اس نے نہیں کرتا۔ ایسا شخص مذمت کے لائق نہیں ہو سکتا، بلکہ تعریف کے لائق ہے۔ مسلمانوں کے اور خصوصاً اہل علم کا ایسے فعل کو بدعت کہہ کر اس قدر شہد کرنا کہ باہم فتنہ و فساد قائم ہو جائے نہایت بُرا ہے۔

(از شیر مولانا سید محمد علی مونگیری)

ٹھٹھہ - ایک تاریخی علمی مرکز

مولانا اللہ دہلوی بروہی استاد مظہر العلوم کراچی

بازگواز بخند واذ یاران نجد

تا درو دیوار را آری بہ وجد

سرزمین سندھ جو آج علم و فضل کے اعتبار سے حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے محو ہوتی جا رہی ہے کسی زمانے میں یہی سرزمین علوم و معارف کا فلک اور فضل و کمال کا عرش عظیم تھا۔

سندھ کا وہ مرکزی خطہ جو ٹھٹھہ کے نام سے معروف ہے، جو آج کل لایینی رسومات کی چکی میں برقی طرح پس رہا ہے۔ کسی زمانے میں توحید و رسالت کا عظیم مبلغ تھا۔ جہاں آج جہالت کی حکومت ہے وہ کسی زمانے میں پیارستان مہراور نخلستان عرب سے کسی صورت میں کم نہ تھا۔ جہاں آج علوم اسلامیہ و دینیہ کا کوئی معرّف عالم نظر نہیں آتا وہ کسی زمانے میں یگانہ روزگار علماء کا مرکز تھا۔

بلدہ ٹھٹھہ کے متصل مغربی سمت ایک میل کی مسافت پر لب مٹرک کو ہمارا مکی واقع ہے جس کے دامن میں علم و فضل اور دین و مذہب کا ایک عظیم کارواں آسودہ خواب ہے۔ اس خاک پاک کے درویشانی یا مفاہیر مردان حق آگاہ نے اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔ وہ بوردیا نشین تھے، لیکن ان کے آستانہ جلال پر بڑے بڑے ہاجیروت شہنشاہ جھکتے نظر آتے تھے۔ انہوں نے معاصی برداشت کئے، کالیفت کا سامنا کیا، کٹری ریاضتیں کیں اور

مجاہدے کئے۔ وہ اپنی خانتابوں میں چٹائیوں پر بیٹھے قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے وہ شریعت حقہ کے علمبردار تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھا۔ وہ ہر اس چیز سے اجتناب کرتے جس کی مخالفت شریعت میں کی گئی تھی۔ ان کی زندگی شریعت و طریقت کا حقیقی امتزاج تھا۔

صوبہ سندھ کی علمی تاریخ جو کچھ کہتی اور وہ بہت کچھ تھی۔ انبوس کہ اہل لیان سندھ کی غفلت اور بے پروائی کی وجہ سے زادیہ عدم میں چلی گئی مگر جو کچھ کہ دستیاب و دریافت ہو سکتی ہے، وہ بھی کچھ کم عبرت خیز نہیں۔

آئیے آج کی محبت میں ان برگزیدہ شخصیتوں کی ایک اجمالی فہرست پر ایک نظر ڈالیں جن کی علمی غفلت کا لوہا آج عرب و عجم کا ہر اہل علم مانتا ہے۔

باصدھنزار دیدہ بگرو جہاں سپہر

جویائے آدمی رست ولے آئی کجاست !

محقق اور محدث علمائے سنی سے مولانا ابوالحسن کبیر سندھی فہم المدنی۔ مولانا محمد حیات سندھی فہم المدنی۔ مولانا ابوالطیب سندھی فہم المدنی، مولانا مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹھوی المخالط من الرسول الکریم بقاضی سندھ، صاحب کتاب الفتاویٰ "المسئی بہ بیاض ہاشمی" مولانا مخدوم محمد معین ٹھٹھوی صاحب "درسات اللہیب" مولانا ابوالحسن صغیر مولانا شیخ محمد مراد ٹھٹھوی۔ مولانا مخدوم محمد جعفر بوبکانی۔ مولانا مخدوم عبدالواحد سیوستانی۔ صاحب کتاب الفتاویٰ المسئی بربیان واہدی، مولانا ابوالحسن الداہری صاحب "الینابیح الابدیہ" مولانا محمد عابد سندھی فہم المدنی صاحب "المحصر الشارح" رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

مولانا ابوالحسن کبیر سندھی فہم المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مدینہ کے بہت بڑے عالم علامہ شیخ صالح بن محمد العمری فرماتے ہیں کہ استاد شیخ ابوالحسن کبیر عبدالمہادی سندھی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، عارف، زکی، سراج منیر، عالم فاضل اور امام السنۃ تھے۔ نیز آپ نے صحاح ستہ پر حواشی لکھے ہیں۔ نیز مسند امام احمد میفاوی و فتح القدیر و آیات بینات فی الاصول الاذکار نووی پر بھی حاشیے لکھے ہیں۔ ایک تفسیر لطیف بھی آپ کی تصانیف میں

سے ہے نیز تفسیر جلالین پر حاشیہ لکھا ہے۔

علامہ سید زین العابدین مفتی شافعیہ بالمذنبۃ المنورہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ محمد حیات سندھی کی ایک خود نوشتہ تحریر دیکھی ہے، جن میں آپ نے لکھا ہے کہ شیخ ابوالحسن سندھی بیسے جلیل القدر استاد اور نحو و معانی، منطوق و اصول اور تفسیر و حدیث میں ماہر اور مفتی تھے۔ آپ فقیہ بھی اعلیٰ رتبہ کے تھے۔ آپ کا مولد و منشا بلاد سندھ میں ٹھٹھہ ہے۔ آپ محقق علماء اور علوم دینیہ کے طلبہ کے لئے مرجع تھے۔ آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے کی نیت سے عازم حرمین الشریفین ہوئے اور دس سال تک گوشہ نشین رہے۔ مگر بعد ازاں لوگوں کے اصرار پر حرم نبوی میں مصلح بستہ پر ایسے حاشیے لکھے کہ کسی نے بھی اس سے پہلے ایسے حاشیے نہیں لکھے تھے۔

آپ زاہد متودع۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے سخت متبع اور طبیعت کے ہنایت ہی متواضع تھے آپ کی وفات ۱۱۳۹ھ میں ۲۲ شوال کو واقع ہوئی۔ اہل سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

حضرت شیخ محمد حیات سندھی ثم المدنی بھی آپ کے شاگرد تھے۔ شیخ محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالحسن کبیر اعلیٰ درجہ کے فقیہ، محدث، استاد الوقت اور امام الانام فی العلوم تھے۔

شیخ محمد حیات سندھی ثم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت شیخ صالح فلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فاضل کامل عالم و متقی تھے۔ شیخ عابد کہتے ہیں کہ آپ عالم، عامل، زاہد متودع صوفی عامل بالحدیث اور محمود و تعصب سے بیزار حنفی تھے جیسے کہ ان کے استاد ابوالحسن کبیر آپ نے منذری کی کتاب ترغیب و ترہیب اور اربعین نفوی پر عمدہ شرح کے علاوہ اور بہت سے رسائل علمیہ پر رسائل عجیبہ لکھے ہیں۔ آپ نے شیخ ابوالحسن سندھی کبیر اور خاتم المحدثین شیخ عبداللہ بن سالم البصری سے علم کی تحصیل کی ہے اور آپ سے حرمین شریفین میں، سندھ، ہند، اور مشرق و مغرب کے ہزاروں علماء نے علم کی نعمت حاصل کی ہے۔ جی طرح کے آپ کے استاد ابوالحسن کبیر محدثین عرب و عجم، شام و روم اور ہند کے شیخ سلاسل ہیں۔ اسی طرح شیخ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا بھر کے اکثر محدثین اور شائع علماء کے شیخ سلاسل اور استاد ہیں۔

ناب ید مدلیح الحسن خاں اپنی کتاب "اتحاف البلاء المحققین" میں مولانا کے متعلق لکھتے

ہیں شیخ محمد حیات سندھی فہم مدنی از علماء ربانین و علمائے محدثین ہوں۔ نام والدش ملا غلامیہ از قبیلہ چاچڑ ساکن اطراف عادلپور توالیج بکھر مولود منشا شیخ محمد حیات سندھی است در غفوان شباب توفیق زیادت حرمین شریفین یافت و مدینہ توطن و تابل کرد۔ تمام عمر خدمت شریف صرف ساخت و جمع عظیم دین فن اشرف اندخت، ہمیشہ ناشر علوم لطیفہ و عام اوقات شریفہ ہوں۔ خواص و عوام حرمین مکرمین و معرودوم و شام اعتقاد و اخلاص داشتند اذ ذات ہمالیوں، کسب برکات می نمودند۔ آپ کے ۱۱۶۳ھ ۲۶ صفر کو بروز چار خنبہ رحلت فرمائی۔ اور بخت البقیع میں مدفون ہوئے۔ شیخ محمد سعید صفر۔ شیخ عبدالرحمن۔ شیخ عبدالقادر کرک۔ سید عبدالقادر بن احمد بن عبدالقادر۔ سید غلام علی آزاد بلگرامی اور شیخ محمد فاضل آبادی، جن میں سے ہر ایک فرید الدہرا و شیخ سلاسل ہے ان کے شاگردوں میں سے ہیں شیخ محمد فاضل آبادی نے ایک قصیدہ ان کی مدح میں لکھا ہے۔ جس کا آخری شعر ہے۔

سرم خاکپائے اوبادا

جان من در روضائے اوبادا

مولانا ابو الطیب سندھی بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ آپ عالم فاضل اور استاد الوقت فی العلوم تھے۔ شیخ محمد صفر کے بھی آپ استاد اور شیخ ہیں۔ آپ کے مالک کا اسم شریف عبدالقادر تھا۔ آپ سندھ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں متوطن ہوئے۔ آپ نے بہت سی حدیث کی کتابیں پر ملاحظہ کی ہیں۔ مثلاً جامع ترمذی جو مطبع نظامی کانیپور میں طبع ہوا ہے۔ آپ رحمہ اللہ میں راہی دار البقا ہوئے۔

محمد دم محمد ہاشم ٹھٹھوی سندھ کے فقہائے محققین اور علمائے ربانین کے سرکردہ اور ایک سو زیادہ ضخیم کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ بعض مشائخ سلاسل کے استاد اور شیخ ہیں۔

شیخ ابوالحسن صغیر سندھی جو برہدست محدث اور مجتہد الوقت مانے جاتے تھے۔ آپ ہی کے شاگرد رشید ہیں۔ سلاطین وقت مثلاً نادر شاہ اور احمد شاہ ان کے ساتھ اراد تہذیب پیش آتے تھے ۱۱۷۴ھ میں آپ واصل بحق ہوئے۔

محمد دم محمد معین سندھی ٹھٹھوی ادیب لیب، فاضل اجل، محدث اکمل، عامل بالحدیث اور

مونی مانی تھے۔ آپ کے والد ماجد مخدوم محمد امین نواب فاضل خاں والی ٹھٹہ کے داماد تھے۔ فاضل خاں ان کے دادا مخدوم طالب اللہ کے مرید تھے۔ اس لئے مخدوم محمد امین دینی جاہ و جلال بھی رکھتے تھے۔ تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ مخدوم محمد معین صاحب صفات حمیدہ جامعہ جہت فنون کمال اور علوم معقول و منقول میں تخریر عصر و علامہ دہر تھے۔ حکام وقت آپ کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ آپ ایک محقق عالم دین ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے شاعر اور ادیب بھی تھے۔ ہندی میں پیراگی اور پارسی میں تسلیم تخلص کرتے تھے۔ آپ کی تصنیفات میں سے "دراسات اللہیب فی الاسوۃ الحسنۃ الی الجلیب" و "بابا علی بالحدیث ایک عمدہ کتاب ہے، جو عراق دین میں بہت مقبول ہے۔ بعض علماء نے اس کتاب کی تعریف میں عربی زبان میں اتنے قصائد لکھے ہیں کہ اگر وہ ایک جا جمع کئے جائیں تو ایک ضخیم جلد ہو جائے۔

ان یگانہ روزگار علماء کے علاوہ علامہ مبارک - ابو الفیض فیضی مصنف تفسیر سواطع الالہام علامہ ابو الفضل علامہ سید ابوالبصیر اللکوی مصنف درایۃ النور شرح ہایت النور - علامہ سید عبدالرشید ٹٹوی مؤلف منتخبات تعرف لغات رشیدی فارسی - وغیرہم شاہیر سندھ میں سے گذرے ہیں جن کے علوم و معارف پر عرب اور عجم کے علمی حلقوں کو ہمیشہ ناز رہے گا۔

مذکورہ بالا حضرات جو اقلیم علم و فضل کے شہنشاہ تھے، ان میں اکثریت اسی ٹھٹہ کے خاک پاک کی پیداوار ہے۔ وہی ٹھٹہ جو کسی زمانہ میں نجد و حجاز کے علماء کا سہارا تھا، آج زوال و انحطاط کے آخری درجہ میں ہے، کوہسار مکی کی ان خاموش فضاؤں میں جہاں ہماری عظمت رفتہ کی ایک تاریخ دفن ہے، وہاں اس دور کے آخری علم پرورد اور علماء دست بزرگ جناب الحاج سید عبدالرحیم شاہ مرحوم کی وساطت سے امام البند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمۃ جیسے اکابر بنفس نفیس آکر عقیدت اور محبت کے پھول پنچاؤں کر گئے ہیں۔

آج سے کچھ عرصہ پیشتر اسی کوہسار مکی پر جسے آج کل "شام آباد" کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جناب سردار فضل محمود خان لغاری ایس پی ٹھٹہ - جناب الحاج محمد شفیع صاحب دفتر وڈ ٹھٹہ اور جناب خان فواد حاجی صادق علی مین کی تحریک اور مساعی سے ایک دینی دارالعلوم احیاء مسجد

کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کا سنگ بنیاد حیدر آباد ڈویژن کے کمشنر جناب ابو نصر صاحب نے رکھا۔ نیز شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی جانب سے ایک دارالمطالعہ ادبیات سری بھی معرض وجود میں آ رہی ہے۔ یہ روح پرور خبریں ایسی ہیں کہ

برائیں مشرودہ گر جاں فشانم رواست

ان حضرات کی مساعی سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ٹھٹھ جو آج علمی اعتبار سے ایک اجڑے ہوئے دیار کے مانند ہے۔ جہاں کسی زمانہ میں علم و حکمت کی فرمانروائی تھی۔ جہاں سیکڑوں دینی ادارے تھے، وہاں آج ایک بھی قابل ذکر ادبی اور دینی ادارہ نہیں، دارالعلوم جامع مسجد اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی جانب سے متوقع دارالمطالعہ ہمارے نیک دل افسران امداد باب حکومت کی پاکیزہ تمناؤں کا مظہر ہے اور یہ عزائم بتلا رہے ہیں کہ یہ آگے چلکر کوہسار مکی کی علمی ترقی و تہذیبی بیداری کا نشان ثابت ہوگا۔ اور وہاں کی مقدس امداد کی سعید آرزوں کا سہارا ہوگا۔

شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے

یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے

سندھ کا یوں تو مرقعہ اور قریہ، بلکہ یوں کہئے کہ چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ تعویث اور عرفان، رشد اور ہدایت کا مرکز رہا ہے، لیکن خاص طور پر قدیم شہروں میں اور، دیبل، سیوستان، منصور، ٹھٹھ بھکرہ وغیرہ اور جدید شہروں میں روہڑی، ریل، منٹلوی، ہالا، لواری، ٹلٹی اور بوک وغیرہ کو اس سلسلے میں ہمیشہ سے مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اور یہی شہر تھے جو عرفان و تعویث اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفس کے سرچشمے بنے رہے اور سندھ میں سماجی انقلاب لانے کا باعث ہوئے۔ اور یہیں کی خانقاہیں تھیں، جن کے نظام اصلاح و تربیت نے نہ صرف اخلاقی قدروں کو بلند کیا، بلکہ ایمان اور عمل کی قوتوں کو اجاگر کر کے خدا شناسی کی نفسا قائم کی۔

(سید حام الدین راشدی از تذکرہ صوفیائے سندھ)

تنقید و تبصہ

مصنف جناب سید محمد الحسنی
 شیر مولانا سید محمد علی مونگیری بانی ندۃ العلماء ناشر مکتبۃ دارالعلوم ندۃ العلماء لکھنؤ (ہندستان)
 اورنگ زیب عالمگیر کے انتقال (۱۶۵۷ء) پر برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک دو ختم ہوتا ہے۔ یہ دوران کی کامل سیاسی بالائری کا تھا۔ اس کے بعد ان کے سیاسی زوال کا آغاز ہوتا ہے، جو بڑی عسرت سے پھیلتا چلا گیا۔ لیکن اس سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایسی دینی، فکری، علمی اور اصلاحی و اجتماعی تحریکیں بھی جنم لیتی ہیں، جن کے پیش نظر مسلمانوں کے بادشاہوں اور حکمران طبقوں سے ہٹ کر ان کے عوام کو بیدار کرنا اور انہیں نئی زندگی بخشنا تھا۔ ان تحریکوں کا سلسلہ شاہ ولی اللہ صاحب سے شروع ہوتا ہے اور ۱۸۵۷ء کی کامل شکست کے بعد پہلے یہ مدرسہ دیوبند، علی گڑھ کالج، ندۃ العلماء حمایت اسلام لاہور اور اسلامیہ کالج پشاور وغیرہ کی شکل میں تعلیمی قالب اختیار کرتی ہیں اور آگے چل کر انہیں کے زیر اثر مسلمانانِ پاکستان کی سیاسی جدوجہد کی طرح پڑتی ہے اور ہم سیاسی لحاظ سے اس مقام پر پہنچتے ہیں، جہاں اس وقت ہیں۔
 ۱۸۵۷ء سے بعد کا یہ دور جسے اگر ہم ایک لحاظ سے تعمیری دور کا نام دیں، تو چنداں بے عمل نہیں ہوگا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب یہ دور ہمارے ارباب علم و ادب کی تحقیق کا موضوع بحث بن رہا ہے اور اس دور کی جملہ تحریکوں پر مفصل اور جامع کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ سر سید اور مولانا محمد قاسم کے سوانح حیات پر کافی لکھا جا چکا ہے، جناب سید محمد الحسنی نے بانی ندۃ العلماء مولانا سید محمد علی مونگیری کی سیرت مرتب فرما کر اس دور کی ایک اہم تحریک اور اس کے نامور داعی و بانی سے موجودہ نسلوں کو متعارف کرایا ہے۔ زیر نظر کتاب بڑی تحقیق، دلی شغف اور خلوص و محنت سے لکھی گئی ہے، اور اس کی طاعت بھی بڑے اہتمام سے ہوئی ہے۔

مولانا سید محمد علی صاحب ۲۸ جولائی ۱۸۷۴ء کو کانپور میں پیدا ہوئے۔ وہیں کے ایک مدرسہ فیض عام میں تعلیم پائی اور آپ نے اس زمانے کے متداولہ علوم پڑھے۔ اس کے ساتھ ہی اسی عمر میں تصوف

سے بھی نگاہ رہا۔ بعد میں اس زمانے کے مشہور بزرگ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے ہاتھ پر ہاتھ قاعدہ بیعت کی سلسلہ ولی الہی کے نامور بزرگ حاجی امداد اللہ صاحب نے بھی مولانا کو چاروں سلسلوں کی اجازت عطا کی تھی۔ ایک تبیخ، ایک چادر اور ایک چادر بطور سرور کے بھی تھی۔

ایک طرف مولانا نے ان تمام علوم کی تحصیل کی، جو ایک مستند عالم کے لئے اس زمانے میں ضروری تھے، دوسری طرف آپ نے تصوف و معرفت کی بھی راہ طے کی غرض اس طرح وہ ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک صاحب معرفت مونی بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اس دور میں ادراہی تعلیمی زندگی کی ابتدا ہی میں مولانا کا اجتماعی شعور کتنا بیدار تھا۔ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ نے اس زمانے میں انجمن تہذیب کے نام سے کابو میں ایک انجمن بنائی، جس کا مقصد علماء اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں صحیح اسلامی افکار کی اشاعت و ترقی اور ان کے درمیان باہمی اتحاد اور اخوت پیدا کرنا تھا۔

وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ بڑے جارحانہ انداز سے کی جا رہی تھی دوسرے حاس اور بیدار مغیرہ مسلمان علماء کی طرح مولانا مونگیری پر بھی اس کا شدید رد عمل ہوا۔ چنانچہ اس کے جواب میں انہوں نے ردِ عیسائیت کے سلسلے میں جدوجہد کی، وہاں ان میں مسلمان علماء کو آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے فکری و تبلیغی لحاظ سے تیار کرنے کا خیال پیدا ہوا، جس نے بعد میں ندوۃ العلماء کی تحریک کی شکل اختیار کی مصنف نے تحریک ندوۃ العلماء اور اس کا پس منظر بڑی خوبی اور ہمت و مباحث سے اس ماحول کا نقشہ کھینچا ہے۔ جس میں ندوۃ العلماء کی تحریک کی داغ بیل پڑی۔ یہ کتاب کاسب سے زیادہ سبق آموز اور بصیرت افروز حصہ ہے اس وقت عربی و دینی تعلیم کا پرانا نصاب کتنا بامداد و فسرودہ تھا، مصنف نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں:۔ ”اس نصاب درس اور طریقہ تعلیم کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی ایسا تعمیری اور انقلابی میدان نہ رہا جہاں ان صلاحیتوں اور طاقتوں کا مظاہرہ ہوتا۔۔۔۔۔ نتیجہ یہ ہوا ان کی یہ صلاحیت ایک دوسرے کی تکمیل و تقویت، فردی اختلافات، جماعتی عصبیت اور علمی طبقہ طریت کی تندرست ہو کر رہ گئی۔۔۔۔۔ ہندوستان کے مقتدر علماء اور نامور شخصیات پر کفر کے فتوے دھکائے گئے۔۔۔۔۔ پوری امت مقلدین اور غیر مقلدین میں تقسیم ہو گئی۔ اہل حدیث اور اہل فقہ کے دو الگ الگ گروہ بن گئے۔ اور ایک دوسرے اس طرح برسرِ پیکار ہوئے کہ گویا وہ دو مختلف مذاہب

کے پیرو ہیں۔ ساری طاقت آئین بالمہمسہ، قرآنہ فاتحہ اور رفع یدین کے نفوذ یا اثبات پر مشتمل کر دی گئی۔ فقہ کے جزئیات اور مختلف فیہ مسائل پر جن پر اسلام کی بقا و ترقی کا انحصار نہ تھا منہم مناظرانہ کتابیں تیار ہونے لگیں۔ مناظرے ہوئے، اور طنز و تعریض کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ معاملات مندر مناظروں تک محدود نہ رہے، بلکہ تقلید و عدم تقلید پر مقدمہ بازیوں عدالتوں تک پہنچیں جن میں فیصلہ کرنے والے غیر مسلم ہوتے تھے۔ بقول مصنف کے ”..... یہی قوم دیکھتے دیکھتے بائیسھم بیئھم شد ویدک کی زندہ تصویر بن گئی اور مختلف صفات اور صلاحیتوں کے افراد جو ایک لڑی میں جوہر تھے، باہم دست و گریباں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آنے لگے“ اس کے علاوہ امت میں دو گروہ اور بھی تھے جو اس وقت ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے اور وہ تھے جدید اور قدیم گروہ۔ ایک ہر نئی چیز کو خیر و مواب سمجھتا تھا۔ اور دوسرے کج مزاج و کج قدامت بہنزلہ تقدس کے تھے۔

یہ تھا اسلامی ہندوستان کا وہ ماحول، جس میں مولانا سید محمد علی صاحب نے ندوۃ العلماء کی تحریک کی آواز بلند کی۔ ۱۸۹۲ء میں مدرسہ فیض عام کا پنور کے جلسہ دستار بندی پر علماء کی ایک مجلس شادیت نے علماء کی ایک مستقل انجمن قائم کرنے کا فیصلہ کیا، دو سو سال کے جلسے میں ہندوستان کے ممتاز علماء شریک ہوئے، اور اس مجلس کا نام ندوۃ العلماء رکھا گیا۔ اور اس کے ناظم مولانا سید محمد علی مقرر ہوئے۔

ندوۃ العلماء کی تنظیم میں ایک توہر مکتب خیال کے علماء منسلک تھے، دو سو سال کے سالانہ جلسوں میں جہاں علماء شریک ہوتے، وہاں جدید تعلیم یافتہ حضرات بھی مدعو کئے جاتے، اور علماء کے ساتھ ساتھ وہ بھی حاضرین کو خطاب کرتے۔ مختلف مکاتیب کے علماء اور سہر علماء اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لئے اس طرح کا ایک مشترکہ پیمانہ فراہم کرنا اس زمانے میں ایک بہت بڑا انقلابی اقدام تھا اور یہ محض تحریک ندوۃ العلماء کی بدولت ممکن ہو سکا اس کے علاوہ ندوۃ العلماء کے پیش نظر عربی و دینی تعلیم کے لغاب اور طریقے کی اصلاح بھی تھی چنانچہ اس سلسلے میں یہ کوششیں بھی برپا کئے گئیں۔

ندوۃ العلماء کا مقصد کیا تھا؟ بالکل ابتدائی میں مولانا سید محمد علی صاحب نے اپنی ایک تحریر میں

اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ آپ نے عربی و دینی تعلیم کی فہرستوں کی اور اس سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی بددعا کی اور اس پر کسی کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں خود علماء میں جو نزاع یا ہی اور جماعتی عصیت پائی جاتی تھی، اسے بڑی دلسوزی سے یوں بیان فرمایا تھا۔

”اب خیال کیجئے مقلدین و غیر مقلدین میں کیسی کیسی شرمناک لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان کا مال کا، آبرو کا کس طرح خواہاں ہوتا ہے۔ خلافت مذہب کے اجلاس میں مقدمات جلتے ہیں۔ ہمارے محترم علماء مجرموں کی طرح سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ صبح بخاری، صبح سلم اور دیگر کتب حدیث ان کے جوتوں کے پاس ان کے نیچے ڈھیر ہوتی ہیں۔ اور آئین اور رفع یدین کی تحقیق جناب چوبے گھنٹیم داس صاحب بہادر اور کرمول صاحب بہادر کے روبرو پیش ہوتی ہیں۔ اور اس کو دین خیال کیا جاتا ہے۔“

اپریل ۱۸۹۷ء کو مدرسہ فیض عام کا پور کی دستار بندی کے موقع پر ندوۃ العلماء کا پہلا اجلاس ہوا، اس کے بعد ہندوستان کے مختلف شہروں میں سال بہ سال یہ جلسے ہوتے رہے، اور اس طرح بعض حلقوں کی مخالفت کے باوجود ندوۃ العلماء کا پیغام بر صیف کے حصے میں پہنچا، آخر ۱۸۹۸ء میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ابتدائی دورہ قائم کر دیا گیا، جس نے آگے چل کر موجودہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شکل اختیار کیا۔

جبکہ ندوۃ العلماء کی حیثیت ایک تحریک اور نظریے کی رہی، اس کے بانیوں اور شرکاء میں کئی زیادہ اختلاف نہ ہوا، لیکن جیسے ہی اس تحریک نے ایک ٹھوس تعلیمی ادارے کو جنم دیا، علما کرام میں اختلافات شروع ہو گئے۔ سب سے بڑا اختلاف تو لغات تعلیم پر ہوا، اور یہ قدرتی تھا کیونکہ جہاں تک قدیم نظام درس اور جدید طریقہ تعلیم کا تعلق ہے ان دونوں کی راہیں اس وقت بھی بالکل واضح تھیں، اور آج بھی اسی طرح واضح ہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کی راہ کیا ہے؟ اور قدیم و جدید طریقہ تعلیم کو کس طرح باہم سمجھایا جائے؟ اس کا فیصلہ نہ اس وقت ہوا، اور نہ ہی اس سے آج ہو پا رہا ہے۔ اگر قدیم کو ترجیح دی جاتی ہے تو جدید طبع بدک اٹھتے ہیں اور اگر جدید کو زیادہ اہم

سہ ماہی سال اول حصہ اول (۱۶-۱۷) باختصار

جولائی ۱۸۹۷ء

سجھا جاتا ہے، تو قدیم خیال دالے بدظن ہو جاتے ہیں یہی وجہ اس وقت اس اختلاف کی ہوئی۔ اور اسی بنا پر دو بندگان علی گڑھ، یعنی قدیم اور جدید تعلیمی تحریکوں کے بعد ندوۃ العلماء اور بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دعوت عام نہ ہو سکی۔ اسیہ دونوں تعلیمی ادارے اداق کی راہِ وسط پس انداز کی حدود تک سمٹ کر رہ گئی۔ مولانا شبلی جو بعد میں تحریک ندوۃ العلماء میں شریک ہوئے تھے، یہ اختلاف دراصل ان میں اور مولانا سید محمد علی اور ان کے رفقاء کے کار میں تھا۔ اس اختلاف کی اجمالی تصویر خود مصنف کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔

مولانا (شبلی) کو اور باب ندوہ سے جو بنیادی اختلاف تھا، اس میں اور وجوہ کے ساتھ نصاب تعلیم اور انگریزی کا مسئلہ خاص طور پر شامل تھا۔ مولانا (شبلی) چاہتے تھے کہ قدیم نصاب میں جن تبدیلیوں کی ضرورت ہے، وہ سب کی سب قبول کر لی جائیں۔ قدیم تعلیمی ڈھانچہ یک قلم منوع کر دیا جائے، اور انگریزی کی باقاعدہ تعلیم کا پورا انتظام کیا جائے۔ لیکن مولانا محمد علیؒ ان عملت کو نہ مفید سمجھتے تھے، نہ ممکن۔ وہ تدریجی طور پر اندر نرم روی کے ساتھ تبدیلیوں کے حامی تھے۔ ان کے ساتھ اور دوسرے مدرسین اور عہدہ داران بھی اس عملت اور انتہا پسندی کے حق میں نہ تھے۔

اس اختلاف کی بعض تفصیلات دینے کے بعد مصنف لکھتے ہیں :-

”پالیسی کا یہ اختلاف اندازہ فکر اور ذہن و مزاج کے اختلاف سے مل کر رفتہ رفتہ شوت اختیار کرتا گیا۔ اور یہ غلیج آہستہ آہستہ وسیع ہوتی گئی۔“

اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ ندوۃ العلماء کی تحریک ایک عام تحریک نہ بن سکی، اور اس کا قائم کردہ دارالعلوم ایک محدود سا تعلیمی ادارہ بن کر رہ گیا۔ ۱۹۰۴ء میں مولانا سید محمد علی صاحب دہلوی کی نظامت سے علیحدہ مولانا ابوالحسن علی صاحب زیر نظر کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں :-

”یہ کتاب (نہ صرف ایک عظیم دیرگزیدہ شخصیت کی سوانح ہے، بلکہ ایک عظیم تحریک کی تاریخ بھی ہے ایک معاشرے کی تصویر بھی ہے۔ اور ایک پورے دور کی عکاسی بھی۔ ماضی کی سرگزشت بھی ہے اور مستقبل کا وہ خواب بھی، جو خدا کے ایک برگزیدہ و عالی ہمت بندہ نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر پورے طور پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔۔۔۔۔“

ہندو کوٹھیر (بہار) تشریف لے گئے، اور وہاں ان کی مرگرمیاں تمام تر قادیانیت کے مقابلے اور سلوک و ارشاد اور اصلاح عام تک مرکوز ہو گئیں یہاں تک کہ ۱۹۲۷ء کو یہ آفتاب رشد و ہدایت غائب ہو گیا مولانا سید محمد علی صاحب دینی ایک جامع شخصیت تھے علم دین، معرفت و معرفت، قدیم پر عہد، جدید رجحانات کا احساس، اجتماعی شعور، دوسروں سے مل جل کر کام کرنا، مدد داری اور وسعت قلبی، یہ سب خوبیاں آپ کی ذات میں جمع تھیں، انہوں نے تحریک ندوۃ العلماء کو اپنی خطوط پر چلانے کی کوشش کی لیکن جس ریلے اور جس فضا میں یہ تحریک چلی، وہ ان مقاصد کے لئے زیادہ سازگار نہ تھی چنانچہ مرحوم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی پوری طرح تعبیر نہ ہو سکی۔

اور یہ صرف اسلامی ہند میں ہی نہیں ہوا، اسی زمانے کے لگ بھگ دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی قدیم و جدید کو سو کر ایک راہ وسط نکالنے کی جو کوشش ہوئی، وہ بار آور نہ ہو سکیں مثال کے طور پر ترکی میں تنظیمات کی تحریک ناکام ہوئی۔ اور اس کی جگہ اتحاد ترقی اور کمالیت نے لے لی۔ اسی طرح مصر میں شیخ محمد عبده اور دارالعلوم کی قدیم و جدید کو ہمرشتہ کرنے کی تحریک موثر ثابت نہ ہوئی، اور اب وہاں "نا صریت" کا غلبہ ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ مولانا سید محمد علی صاحب امان پیچھے ذہن و قلب رکھنے والے بزرگوں نے ایک زمانے میں اسلامی معاشرے کے مستقبل کے بارے میں جو خواب دیکھے تھے، اور جن کی اس وقت تعبیر نہیں ہو سکی کیا اب یا آئندہ ان کی تعبیر کا کوئی امکان ہے، ہمارے خیال میں اگر ان تعبیر کرنے والوں کے سامنے اسلام کا بھی یہی تصویر ہے جو زیر نظر کتاب کے صفحہ ۷۷ پر مدح ہے، تو ان خوابوں کی تعبیر ہونا بڑی اسی شکل نظر آتا ہے۔

"اسلام کا مقصد اور تمدن کا موضوع انسان کی ہدایت ہے، نہ کہ اس کی مادی ترقی" آج اس زمانے میں انسان کی ہدایت کو اس کی مادی ترقی سے بے تعلق بنانے کو سوائے اس کے کھنقائی سے آنکھیں بند کرنا اور فراویت کہا جائے، اور کیا کہا جاسکتا ہے، اور بد قسمتی سے آج راہ وسط کی اکثر تحریکیں کا دارالعلوم ندوۃ العلماء سمیت ہی حشر ہو رہا ہے۔

جہاں تک اس کتاب کے تئیں مولانا سید محمد علی کوٹھیریؒ ہونے کا تعلق ہے، مصنف کی یہ کوشش بڑی کامیاب ہے، ادھر لحاظ سے قابل ستائش ہے۔ انہوں نے سیرت نگاری کے ساتھ ساتھ اکثر جگہ تجربے اور تنقید سے بھی کام لیا ہے، جس نے اس کتاب کی افادیت کو بہت بڑھا دیا ہے

اسیہے علمی حلقوں میں یہ کتاب پسند کی جائے گی۔

کتاب مجلد ہے۔ اس کے بڑے سائز کے ۲۲۴ صفحے ہیں۔ کاغذ اعلیٰ قسم کا، لطافت و کتابت بہت عمدہ ہے۔ اور قیمت صرف ۶ روپے ہے۔
استدراک کے کتاب کے ۲۶۶ کے حاشیے میں شاہ اسحاق دہلوی کو سہواً شاہ عبدالعزیز کے نواسے کے بجائے پوتا لکھ دیا گیا ہے۔ (۱- ص)

صراطِ مستقیم

مولانا قاضی عبدالسلام خطیب جامع مسجد نوشہرہ مدد (ضلع پشاور) نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ ”وَاتَّخِذُوا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کی تفسیر میں یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے۔ یاس کا دوسرا ایڈیشن ہے اس میں موصوف نے پیریز صاحب المد مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی دعوت پر شریعت مقدسہ کی رو سے غور کیا ہے۔

زیر نظر رسالے میں پیریز صاحب کا ذکر نہیں ضرورتاً ہے، دراصل سالار سالہ مولانا مودودی صاحب کے ان خیالات اور اجتہادات کے متعلق ہے، جن سے ہمارے علماء کی غالب اکثریت کو آپ سے اختلاف ہے۔ صراطِ مستقیم میں وہ تمام مسائل یک جا آگئے ہیں، جن میں مولانا مودودی صاحب نے جمہور علماء سے ایک الگ موقف اختیار کیا ہے، رسالے کے مرتب کے نزدیک مولانا موصوف نے اس قسم کے اجتہادات کو گویا شریعت اسلامیہ کو سخ کیا ہے۔

رسالہ غیر مجلد ہے، ضخامت ۱۳۰ صفحات، قیمت دو روپے
شائقین حضرات خود مرتب رسالے سے اسے طلب کر سکتے ہیں۔

تحریف الاذان

از جناب محمد ابو الخیر اسدی۔ اس مختصر رسالے میں اذان کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اس پر بحث کی گئی ہے موصوف نے بتایا ہے کہ اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کا آغاز ۷۹۱ھ میں قاہرہ میں ہوا، اور اس کے بعد اس کا رواج عام ہو گیا۔ موصوف نے بعض کتب فقہ کے حوالے سے اسے بدعت قرار

دیا ہے۔ یہ رسالہ مجلس نشر السنۃ مخدوم رشید (ملتان) نے شائع کیا ہے۔ قیمت - ۵ پیسے اس مجلس نے اس قسم کے اور بھی متعدد رسالے شائع کئے ہیں۔

شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب کا یہ مختصر رسالہ سالہ السنۃ اشاعت السنۃ - ۸ م ۳ جناح کالونی، لائلپور نے شائع کیا ہے۔ اس رسالے میں مجتہد حدیث پر بحث کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ تعلیمات اسلامی میں حدیث کی حیثیت ایسے جز کی ہے، جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اس ۳۶ صفحے کے ٹریکٹ میں مولانا مفتی عزیز الرحمن مرحوم کا ایک مضمون جو الطاف ربانیہ حضرت شاہ عبدالغنی دہلوی صاحب جہاد ان کے ایک مرید مولانا شاہ محمد رفیع الدین دیوبندی پر ہے شائع کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالغنی حضرت مجدد الف ثانی کے خاندان میں سے تھے شاہ اسحاق سے آپ نے حدیث پڑھی۔ شاہ غلام علی کے خلفاء سے سلوک باطنی کی تکمیل کی۔ پھر سند آبائی پر فائز ہوئے۔ سوشلزم کے ہنگامے سے قبل ہندوستان سے ہجرت فرما کر حماد تشریف لے گئے، اور وہیں انتقال ہوا۔

شاہ عبدالغنی صاحب کو اپنے شاگردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا نانوتوی کے ساتھ ہے۔ اور مریدین میں مورود عایت خاصہ مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دیوبندی (جن کا ذکر اس رسالے میں ہے) مہتمم مدرسہ عالیہ اسلامیہ تھے؛ آخر میں شاہ عبدالغنی کے کئی مکتوبات دہجہ رسالہ ہیں۔ اس رسالے کے ناشر مولوی عبداللہ میل عریک ٹیچر سندھ مدرسہ الاسلام کراچی ہیں۔ ہدیہ ۳۷ پیسے۔

مرتبہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ (مرحوم و مغفور) مجلس اصلاح و تبلیغ اگلی ہاٹ لاہور نے حضرت مولانا احمد علی صاحب کا مضمون بعنوان "اصلی حقیقت" ٹریکٹ کی شکل میں شائع کیا ہے، جسے ۵ پیسے کے ٹکٹ پر ہر مجلس مذکور سے مفت طلب کیا جاسکتا ہے حضرت مولانا مرحوم نے اپنے اس مضمون میں غنی بھائیوں سے آپس کی ناچاقی و دور کرنے کی درد مندانہ اپیل کی ہے اور بتایا ہے کہ حضرت امام الائمہ مولانا و مقتدا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح متبع کون ہے، اور حقیقت میجر کا علم بردار کون ہے؟

افکار و افراء

۱۳۵۷ء میں جب حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی مکہ معظمہ سے ۲۱ سال کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور ان کے اعزاز میں طلباء اور تمام شیوخ اساتذہ کرام کا ایک اجتماع ہوا تو فقیر نے باجائز صدر حضرت مولانا سندھی کے حضور میں فارسی کے مندجہ ذیل اشعار پیش کئے

مرحبا پیکِ ظفر طائرِ فرخندہ خبر   مرحبا ببلبلِ میمون ہمایون پیکر
مرحبا قاصدِ خوش لہجہ نوایتِ خوشتر   بہ تثار تو دو صد جانِ حریف ہم کمتر

بوئے مشکین کے زیرِ قبائے داری
زود فسرما کہ بشارتِ زکبائے آری

بطر و ناز و خرام تو ادا با دارد   شہسپر ماندہ ات گردِ سفر با دارد
لب و دیدہ و منقار تو ادا با دارد   لبِ میگون بستمِ مژدہ دلہا با دارد

بہ گمانم کہ ز کنعاں خبر ہے یافتہ
یوسفِ گم شدہ ام را اثر ہے یافتہ

گفت اللہ غنی منبعِ عرفانِ عشق است   انکم سرِ خفی بہر گمبایانِ عشق است
ہیرہن نادہ نماؤں وصالِ عشق است   اخترِ نیر بہر شامِ غربانِ عشق است

خزہ آن جاں ز تن رفتہ بہ تن باز آمد
یعنی آن یوسفِ ہندی بہ وطن باز آمد

دورِ غم ختم شد و عہدِ طرب نرود آمد   شادی آور دگل و بادِ صبا شاد آمد
موسمِ عاشقی دکا بہ بنیاد آمد   رہبرِ قافلہ با حسنِ خدا داد آمد

بارک اللہ بدیوبند قبرانِ السعدین
کو کب سعد عبیدہ آمدہ با سعد حسین

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی علیہ السلام حضرت مولانا حسین احمد

حاملِ بسترِ لدن عارفِ علمِ اذلی غازی عظیم و دادارِ کمالِ عملی
مرشد و ہادیِ راہِ حقِ آنِ لم یزلی دانتِ علمِ علی، جہدِ حسین ابنِ علی
فیضِ صحتِ زردِ کعبہ حقِ یافتہ است

ساقیِ زمزم و ازِ جھرِ سبقِ یافتہ است
کشتیِ امتِ مرحومِ گرفتارِ بلاست افقِ ہندِ ہمہِ معرکہِ کرب و بلاست
قرنِ شیطان بہ مشرقِ علمِ خودِ فراشت نامِ حقِ زیرِ شدہِ غلبہِ باطلِ برپاست
ہستے اے شہہ عالی ہمِ بحسبِ آشام
الغیاث اے بہ تو و البتہ غریبے ناکام

قاضیِ غمزہ یکبارِ دعاے خواہد التفاتِ کرے دفعِ بلاے خواہد
دورِ غمِ ختمِ شودِ ہموادِ دعاے خواہد یک نظرِ سوئے مغیبے سرِ بلاے خواہد
صاحبِ دولتی شاہِ دستِ صاحبِ امّلی
منبعِ علمی و استادِ کتابِ عملی

قاضی عبد السلام عفی عنہ

خطیب جامع مسجد نوشہرہ صدر۔ ضلع پشاور

اسلام علیکم۔ مجھے آپ کی اکاڈمی کے متعلق معلوم ہوا تھا۔ لیکن اس کا صحیح پتہ نہ تھا۔ اب ایک صاحب
سے معلوم ہوا ہے، تو یہ خط لکھ رہا ہوں۔

میں بھی مولانا حمید اللہ صاحب کاشاگرد ہوں۔ اور مولوی احمد علی صاحب (مرحوم و مغفور) ادریں ایک ہی
جماعت میں تھے، جب نظارۃ المعارف (دہلی) کا مولانا نے افتتاح کیا ہے۔ میری عمر زیادہ ہونے کے
سبب سے مجھے آنکھوں سے دو گز سے زیادہ کھلائی نہیں دیتا، اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آیا۔

حکیم فضل الرحمن

معیاری دواخانہ، جیل روڈ، حیدرآباد

ہمعات (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفیس انسانی
تربیت و تزکیہ سے جن بلب و منازل پر گزرنا ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

لمحت (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ
ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا ممت بدل کیا۔
اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔
قیمت دو روپے

سطعات (فارسی)

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریق سلوک متعین فرمایا ہے
اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرہ اقدس
سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطعات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل و کتب شائع کرنا۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

سید الشهدا

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

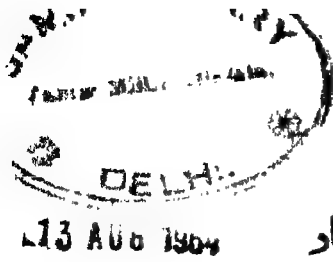
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شرور

الحیمة

جلد ۲ ربيع الاول ۱۳۸۴ھ مطابق اگست ۱۹۶۴ء نمبر ۳

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	پروفیسر ضیاء	تحریر یک ولی اللہ اور عقلیت
۲۱	مولانا محمد اسماعیل بن مولانا محمد صادق کھٹہ کراچی	شیخ اکبر مکی الدین ابن عربی
۳۳	ابو سلمان شاہ جہاں پوری	مذہب السنائیت - شاہ ولی اللہ کے افکار کی روشنی میں
۴۴	محمد سخاوت مرزا قادری (دی آیل ایل بی عثمانیہ)	سید محی الدین قطب دیوبند
۵۲	محمد سرور	ازالۃ الخوا عن خلافت الخلفاء
۶۱	مین عبدالمجید زندگی لیکچر اسلامک اسکول سکھر	سندھ کے سہروردی مشائخ
۶۵	تلخیص و ترجمہ	روس میں پان ٹرکزم اور اسلام
۷۱	۱- س	تنقید و تبصرہ

شذرات

استنبول میں پاکستان، ایران اور ترکی کے سربراہوں کی کانفرنس میں ان تینوں اسلامی ملکوں کو ایک دوسرے سے زیادہ قریب لانے کے جو تاریخی فیصلے کئے گئے ہیں، وہ بین الاقوامی سیاسی لحاظ سے تو اہم ہیں ہی، لیکن ان کی ایک بہت بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ مملکت پاکستان جن تصورات اور عوامل کے تحت معرض وجود میں آئی۔ اور جس نصب العین کے لئے آج وہ قائم و دائم ہے، استنبول کی کانفرنس کی یہ تاریخی فیصلے ان کا قدرتی نتیجہ اور انہیں عملی شکل دینے کی ایک مثبت اور موثر کوشش ہے۔ پاکستان نہ صرف نظریاتی لحاظ سے، بلکہ جغرافیائی اعتبار سے بھی ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کی یہ دونوں جہتیں اس امر کی مقتضی ہیں کہ وہ عملاً و معنماً اسلامی بنے، اور اسلامی دنیا سے، جس کا وہ جغرافیائی لحاظ سے ایک حصہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔ پاکستان کی تاریخ، اس کے جغرافیہ اور وہ نظریاتی منزل جس کی طرف اسے جاتا ہے، ان سب کا یہی اقتضا ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا میں اپنا مقام پیدا کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ محکم اور با اثر بنائے،

اسلامی دنیا میں، جس کا کہ پاکستان ظاہر ہے اپنے جغرافیائی محل وقوع کی بنا پر ایک جزو لاینفک ہے، اپنا مقام پیدا کرنے کے لئے پاکستان کو لازماً وہ چیزیں کرنا ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ عملاً و معنماً اسلامی بنے، اور دوسرا سترے قومی "بننا ہوگا۔ جہاں تک پاکستان کے اسلامی بننے کا تعلق ہے اس کے متعلق تو دورانیں ہو نہیں سکتیں، پاکستان کی نظری اساس ہی خود اسلامیت ہے اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمان عوام کا یہی جذبہ اسلامیت تھا، جو اسے تصور سے وجود میں لانے کا محرک بنا۔ لیکن موجودہ حالات میں ہمیں اس اسلامیت کو نئے معنی دینا ہوں گے، اور اس سلسلے میں جزو کو کل پر نہیں بلکہ کل کو جزو پر مقدم کرنا ہوگا۔ آج اسلامیت کو نہ صرف پاکستان کے اندر

بلکہ پوری دنیائے اسلام میں تمام مسلمانوں کو ذہنی طور پر یا ہم قریب کرنے بلکہ انہیں متحد کرنے کا فریضہ سرانجام دینا ہے اسے ملحق تاریخ کی پچھلی رنجشوں اور موجودہ فرقہ وارانہ اختلافات سے بلند ہو کر ان عمومی اور بنیادی ہمہ گیر اصولوں کو اپنانا ہے۔ جو اسلام جیسے عالمگیر اور ابدی دین کے لوازم ہیں۔ اسلامییت کو آج پہلے ہفتاد و دہ دہائی نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کی وحدت فکری و عملی کی اساس بننا ہے۔ اور اسی طرح اور صرف اسی طرح وہ اس تاریخی کردار کو پورا کر سکے گی جس کی تین اسلامی ملکوں کے سربراہوں نے اپنے اجتماع استنبول میں توقع کی ہے۔

علماء و معنای اسلامی بننے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو قومی بھی بننا ہوگا واقعہ یہ ہے کہ آج اسلامی دنیا کی عظیم وحدت کی عمارت مسلمان ملکوں کی قومی وحدتوں ہی کے سہارے پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ ایران، ترکی، عرب ممالک، انڈونیشیا اور دوسرے اسلامی ملکوں میں قومیت ان کی سیاست میں ایک حقیقت واقعی کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور یہ سب ملک جس قدر اپنے اسلامی ہونے پر زور دیتے ہیں، اسی قدر انہیں اپنی قومی وحدتوں پر بھی اصرار ہے۔ پاکستان اسلامی کے ساتھ ساتھ قومی بن کر اور پاکستانی قومیت کو زیادہ سے زیادہ تقویت دے کر ہی اسلامی دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جس کی دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے اس سے بجا طور پر توقع کی جاتی ہے۔ اب پاکستان معاشی و صنعتی لحاظ سے جتنا ترقی کرے گا، اتنی ہی اس کی سیاسی اہمیت بڑھے گی، اور اس کا قومی وقار بلند ہوگا۔ اور پاکستانی بحیثیت ایک مسلمان قوم کے دوسری مسلمان قوموں کے ساتھ مل کر وہ مقصد حاصل کر سکیں گے۔ جو ہر مسلمان کے لئے ایک عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے۔

پاکستان بیک وقت ایک اسلامی و قومی مملکت ہو، جہاں خود پاکستان کے استحکام و ترقی کے لئے بھی یہ ضروری ہے وہاں مسلمان ملکوں کے متوقع اتحاد میں بھی وہ صرف اسی صورت میں موثر ہو سکتا ہے۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا، آج سے پچیس چالیس سال پہلے علامہ اقبال مرحوم نے دنیائے اسلام کے مستقبل کے متعلق بعینہ انہی خطوط کی نشان دہی کی تھی۔ اپنے انگریزی خطبے میں جس کا موضوع "الاجتہاد فی الاسلام" ہے، علامہ مرحوم نے ترکوں کی تیغِ خلافت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا: "بمالت موجودہ تو یہی

معلوم ہوتا ہے کہ اہم اسلامیہ میں ہر ایک کو اپنی ذات میں ڈوب جانا چاہیئے۔ انہیں چاہیئے اپنی ساری توجہ اپنے آپ پر مرکوز کر دیں، حتیٰ کہ ان سب میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ باہم مل کر اسلامی جمہوریوں کی ایک برادری کی شکل اختیار کر لیں۔ اس ضمن میں انہوں نے حزب وطن کے ترک زعماء کی اس رائے سے بھی اتفاق کیا تھا کہ عالم اسلامی کے حقیقی اور موثر اتحاد کا نامور اس طرح ہو گا کہ آزاد اور خود مختار و مدنوں کی کثرت کو ایک مشترک روحانی نصب العین کے تحت توافق و تعلق میں بدل دیا جائے۔

استنبول کانفرنس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم کا یہ خواب اب حقیقت بن رہا ہے۔

یہ ”پلاننگ“ اور منصوبہ بندی کا دوجہ۔ اور کم ترقی یافتہ ملکوں کو اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے سارے وسائل کو منظم کیے کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجموعی قومی ترقی کے لئے بروئے کار لاسکیں ہم قومی معیشت میں منصوبہ بندی کے اصول کو فعلاً اپنا چکے ہیں، لیکن آج معیشت کے دائرے میں قومی زندگی کے اکثر و بیشتر دوسرے شعبے بھی آتے ہیں کہ وہ یا تو قومی معیشت سے متاثر ہوتے ہیں، یا وہ قومی معیشت کو متاثر کرتے ہیں۔ ان میں سیاسیات، تعلیم، ثقافت، عمرانیات اور مذہب وغیرہ سب شامل ہیں۔

آج ایک قومی اسلامی حکومت اپنے مسلمان عوام کی مذہبی زندگی اور اس کی جملہ سرگرمیوں سے کلینہ صرف نظر نہیں کر سکتی، اور پھر خاص طور سے اس منصوبہ بندی کے دور میں۔ فی الحال اور ہمیں تو کم سے کم عربی و دینی مدرس گاہوں کو کسی ایک نظام کے تحت لانے کی طرف تو فوری توجہ ہونی چاہیئے۔ یہ ہماری قومی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے جس میں اس وقت کوئی ترتیب و تنظیم نہیں، اور اس کی سرگرمیوں میں جتنی مفید اور نتیجہ خیز ہوئی چاہیں نہیں ہو رہیں۔ یہ ایک قومی دینی ضلع ہے، جس کا تدارک ضروری ہے۔

تحریک دلی اللہی اور عقلیت

پروفیسر ضیاء

ایک عظیم صاحب دعوت و مہم کی حیثیت سے حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے بہت سے پہلو تھے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ عبدالعزیز نے اپنے والد کی اس جامعیت کو ایک حد تک اپنی ذات میں قائم رکھا، چنانچہ ان سے ہر مکتب خیال کے طالبان علم استفادہ فرماتے رہے۔ اور اس طرح ہر صغیر پاک و ہند کے ہر حصے میں ان کے شاگرد اور سترشدین پھیل گئے۔

شاہ عبدالعزیز کے ایک معاصر مولوی عبدالقادر امپوری جو شاہ صاحب کی مجلس وعظ میں شریک بھی ہوتے رہے، اور خود بھی مختلف علوم پر عبور رکھنے والے عالم تھے، اپنی کتاب ”دقائق عبدالقادر غانی“ میں لکھتے ہیں :-

”اب اس شہر کے وہ اہل کمال گمنا ہوں، جو بندہ کے زمانے میں موجود ہیں۔ مولانا شاہ عبدالعزیز، خلیفہ حقیقی و پیر جناب شاہ ولی اللہ محدث ہیں۔ ہر زبان اردو، فارسی، ایرانی، توراتی، دینی کی مختصر زبان اور عربی میں ایسا خوش بیان میں نے بہت کم دیکھا ہے۔۔۔۔۔۔ مولانا شاہ عبدالعزیز علم تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت اور تاریخ میں شہرہ آفاق تھے۔ ادبیت، ہندسہ، ججلی،

نقشہ - یہاں مراد Rationalism ہے

شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک عالم بیرون ملک سے ہندوستان آئے، اور انہوں نے سارے ہندوستان کی یاد دہانی کی۔ ان کا بیان ہے کہ انہیں پورے ہندوستان میں علم حدیث کا کوئی ایسا استاد نہ ملا، جو شاہ عبدالعزیز کا شاگرد ہو۔ (شاہ ولی اللہ کی بیاسی تحریک اور مولانا عبید اللہ سندھی)

اب شاہ عبدالعزیز کی حمایت میں اگر کوئی کی رہ جاتی تھی، تو وہ ان کے بھائیوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کی بدولت پوری ہو جاتی تھی۔ مولوی عبدالقادر اسپوی ان دونوں بزرگوں کے متعلق لکھتے ہیں:— "مولوی رفیع الدین جامع الکلمات تھے، لیکن فنون ریاضیہ کی تعلیم کی طرف زیادہ متوجہ تھے ان کا مانتہ ان کے ذہن تاہاں سے بڑھا ہوا تھا۔۔۔۔۔ مولوی عبدالقادر— تینوں بھائیوں میں کمال رکھتے تھے۔ تمام فنون سے واقف، لیکن تفسیر و حدیث کی خدمت ان کا معمول تھا۔ اکبر آبادی بیگم کی مسجد میں درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے۔۔۔۔۔"

سید احمد خاں شاہ رفیع الدین کے ذکر میں لکھتے ہیں: "وہ یارِ ہندوستان کے جمیع فضلاء نامی انہیں حضرت رفیعؒ کی موبہبت کے مستفیضوں میں سے ہیں۔ ہر فن کے ساتھ اس طرح کی مناسبت تھی کہ ایک وقت میں فنونِ متباہہ اور علوم مختلف کا درس فرماتے تھے..... یادِ جودان کمالات کے اضافہ رفیعؒ باطن کا یہ حال تھا کہ چنید بغدادی اور حسن بصری اگر ان کے وقت میں ہوتے تو بے شک وریب اس میں اپنے تئیں کمترین مستفیدان تصور کرتے"۔

غرض شاہ عبدالعزیز ادا ان کے ان دو نامور بھائیوں کی بہ دولت جہاں ایک طرف شاہ ولی اللہ صاحب کے

۱۔ اردو ترجمہ "قائے عبد القادر خانی" جلد اول ص ۲۲۲۔ اردو کے مشہور شاعر مومن نے شاہ عبد العزیز کا جو مثنوی لکھا ہے، اس کا ایک شعر ہے۔

دستِ بیدار اجل سے بے سرو پا ہو گئے

فقر و دین، فضل و مہر، طہ و کرم، علم و عمل

۷۔ اردو ترجمہ "مقالع عبد القادر فانی"

۳۷ اردو ترجمہ ”وقائع عہد القادری“ ماسٹیر از محمد الیہ قادری

نکری و علمی جامعیت کا سلسلہ برقرار رہا، وہاں دوسری طرف خواص سے آگے عوام بھی دعوتِ دلی الہی سے متعارف ہونے لگے۔ اس ضمن میں مولانا سندھی فرماتے ہیں: ”امام عبدالعزیز نے یہ کیا کہ ان کے زمانے میں عام علماء جن علوم سے زیادہ مانوس تھے، موصوف نے خود بھی ان علوم میں خاص دلچسپی لی۔ آپ مردِ جہد کسی کتابوں میں جو اقوال شاہ ولی اللہ کی تحقیق کے خلاف پاتے، ان پر بڑی لطافت سے تہدیدِ جرح کرتے جاتے اور آخر میں بہت سارے الفاظ میں شاہ ولی اللہ کا قول نقل کر دیتے اس طرح ولی اللہ کی فکر آسانی سے دماغ میں جذب ہو جاتا۔۔۔۔۔ شاہ عبدالعزیز کے ساتھ ان کے بھائی شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر بہترین معاون ثابت ہوئے۔ عقلی مسائل کے لئے جس قدر تحقیق کی ضرورت ہوتی، اس کو شاہ رفیع الدین پورا کرتے رہے۔ کشفی مسائل میں خصوصیت کے ساتھ شاہ عبدالقادر ممتاز تھے۔ نقلی علوم کی تعلیم شاہ عبدالعزیز کے ذمے تھی۔ اس طرح علم کے تینوں فرائع یعنی عقل، نقل اور کشف کی مدد سے ایک جامع سوسائٹی پیدا کرنے کی کوشش جاری رہی۔“

شاہ ولی اللہ صاحب کا دائرہ ارشاد و تدریس صرف خواص تک محدود تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز کے مخاطب اور سامع خواص کے ساتھ ساتھ متوسط طبقے کے لوگ بھی تھے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سندھی لکھتے ہیں: ”خواص کی ان جماعتوں کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ امام عبدالعزیز نے عوام سلسلوں کو اپنے مقاصد سے آشنا کرنے کے لئے ہفتے میں دو بار دو عظ کہنا شروع کیا۔ اور اس پر آخر عمر تک عمل پیرا رہے۔ ہفتے میں دو بار منگل اور جمعہ کو دہلی کو چھ چیلان کے پرائے مدرسہ میں مجلس وعظ منعقد ہوتی تھی، جس میں خواص و عوام موعودِ ملخ کی طرح جمع ہو جاتے تھے۔ طرز بیان ایسا دلکش تھا کہ ہر مذہب کا آدمی مجلس وعظ سے خوش ہو کر اٹھتا تھا۔ آپ کی کوئی بات کسی کو گراں نہ گزرتی تھی۔۔۔۔۔ امام عبدالعزیز کے ان وعظوں سے عوام میں مستقل بیداری پیدا ہوئی۔ اور خواص ان سے یہ سمجھتے کہ وعظ کے ذریعہ عوام کی کس طرح تربیتِ فکری کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ تربیت یافتہ خواص آپ کی تحریک کے داعی بن کر ہندوستان کے ہر گوشے میں پھیل گئے۔“ شاہ عبدالعزیز کا ۱۸۳۹ء میں میل ہوا۔ ان سے پہلے ہی ان کے دونوں بھائی رحلت فرما چکے تھے۔

جیسا کہ اوپر بیان ہوا، شاہ ولی اللہ صاحب کی دعوت کے بہت سے پہلو تھے، جن میں سے ہر ایک پہلو خود اپنی جگہ ایک مستقل حیثیت رکھتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز ادا ان کے بھائیوں کے دور تک تو ان تمام

پہلوؤں میں ایک طسرح کی جامعیت اور ہم آہنگی رہی، اور تحریک دلی الہی کا نمکری مرکز بھی کم دیش
ایک ہی رہا، لیکن اس کے بعد یہ پہلو مریدانہ سے مختلف مکاتب خیال و عمل میں بدل گئے۔ ادران کی
الگ الگ راہیں بن گئیں جن میں افسوس ہے بعض دفعہ آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو گئے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبدالرحیم کا اپنا ایک مدرسہ تھا، جس میں شاہ ولی اللہ صاحب
نے اپنے والد کی وفات کے بعد درس و تدریس شروع کی تھی۔ حماز سے واپسی اور شیخ ابوالطاهر مدنی
سے استفادہ کرنے کے بعد آپ نے ہندوستان میں علم حدیث کی تعلیم کو خاص طور سے فسرورغ دیا۔
چنانچہ ہندوستان میں صحاح ستہ کے درس و تدریس کا انداز اسی وقت سے ہوا ہے، جب کہ
شاہ صاحب ادران کے نامور اخلاف نے اس کو بڑی محنتوں سے رواج دیا۔ اداپنی عمر سترہ کا بیشتر
حصہ اس کی اشاعت پر صرف کر دیا۔ شاہ صاحب نے ایک نیا نصاب درس بھی مرتب کیا تھا، مگر چونکہ
اس زمانے میں علم کا مرکز ثقل دلی سے لکھنؤ کو منتقل ہو چکا تھا اور تمام درس گاہوں میں منطق و حکمت کی
چاشنی سے لوگوں کے کام و زبان آشنا ہو رہے تھے، اس لئے اس کو مقبول عام ہونا نصیب نہ ہوا۔
شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے تھوڑا ہی عرصہ بعد امین بالجرسہ دفعہ یحییٰ "قرآن و فطرت" نام
اداس طسرح کے بعض دستکرسائل پر دلی میں مناظرے شروع ہو گئے۔ مولوی عبدالقادر اسوی
اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :- "مولوی رشید الدین خاں اور مولوی محمد اسماعیل نیز مولوی عبدالحی
سے مجلس و غنا جامع مسجد شاہجہاں آباد میں جو صورت پیش آئی، ادران کی شریف وضع کے شایان تھی
اذاں خاندان سے علاقہ رکھنے والوں کے لئے زیبا تھی"۔

ادایا در ہے کہ مولوی رشید الدین خاں شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے، ادران کے بارے میں

۱۔ ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں اذوالاحسانات ندوی
۲۔ اردو ترجمہ و قائل علیہ اذوالغنی :- محمد الوب قادری اس کے فاشے میں لکھتے ہیں :- شاہ محمد اسماعیل شہید
۳۔ اگر ایک طسرح ترجمہ و تشریح گرم جوشی سے حصہ لیا، تو دوسری طرف سے مسائل امین، الجہر، فسر و
فطت امام، امکان نظیر و امتناع نظیر کے مسائل کو رواج دیا۔ ان مسائل سے دلی کے عوام و خواص بڑا فائدہ
پیدا ہوا۔ ۱۷۶۴ء میں جامع مسجد دلی میں ان مسائل کے موافقین و مخالفین کے درمیان ایک مباحثہ
منعقد ہوا، جس میں فریق اول کے سرگرم مولوی عبدالحی اور شاہ محمد اسماعیل اور فسر و قیوم کے کاہ مولوی رشید الدین
اور مولوی مخصوص اللہ قائل و مولوی محمد رسولی فرزند شاہ رفیع الدین دہلوی تھے، اس مباحثے کی طرف مولف مذکورہ
مولوی عبدالقادر سے اشارہ کیا ہے۔

شاہ صاحب کا ارشاد ہے۔ ”میری تقریر اسماعیل (شاہ شہید) نے لے لی، تحریر رشید الدین اور قلعی اسحاق نے“۔ اسی طرح مولوی فضل حق خیر آبادی بھی، جن کے اہلی مسائل پر شاہ اسماعیلؒ سے مباحثے ہوئے، علم حدیث میں شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر کے شاگرد تھے۔

اب ان مابہ النزاع مسائل کا پس منظر یہ ہے۔ ”امام ولی اللہ کی عام دعوت اور ان کے حکیمانہ فکر کے متعلق یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جہاں تک ذہنی اعتبار سے ان کی تعلیمات و افکار کا سوال ہے، ان کا مخاطب انسانیت کا اعلیٰ طبقہ ہے۔ اور جو نکتہ وہ تمام دنیا میں ایک ہی رنگ رکھتا ہے۔ اس لئے شاہ ولی اللہ کی باتیں دوسرے ممالک والے بھی اسی طرح مان سکتے ہیں جیسے ہندوستان والے، لیکن امام ولی اللہ نے علیٰ طوہ پر اپنی اس عمومی دعوت کو ہندوستان کے لئے خاص کر دیا تھا اور اسی لئے وہ مجاز چھوڑ کر ہندوستان آگئے تھے۔ ظاہر ہے ہندوستان میں حنفی فقہ کی پابندی ایک حد تک ضروری تھی۔ امام ولی اللہ کے بعد شاہ عبدالعزیز نے خاص طوہ پر اپنے ملک کے متوسط طبقے اور عوام کو مخاطب بنایا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح امام ولی اللہ کے علوم ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیں۔ اسی فرق کا نتیجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کو مساوی درجہ دیتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز فقہ حنفی سے آگے نہیں بڑھتے، لیکن یہ قید صرف غلط فہمی کی ضرورت کی وجہ

۱۔ جماعت مجاہدین۔ از مولانا غلام رسول ہسبر
۲۔ مولوی عبدالغفور معصوم و قانع عبدالقادر خاں شاہ عبدالعزیز کے دہلی میں بھی شریک ہوئے تھے، اور شاہ اسماعیل شہید کو بھی دہلی میں سرگرم کام دیکھا تھا، وہ ان کے ذکر میں لکھتے ہیں: ”دہلی میں مولوی محمد اسماعیل خلیفہ مولوی عبدالغنی خلیفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو من بیان ’وقت استنباط اور تیری ذہن میں اس نئے میں اپنے دلوں اور چاؤں کی یادگار تھے، مخلوق کو ان بدعات سے روکنے پر جو مستحبات بلکہ واجبات میں مخلوط ہو گئی ہیں، بہت پابند رکھی تھی۔ جس کے دن جامع مسجد میں اور دوسرے دلوں میں اس قسم کے مجموعوں میں بیان کرتے تھے۔ خواہ ان کے وعظ و خطبے سے بہت نفع اٹھاتے تھے۔ اور جو لوگ بدعات پر عمل کو ملتے ہیں اور یاد اسلاف کو انہماک و دل کے مستورات کا نسخہ سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کلمہ کے تلفظ سے باز رہتے ہیں، لیکن بدعت شکن پر طعن کرتے ہیں کہ اس کی بات اسلاف کے خلاف ہے، ذرا سوچنا چاہیے کہ جب کوئی باطنی شریعت کی مخالفت پر ملامت کرے تو کیا اس میں پھر بعض خسر و فوٹوشوں اور اصحاب دستار کی راہ و رسم کے خلاف ہے، مواخذہ اور سرزنش کا مستحق ہو جائے گا اور من مشائخ و علما نے سنن انہماک و اسلاف و صلحا کے مقابلہ میں بدعات جاری کی ہیں، ان سے قیامت میں باز پرس کیوں نہ ہوگی۔ وہ زیادہ نبوت کے قرب و لید کی وجہ سے بدعت اسلام کی رو سے سنت نہیں ہو جاتی۔“

(اور ترجمہ و قانع عبدالغفور خاں)

سے تھی، مدہ جہاں تک ان کی طبیعت، نیز خصوصی ماحول مثلاً قائدانہ اور خاص تلامذہ کا تعلق تھا، وہ اپنے فکر کی بلند سطح سے نیچے اتارنے پر مجبور نہ تھے، لیکن ضرورت تھی، متوسط طبقہ کو سمجھانے کی، اور ہر ملک کا متوسط طبقہ جدا ہوتا ہے۔ اس لئے شاہ عبدالعزیز کے طریقہ میں ملک کے متوسط طبقہ کی خصوصیات کا آنا لازمی تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی دعوت کا ایک پہلو وہ بھی تھا، جس کا ایک منظر ہر احمد شاہ ابدالی کو جہندستان بلانا امداد سے مرہون کے استیصال پر آمادہ کرنا تھا۔ یہی پہلو بعد میں حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد میں اجاگر ہوتا ہے، گویا لاکھوں میں سے وقتی طور پر ناکامی ہوتی ہے، لیکن اس کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ مولانا غلام رسول مہر کے الفاظ میں اس جدوجہد کا مقصد یہ تھا: — ”وہ تمام مسلمانوں کو اسلامی جہاد کی روح سے معمور کر دینا چاہتے تھے۔ ان کی آرزو یہ تھی کہ خدا کا کلمہ بلند ہو، سید المرسلین کی سنتیں تازہ ہو جائیں۔ تمام اسلامی بلاد غیسروں کے تصرف سے آزاد ہو جائیں۔ وہ مفسر سکھوں سے نہیں، بلکہ ان تمام غیر مسلم قوتوں سے لڑنا چاہتے تھے، جو بلاد اسلامی پر قابض ہو چکی تھیں۔ اور ان کے نزدیک انگریزوں کا خطرہ سب سے بڑا تھا۔“

شاہ ولی اللہ کی دعوت کے یہ جتنے بھی پہلو تھے، ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ وہ ان میں آئیں بھی راسخ العقیدگی، یعنی *مؤمن* سے نہیں ہٹے، ہی ان کی سب سے بڑی عظمت ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ ایک ہمہ گیر ادغامی صفات دینی تحریک کے امام مانے گئے اور ان کے فیوض علمی کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ شاہ صاحب کی دعوت کے اور پہلوؤں کی طرح

۱۔ شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک — اس ضمن مولانا سندی لکھتے ہیں — جب مولانا محمد اسماعیل شہید نے حجۃ اللہ الہالہ، امام عبدالعزیز سے پڑھی، تو اپنے جہاد شاہ ولی اللہ کے طریقے پر عمل کرنا شروع کیا، انہوں نے اپنی ایک خاص جماعت بھی تیار کی، حجۃ اللہ الہالہ پر عمل کرے۔ یہ لوگ شافعی کی طرح رنہ بدین، اہل سنن یا ائمہ کرتے تھے، جیسا کہ سنن میں مروی ہے۔ اس سے دہلی کے عوام میں شور و شعلہ پھیلی رہی، مگر حزب دلی اللہ کا کوئی عالم مولانا اسماعیل شہید اور ان کی جماعت پر معترض نہ ہو سکتا تھا۔۔۔

۲۔ پانی پت کا میدان کارزار حقیقت میں شاہ ولی اللہ صاحب کا سجایا ہوا تھا۔ وہ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان مدعو کیونے پیکر بن مجبور ہوئے، اس کو سمجھنے کے لئے ہندوستان کے حالات پر ایک طائرانہ نظر ڈالنی ضروری ہے۔

(شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات از خلیق احمد نظامی)

۳۔ سید احمد شہید

اس کا ایک پہلو عقلیت اور Rationalism ہے ہم شاہ صاحب ہی کے خیالات کی روشنی میں اس عقلیت کی پہل و مخالفت کرتے ہیں۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ الہیہ کے مقدمے میں فرماتے ہیں : ”یہ خیال کرنا کہ احکام شرعیہ کی بنیاد مصالح و محکم پر نہیں اور اعمال و جزا میں کوئی مناسبت نہیں، خیال ناسمجھ ہے۔ سنت نبوی اور اجماع قسرون مشہود لہا بالخیر۔ اس خیال کی تغلیط کرتا ہے۔ جو شخص یہ بھی نہ سمجھ سکتا ہو کہ اعمال کا دار و مدار سنت اور انسان کی حیثیات نفسانہ پر ہے، وہ علم و فہم سے بالکل ہی بے بہرہ ہے۔“ متعدد آیتیں اور حدیثیں بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سب اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ شرائع کی بنیاد مصالح و محکم پر ہے۔ اور ہر زمانے میں علماء اس کے قائل رہے ہیں۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے :..... ”صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد علمائے مجتہدین احکام و شرائع کے اسرار و اسباب برابر پیش کرتے اور احکام و شرائع کے معانی سمجھاتے رہے۔ اور شریعت کے منصوص احکام کی مناسب علت و سبب بیان کرتے رہے کہ یہ حکم فلاں ضرر یا فلاں نقصان کے دفعیہ کے لئے ہے اور فلاں فلاں منفعت اور بہتری کے لئے ہے۔ اور یہ تمام باتیں ان کی کتب اور مذاہب کے اندر عام طور پر بکثرت مروی ہیں۔ اور پھر ان کے بعد غزالی، ابوسلیمان احمد (بن محمد البستی)، الخطابی اور ابوالعین ابن عبد السلام اور ان جیسے دیگر علمائے کرام کی ساری حیلہ قابل مدتشکر ہیں کہ انہوں نے بھی احکام و شرائع کے نکات اور علل کے متعلق اپنی تحقیقات پیش کیں“

غرض احکام و شرائع کی حکمتوں کی توضیح کی مسلمانوں کے ہاں شروع ہی سے جو فکری تحریک چلی آتی تھی، شاہ صاحب نے اس کو آگے بڑھایا ہے، اور یہی ان کی دعوت کا وہ پہلو ہے، جسے ہم عقلیت کا نام دیتے ہیں۔ عقلیت کی اس دعوت میں وہ اصولاً کہیں بھی ”راسخ العقیدہ“ سے نہیں ہٹے، چنانچہ وہ رحمۃ اللہ الہیہ کے مقدمے میں فرماتے ہیں۔

”میں نے اس علم پر لکھنے کی تب ہی جرأت کی کہ قرآنی آیات، احادیث

نبویہ اور آثار صحابہ و تابعین کو اپنا موند پایا، نیز علمائے اہل سنت کو

جو علم لدنی سے فیض یاب تھے، اس میں کلام کرتے دیکھا اور اپنے

اصول و قواعد کو اس پر قائم کرنے پایا۔“

ادراض کے ساتھ ہی اس امر کی بھی وضاحت کر دی۔

”یاد رہے کہ میں ہر اُس قول سے بری ہوں، جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اجماع خیر القرون یا جمہور مجتہدین یا سواد اعظم مسلمین کے خلاف مجھ سے صادر ہو جائے، اور اگر کوئی ایسی بات مجھ سے صادر ہو جائے، تو وہ میری خطا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، جو مجھے میری غفلت سے آگاہ اور خبردار کرے۔۔۔۔۔“

شاہ ولی اللہ کا ۶۲ تا ۶۷ میں انتقال ہوا۔ اس سے پانچ سال پہلے انگریز پلاسی کے میدان جنگ میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قابض ہو چکے تھے، اس کے بعد وہ بڑی سرعت سے ہندوستان کے دوسرے حصوں میں تسلط ہوتے گئے، یہاں تک کہ ۱۸۰۳ء میں سلطنت مغلیہ کا دارالسلطنت دہلی ان کے قبضے میں آ گیا، اور ملک میں جتنے بھی ان کے سیاسی حریف ہو سکتے تھے وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، شاہ ولی اللہ کی زندگی میں اودان کے بعد ۱۸۰۳ء تک دہلی پر بڑی بڑی معیشتیں آئیں، اودا سے ہر حملہ آورا د غارتگر نے لوٹا اور وہاں عام قتل عام کیا۔ مرہٹے، نادشاہ، احمد شاہ ابدالی، جاٹ، بدھیلے، اور بعض دوسرے گروہ دہلی کی اس غارتگری اور غول ریزی میں ایک دوسرے سے بازی لے جاتے رہے ۱۸۲۲ء میں دہلی کی جو حالت ہو گئی تھی، اس کا کچھ اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے، جو وہاں کی مقامی مجلس نے حکومت انگریزی کی ایک گشتی چٹھی کے جواب میں لکھا تھا۔

”جب آپ کی کمین کے ارکان اس ملک کے گزشتہ عہد کے عروج اور شان و شوکت کو یاد کریں گے جب کہ دہلی اس عظیم الشان اور وسیع سلطنت کا شاندار دار الخلافہ تھی، جو علوم و فنون کی سرپرستی اور مہر پروری کے لئے چار دانگ عالم میں مشہور تھی اور اس کے زرخیز و خوش حال خطوں کے فرزند علم کے شوق میں اس مشرقی علوم کے گہوارے میں جوق جوق آتے تھے اور جہاں ایسے ایسے شاعر اور محکم پیدا ہوئے ہیں، جن کے نام اب تک تاریخ کے صفحات پر یادگار ہیں اور پھر جب آپ کے ارکان ان بے شمار تعلیم گاہوں کے کھنڈروں کا خیال کریں گے جو ان شاہانہ فیاضیوں کے آثار ہیں، جو علم کی اشاعت و ترقی کے لئے وقف تھیں اور اب خراب و خستہ اور شکتہ حالی ہیں اور جب وہ گزشتہ عہد کی ان مقدس علمی یادگاروں کو دیکھیں گے

جن پر اب دیرانی دے کسی پرستی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تو ہیں

یقین ہے۔۔۔۔۔

یہ تھی شاہ عبدالعزیز کے دور کی دہائی، جہاں تک کہ اس کی عام مادی و علمی حالت کا تعلق ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دہائی اور جس وسیع و عریض ملک کی وہ دار الحکومت تھی، اسی دور میں اس پر ایک اور قسم کی یورش کا بھی آغاز ہوا، اور یہ یورش تھی ایک نئے سیاسی و معاشی نظام اور ایک نئے نظم و نسق حکومت (ایڈمنسٹریشن) کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی تہذیب، نئے مذہب، نئے نظام فکری اور نئی سماجی، ادبی، روحانی و اخلاقی قدروں کی بھی۔ یورپی قوموں اور بالخصوص انگریزوں کی آمد اس یورش کا باعث بنی اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کی وسعت و شدت بڑھتی گئی۔ اور آخر میں یہ ہوا کہ شمالی ہند جس کا مرکزی شہر اس وقت دہلی تھا، سیاسی و معاشی لحاظ سے تدریجاً کمزور ہوتا گیا اور برصغیر کی سیاسی و معاشی طاقت کے محورِ نقل و حرکت اور بجٹی بن گئے، اور اس کے نتیجے میں بادشاہیں، نوابیاں، جاگیرداریاں اور زمینداریاں، جن میں قدرتاً مسلمانوں کا حصہ غالب تھا، ختم ہوتی گئیں، اور مداس کے مشہور صاحبِ تسلیم پانیکار کے الفاظ میں ان کی جگہ نام راج اور بینا راج استھ کام پذیر ہوتا گیا۔

جہاں تک حضرت شاہ ولی اللہ کی تعنیفات اور ان کے آثارِ علمی کا تعلق ہے، ان میں ہیں اس نئی یورش کا جس کا دائرہ اس وقت ظاہر ہے ہندوستان کے ساحلی علاقوں خاص طور پر کلکتہ اور بمبئی تک محدود تھا۔

۱۔ کے ایم پانیکار اپنی کتاب *Asia And Western Domination* میں لکھتے ہیں۔ ہندوستان کے ساحلی شہروں پر یورپی تجارتی مرکزوں کے قیام سے بنیوں کو بڑا عسردہ ملا۔ اور بنگال کے مارواری کروڑ پتی بڑے طاقتور ہو گئے۔ اس طاقتور طبقے کا ظہور جس کے معاشی مفادات غیر ملکی سوداگروں سے وابستہ تھے، اور جسے مسلم دورِ حکومت سے نفرتِ مذہبی میں ملی تھی، ہندوستان اور ایشیا کی تاریخ میں بڑی پہلوی اہمیت رکھتا ہے اس سے پہلے ملک کی معیشت زری تھی، اس نے قدرتاً سیاسی طاقت تمام تر زمینداروں اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھی۔ یورپی سوداگروں کی آمد نے بیرونی تجارت کو فروغ دیا، اور اس کے ملکی گٹے گٹے آگے آگے۔ اب زرخیز وادی گنگا کی پیداوار مارواری تاجروں کے ذریعے جن کی ایجنسیاں تمام شمالی ہند میں قائم تھیں، بنگال کی بندرگاہوں پر پہنچنے لگی، اور مشرقی قوت کے مالک ہو گئے۔ صوبہ فاروں کے درباروں میں وہ اس فیرتی کی حمایت کرتے، جو نہیں کرنے پر زیادہ سود دیتا، اور جس سے ان کو زیادہ تجارتی مراعات ملیں۔ بنگال میں ان کی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ سرانچ الدولہ جلالت سیٹھ نامی ایک کروڑ پتی کی سازش کا شکار ہوا، جس کی سرانچ الدولہ نے برسرِ دربار بے عزتی کی تھی۔

رہ چکی تھیں ملتان، چنانچہ ان کی تمام تر توجہ ان فتنوں ہی کی طرف رہی جو اس وقت شمالی ہند میں برپا تھے، اور جن کے اندلوں کے لئے ان کی نگاہیں بعض دفعہ مالدائے دیباے سندھ اٹھتی تھیں۔

دعائے شاہ ولی اللہ صاحب بحیثیت ایک عالم دین، شکم، حکیم، صاحب معرفت، صوفی اور اہل علم و قلم کے ان اعظم اسلام کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں جس میں ابن رشد، غزالی، رازی، ابن تیمیہ اور ان پائے کے دو سر بزرگوں کا ایک ممتاز مقام ہے، چنانچہ مولانا شبلی نے شاہ صاحب کے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے،

”ابن رشد اور ابن تیمیہ کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل شروع ہوا تھا، اس کے لحاظ سے یہ امید تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا، لیکن قدرت کو اپنی نیرنگیوں کا تماشہ دکھانا تھا کہ آخر زمانے میں جب کہ اسلام کا نفس باز پس تھا، شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا، جس کی نکتہ نبیوں کے آگے غزالی، رازی، ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔“

اور ایسے ہی نواب سید صدیق حسن خاں آپ کے متعلق لکھتے ہیں :- ”اگر وجود اور در صد اور دور زمانہ ماضی سے بود، امام الاممہ و تاج المجتہدین شمر دے شد“

بے شک شاہ ولی اللہ صاحب نے اس نئی طاقت کا جو کئی ہزار میل سے آکر ہندوستان میں اپنے قدم جما دی تھی، نوٹس نہیں لیا، اور ان کی نظریں زیادہ طرح شمال کی طرف رہیں، لیکن شاہ عبدالعزیز کے بارے میں یہ کہنا ہمارے نزدیک زیادہ صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ اس زمانے میں

۱۔ ..... جی دور میں ہمارے مان شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید پیدا ہوئے، اسی دور میں یورپ قرون وسطیٰ کی زندہ سے بیدار ہو کر نئی طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور وہاں ہر علم و فن کے محققین، سکشنیں اور مجاہدین اس کثرت سے پیدا ہوئے، جنہوں نے ایک دنیا کی دنیا بدل دی۔ ..... جیسے تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کے زمانے میں انگریز بنگال پر چلائے تھے اور آلہ آباد تک ان کا اقتدار پہنچ چکا تھا، مگر انہوں نے اسی نئی اہمیت والی طاقت کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں تو دہلی کا بادشاہ انگریزوں کا پیش خوار ہو چکا تھا اور قریب قریب سارے ہی ہندوستان پر انگریزوں کے پنجے جم چکے تھے، مگر ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا نہ ہوا کہ آخر کیا چیز اس قوم کو اس طرح بڑھا رہی ہے۔ اور اس نئی طاقت کے پیچھے اسباب طاقت کیا ہیں۔۔۔۔۔“

(ادامہ نامہ الغفران - مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی)

انگریزوں، ان کی زبان اور اس کی تعلیم سے عوام بلکہ خواص بھی کافی متغیر تھے۔ اودے ترویج مذہب عیسوی کا ذریعہ گردانتے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے انگریزی پڑھنے کے حق میں فتویٰ دیا۔ آپ نے فرمایا۔ کالج انگریزی میں ہانا اور پڑھنا انگریزی زبان کا سیکھنا بموجب مذہب کے سب درست ہے۔ اس پر سیکرٹوں مسلمان کالجوں میں داخل ہوئے۔ بلکہ بعض صورتوں میں آپ نے انگریز کی نوکری کو بھی ہائز قرار دیا۔ اور بکثرت مسلمان انگریزوں کی ملازمتیں بھی کر لے گئے۔ اودے بعض بڑے بڑے عہدوں پر بھی پہنچے۔ مولانا رشید الدین خاں شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد و شاہید تھے۔ وہ دہلی کالج میں جو ایک سرکاری ادارہ تھا، مدرس تھے، ان کا ۱۸۳۳ء میں انتقال ہوا، تو ان کی جگہ مولانا ملک علی اتا مقرر ہوئے جن کے شاگردوں میں سے مولانا محمد قاسم ہانی دہلوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، سید احمد خاں بانی علی گڑھ کالج، مولانا زید احمد مترحم قرآن مجید اور مولانا ذکا، اللہ بڑے مشہور ہیں۔ آپ نے ۱۲۶۷ھ/۱۸۵۰ء میں دہلی میں وفات پائی اور حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندانی قبرستان میں دفن ہوئے۔

مولانا عبدالمذاق بلخ آبادی کی مرتب کردہ ابوالکلام کی کہانی میں ایک صاحب مولوی

۱۸۲۸ء میں دہلی کالج میں ایک انگریزی جماعت کا امانت ہوا۔ اس بدعت سے لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی اور ہندو مسلمان دونوں نے اس کی مخالفت کی۔ دین دار بزرگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے مذہب بگاڑنے اور اندری اندر عیسائی مذہب کے پھیلانے کی ترکیب ہے۔ یہی شکل بنگال میں پیش آئی تھی۔۔۔۔۔ وہاں مخالفت برہمنوں سے شروع ہوئی تھی۔ تو یہاں مسلمان پیش پیش تھے۔ یہ دنگائی کچھ زیادہ بے جا بھی نہ تھی۔ بات یہ ہے کہ ابتدا میں جب ان کے انگریزی مدرسوں میں داخل ہوئے اور وہاں نئی نئی چیزیں دیکھیں اور پڑھیں تو وہ اس قسم کی دایہ تباہی پائیں کرنے لگے جس سے پرانے خیال کے لوگوں کو خواہ مخواہ دنگائی کا موقع ملا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مسلمان طلباء کی تعداد انگریزی شعبے میں اکٹھا کر دی۔ (مجموع دہلی کالج از مولوی عبدالحق) اسی زمانہ میں مولانا عالی پانی پت سے دہلی میں آئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دہلی میں رہنا ہوا۔ اس عرصہ میں کالج دہلی کالج کو جلا کر رکھ دیا کیونکہ جس سوسائٹی میں اس نے نشوونما پائی تھی وہاں علم مشرق عربی اور فارسی زبان پر سمجھا جاتا تھا اور انگریزی تعلیم۔۔۔ کی طرف لوگوں کو کچھ خیال تھا اور صرف اس قدر کہ سرکاری نوکری کا ایک ذریعہ ہے نہ کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ (مجموع دہلی کالج)

۱۸۳۹ء علماء ہند کا شاندار مافی از مولانا سید محمد میاں صاحب ناظم جمعیتہ علمائے ہند ۳۹ و ۲۲۴

۱۸۳۹ء سرکاری مدرسہ گاہ میں ساہا سال ملازم رہنے کے باوجود انگریزوں سے نفرت رکھتا رہا کہ ریڈیٹنڈیا مدرسہ کے معائنہ کو آئے تو آپ کے علم اور مرتبہ کے خیال سے ہاتھ لایا۔ جب تک صاحب یہاں رہے تو مولانا نے انہیں کوجہ سے اس طرح انگ رکھا جیسے کوئی جس چیز کو دہر رکھتا ہے صاحب کے جانتے ہی بہت احتیاط سے ہاتھ کٹی یاد ہو جائے۔

(دہلی کی آخری شمع از مرزا فرحت اللہ بیگ۔ ماخوذ از علماء ہند کا شاندار مافی)

جلیل الرحیم دہریؒ کا ذکر آیا ہے، مولانا آزاد کی زبانی ان کا قصہ یوں بیان کیا گیا ہے :-
 وہ شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں تھے اور مولانا اسماعیل شہید کے ہم درس۔ کلکتے میں نیا نیا فورٹ
 ولیم کالج قائم ہوا تھا۔ اس میں ہمیشہ مدرس کے ملازم ہونگے۔۔۔۔۔ انگریزی میں ایسی عمدہ استعداد پیدا
 کر لی تھی۔۔۔۔۔ دکن سب کچھ کہ کوئی انگریز بول رہا ہے۔۔۔۔۔ لیٹن بھی ایسی ہی فصاحت سے بولتے
 تھے۔ عربی فارسی، ترکی، پشتو اور ہندوستان کی زبانوں میں بھی ہی مال تھا۔۔۔۔۔ ریاضی اور ہندسے
 کے بہت بڑے ماہر تھے۔۔۔۔۔ جان مارش کلاک کی ہسٹری آف انڈیا کا نہایت ہی فصیح ادباً و مادہ
 فارسی میں ترجمہ کیا۔۔۔۔۔ ایک رسالہ عربی میں ترجمہ ثقیل پر ہے اور اس میں جدید علم میکانک کے اصول ضبط
 کئے ہیں۔

مصنف نے مولانا آزاد کی زبانی یہ بھی بیان کیا ہے کہ مولوی عبدالرحیم دہریؒ سرسید سے پہلے علوم
 جدیدہ کے داعی تھے اور انہوں نے فارسی میں ایک رسالہ لکھا تھا، جس کا عنوان تھا "عرض داشت در
 باب ضرورت تردیج زبان انگریزی و علوم فرنگ" اسی سلسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے انگریزی
 زبان کی ضرورت پر مشر علی حیثیت سے نظر ڈالی ہے، ان کا کہنا تھا کہ علوم میں انقلاب آچکا ہے علوم
 قدیمہ اب تحقیقات جدیدہ کے مقابلے میں تقویم پارینہ کا حکم رکھتے ہیں۔ اور ہندوستانیوں کے لئے بھی
 ترقی و تقدم کی مشر یہی ایک راہ ہے کہ ان علوم کی تحصیل کریں۔
 بقول مولانا طبع آہاوی، مولانا آزاد نے ان کے بارے میں فرمایا، -

"عام طور پر یہ عبدالرحیم دہریؒ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن میں نے
 بہت جستجو کی، بجز شہرت عام کے کوئی تحریری ثبوت ان کی دہریت کا نہیں
 ملا معلوم نہیں وہ صمیم معزوں میں دہری بھی تھے یا یہ بھی لوگوں کی اختراع ہے
 عموماً ایسا ہوا ہے کہ جہاں ایک شخص نے شاہراہ عام سے باہر قدم رکھا،
 یا نہ ہی عقائد کے باب میں استدلال و احتجاج کی کوئی نئی شکل اختیار کی، یا
 اس طسرح کا مشرب، جیسا سرسید وغیرہ کا تھا تو عام طور پر اسے دہریت
 ہی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، معتزلہ کی نسبت بھی ایسے ہی خیالات
 ظاہر کئے گئے تھے۔ پس عجب نہیں کہ مولوی عبدالرحیم کا بھی یہی حال ہو، اور عقلاً
 کے اشتعال و اہماک کی وجہ سے دہری شہور ہو گئے ہوں۔"

مولانا محمد تاسم بانی مدرسہ دیوبند ۱۸۶۶ء میں پیدا ہوئے، ۱۸۵۷ء سے تیرہ سال قبل مولانا مملوک علی صاحب

کے ساتھ دہلی آئے تھے۔ مولانا موصوف سے گھر میں پڑھنے کے علاوہ مولانا حبیب الرحمن مرحوم بہتم دار العلوم دیوبند کے بیان کے مطابق مولانا محمد قاسم کا نام دہلی کالج میں بھی داخل تھا۔ مولانا محمد قاسم کے ہم درس اور مولانا ملوک علی کے صاحبزادے مولانا محمد یعقوب نے بھی لکھا ہے: ”والد مرحوم (مولانا ملوک علی) نے مولوی صاحب (مولانا نانوتوی) کو مدرسہ عربی سرکاری میں داخل کیا اور مدرسہ ریاضی کو فرمایا کہ ان کے مال سے معترض نہ ہو جو۔ میں ان کو پڑھانے کا ادھر فرمایا کہ تم اقلیدس خود دیکھو اور قواعد حساب کی مشق کرو۔۔۔۔۔ جب امتحان کے دن ہوئے مولوی صاحب (مولوی محمد قاسم) امتحان میں شریک نہ ہوئے اور مدرسہ چھوڑ دیا۔“

مولوی بشیر الدین (ابن مولانا نذیر احمد) نے اپنی کتاب ”دار الحکومت دہلی“ میں لکھا ہے کہ منشی ذکار اللہ، مولوی نذیر احمد ادیب (ڈاکٹر ضیاء الدین ایل ایل ڈی) دہلی کالج کے نامی گرامی طالب علم تھے۔ ایک ساتھ پڑھے اور سب کے سب شمس العلماء بن کر چمکے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی یعنی ڈاکٹر ضیاء الدین مولوی ملوک علی صاحب نانوتوی مشہور عالم کے شاگرد تھے۔ مولوی بشیر الدین صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولوی سید محمد جوایم ادا کالج کے بنانے میں سرسید کے ساتھیوں میں سے تھے، اور اسی زمانے میں علی گڑھ میں سب جمع تھے۔ ”مولوی ملوک علی صاحب مشہور معروف عالم و فاضل سے تعلیم پائی۔“

اس تمام طول بیانی سے دراصل اس امر کی طرف توجہ دلانا ہے، کہ شاہ ولی اللہ کے بعد

سے اخوندزادہ سوانح قاسمی مصنف مولانا منظر احسن گیلانی۔ گو مصنف مرحوم نے اس واقعہ کو قطعاً غیر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مولانا محمد قاسم کے ہم درس کے اتنے واضح بیان کرنے کے بعد یہ کوشش غیر مندرجہ سی معلوم ہوتی، اور پھر اس زمانے میں سرکاری محکمہ تعلیم سے منسلک ہونا چاہی قابل اعتدال نہ پہنچا جاتا تھا۔ خود مولانا ملوک علی دہلی کالج میں مدرس تھے، ان کے صاحبزادے مولانا محمد یعقوب کچھ عمر (۱۸۵۷ء سے قبل) غالباً اسکول کے ہیڈ مولوی یا ڈپٹی انسپکٹر تعلیمات ہو کر امیر میں رہے، سوانح قاسمی مولانا منظر احسن، مولانا محمود حسن شیخ الہند کے والدینزادہ مولانا ذوالفقار علی محکمہ تعلیم سے منسلک تھے۔

سے سوانح قاسمی از مولانا منظر احسن گیلانی۔

شاہ عبدالعزیز اور ان کے شاگردوں کے زمانے میں یورپ سے آنے والے علوم و فنون کی طرف بے شک توجہ کی گئی، اور ان کو حاصل کرنے کی کوششوں کی تہمید بھی پڑی لیکن بعض غامی حالات ایسے تھے، جو اس اخذ و استفادہ کی راہ میں حائل ہوئے، اور ہمارا علمی و فکری کاروان بجائے آگے بڑھنے کے بعض امور میں رجعت بہتہری کا شکار ہو گیا۔ اور تحریک دلی اہل کی عقلیت سے وہ علمی و فکری نتائج نہ نکلے، جو اخذ و استفادہ کی وجہ سے نکلنے چاہیے تھے۔

ان خارجی حالات میں سے ایک تو انگریزی حکومت کا یہ رویہ تھا کہ اس نے کہیں کہیں انگریزی زبان اور جدید علوم و فنون کی تعلیم کو عیسائیت کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ سرسید نے اپنی کتاب "اسباب لمفاوت ہند" میں حکومت کی اس پالیسی پر بڑی سخت تنقید کی تھی۔ وہ لکھتے ہیں: "بہت جلتے تھے کہ گورنمنٹ نے پادری صاحبوں کو ہندوستان میں مقرر کیا ہے۔ گورنمنٹ سے پادری تنخواہ لیتے ہیں۔ پادری صاحبوں کو بہت سارے واسطے خرچہ کے اور کتا ہیں بانٹنے کے دیتے ہیں۔

اور ہر طرح ان کے مددگار و معاون ہیں ..... پورے حکام اپنے ملازمین کو حکم دیتے تھے کہ ہماری کوٹھی میں آن کر پادری صاحب کا وعظ سنو۔۔۔۔۔ پادری صاحب وعظ میں صرف انجیل مقدس ہی کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر مذہب کے مقدس لوگوں کو اور مقدس مقاموں کو بہت بُرائی سے اور ہتک سے یاد کرتے تھے، جس سے سننے والوں کو نہایت رنج اور تکلیف پہنچتی تھی۔۔۔

۱۔ یورپ کے ان علوم و فنون کے متعلق مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں: "..... یہاں شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کی اولاد نے چند کتابیں خاص خاص علوم پر لکھیں، جو ایک نہایت محدود طے تک پہنچ کر رہ گئیں۔ اور ان بلائیں بریلوں کی لائبریریوں پر محفوظ پڑتی ہوئیں، جو تمام دنیا پر چھائی گئیں اور اخبار کار و معاون اور اخبار نویسوں پر قابض ہو گئیں۔ یہاں فلسفہ اخلاقیات، اجتماعیات، سیاسیات اور معاشیات وغیرہ علوم پر طرح طرح کی بات چیت محض ابتدائی اور سرسری حد تک رہی، جن پر آگے بڑھ کر کام نہ ہوا، اور وہاں اس دوران میں ان مسائل پر لکھنے والے نظام فکر مرتب ہو گئے، جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا، یہاں علوم طبیعیہ اور کوائے مادہ کا عالم دی رہا جو پانچ سو سال پہلے تھا اور وہاں اس میدان میں اتنی ترقی ہوئی اور اس ترقی کی بدولت اہل مغرب کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ان کے مقابلے میں پرلے آفت دو مسائل کے نعرے کا میاب ہونا قطعی محال تھا (منصب تہمد کی حقیقت)

شاہ عبدالعزیز کے شاگرد مولوی عبدالرحیم دہری نے بھی اپنے زمانے میں یہی بات کہی تھی۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ مطعون ہوئے اور دہری "کھلائے۔

بڑے بڑے عالی قدر حکام متہمدان (مشنری) سکولوں میں جاتے اور لوگوں کو اس میں داخلہ حاصل ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔ طالب علموں سے جو لڑکے کم عمر ہوتے تھے، پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا نجات دلائے والا کون ہے؟ وہ عیسائی مذہب کے موافق جواب دیتے تھے، اس پر ان کو القام ملتا تھا۔^۱

اپنی کتاب مرحوم دہلی کالج "میں مولانا عبدالحق نے لکھا ہے۔ دہلی کالج کے دو ہندو استاد عیسائی ہو گئے۔ اس سے دلی کی مخلوق بہت بگڑی اور شہر میں بڑا غلغلہ پیدا ہوا۔ ایسا سننے میں آیا ہے کہ بعض اور طالب علم عیسائی ہوئے پر تلے ہوئے تھے، لیکن دلی والوں کے ڈر سے رہ گئے۔ ..... جنوری ۱۹۳۷ء میں لوگوں کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور پھر لڑکے داخل ہونے شروع ہو گئے۔۔۔۔۔ مسلمان طلباء میں بھی انگریزی زبان سیکھنے کا شوق بڑھتا جاتا تھا۔" دو سکول انگریزوں نے مسلمانوں کی حکومت ختم کی تھی۔ ان کی نوایاں، جاگیریں اور زمینداریاں چینی تھیں۔ جو لوگ پہلے ریاست، امارت، اور شان و شوکت کے مالک تھے وہ در بدر پھر رہے تھے۔ ان کے مذہبی کے وسائل بالکل ختم ہوتے جا رہے تھے۔

اندیسری بات یہ تھی کہ یورپ کے ان علوم و فنون کے ساتھ ساتھ وہاں کی سماجی، تہذیبی و اخلاقی قدس بھی درآمد ہو رہی تھیں، جو اس ملک کے رواجوں اور عادات کے بالکل خلاف تھیں، چنانچہ عوام درخواست ہر دو کا ان کی مخالفت میں سخت رد عمل ہونا فطری تھا۔

انگریزی عمل داری کی وجہ سے یورپ سے آنے والے علوم و فنون کے بارے میں مسلمانوں کے ماں عمل و رد عمل کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ، ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ برپا ہو گیا جسے فرو کرنے میں انگریزوں نے

۱۔ ماخوذ از سوانح قاسمی معتمد مولانا سیدنا غلام حسن گیلانی

۲۔ بہت سی مصائب و مسائل سے چلی آتی تھیں، جو ادنیٰ ادنیٰ حیلہ پر ضبط ہو گئیں۔۔۔۔۔ اہل حسرت و کار و گار یب جاری اور رائج ہونے اسباب و تجارت و ملازمت کے بالکل جاتا رہا۔۔۔۔۔ ہندوستان کی رعایا مذہب و مفسس ہوتی جاتی تھی۔ ٹیکس کی زیادتی نے زمینداروں اور کاشت کاروں کو تباہ کر دیا تھا۔ بقایا و مول کرنے کے لئے زمینداریاں بیہام کر لی جاتی تھیں۔۔۔۔۔ غرض کہ ملک ہر طرح سے مفسس ہو گیا تھا۔ اگلے خاندان بن کو جلدوں کو مقدم تھا، معاش سے بھی تنگ آئے تھے اور اصلی بوب ناما لنگی رعایا کا گورنمنٹ سے تھا۔

(اسباب لغات و ہند) ماخوذ از علماء ہند کا شاعر ارفع

بالخصوص مسلمانوں پر وہ مظالم کئے کہ ان میں انگریزی حکومت کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان اور اس کے علوم سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی۔ یورپ کے علوم و فنون اور انکا رد خیالات کو اپنانے کا عمل سرت پر گیا۔ اور مسلمانوں کے ہاں ذہنی ارتقاء رک گیا۔

جب دہلی، ۱۸۵۷ء میں تباہ و برباد ہونے کے بعد پھر بسی، تو وہاں وہ علمی و فکری زندگی نہ رہی تھی اپنے پیدا کرنے میں شاہ عبدالعزیز اداہی کے شاگردوں کا ایک طرف اور دہلی کالج کا دوسری طرف حصہ تھا۔ مولانا محمد قاسم، سر سید احمد خان، مولانا ندیر احمد، مولانا ذکار اللہ اور اس دور کے بعض دوسرے بزرگ دہلی کی اسی علمی و فکری زندگی کے وارث تھے، اداہی گئے چل کر انہیں سے وہ علمی و فکری تحریکیں چلیں، جن میں کہیں زیادہ اور کہیں کم شاہ والی اللہ کی ”راسخ العقیدگی“ اور عقیدت کی جھلک تھی۔ اب دیوبند میں ”راسخ العقیدگی“ پر مقدم رہی اس لئے وہاں قدرتی پسندی اور عافیت و سلفیت (Conservatism) کا غلبہ ہوا۔ اس کے برعکس سر سید نے ”عقیدت“ کو مقدم رکھا، اس سے فطرتاً انحراف بروئے کار آیا۔ اسلئے بقول مولانا سید محمد علی کے مولانا محمد قاسم تیرہویں صدی کے مجددین میں سے تھے۔ آپ نے ولی اللہی حکمت و معارف کو اہل ہند کے لئے زمانہ حاضر کے لباس میں پیش کیا، اس طرح سر سید احمد خان نے اپنے مخصوص مذہبی افکار کی اشاعت میں امام غزالی، ابن رشد کے ساتھ ساتھ دلی اللہ کی تفہیمات سے بہت مدد لی۔ غرض اس طرح ولی اللہی حکمت کے عقیدت کے پہلو کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے بلکہ

۱۸۵۷ء کے بعد دہلی کے ایک مرکز کے بدلے دیوبند اور علی گڑھ دو مرکز بن گئے۔ مولانا محمد قاسم دہلی کالج کے عربی حصے کو دیوبند لے گئے اور سر سید احمد خان نے دہلی کالج کے انگریزی حصے کو علی گڑھ پہنچا دیا، (شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک از مولانا سید محمد علی)

۱۸۵۷ء کے بعد دہلی کے ایک مرکز کے بدلے دیوبند اور علی گڑھ دو مرکز بن گئے۔ مولانا محمد قاسم دہلی کالج کے عربی حصے کو دیوبند لے گئے اور سر سید احمد خان نے دہلی کالج کے انگریزی حصے کو علی گڑھ پہنچا دیا، (شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک از مولانا سید محمد علی)

۱۸۵۷ء کے بعد دہلی کے ایک مرکز کے بدلے دیوبند اور علی گڑھ دو مرکز بن گئے۔ مولانا محمد قاسم دہلی کالج کے عربی حصے کو دیوبند لے گئے اور سر سید احمد خان نے دہلی کالج کے انگریزی حصے کو علی گڑھ پہنچا دیا، (شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک از مولانا سید محمد علی)

(دانی الاسلام از مولانا صفی علی مدنی معلم دیانات و ادویات اسلامیہ کالج لاہور، مطبوعہ ۱۹۵۰ء)

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی

مولانا محمد اسماعیل بن مولانا محمد صادق کھوکھری

آپ کا نام محمد بن علی بن محمد بن احمد الحاتمی تھا۔ کنیت ابو عبد اللہ اور لقب محی الدین تھا۔ ادا ابن عربی کے نام سے اہل مشرق کے یہاں مشہور ہیں۔ یہ حدی بن حاتم کے بھائی عبد اللہ بن حاتم کی اولاد سے ہیں۔ ان کی ولادت مشہور روایت کے مطابق پیر کے دن ۱۷ رمضان ۵۶۰ھ مطابق ۲۸ جولائی ۱۱۶۵ء کو مرسیہ (اندلس کا شہر ہے) میں ہوئی۔

۵۶۸ھ (۶۱۷ء) میں ان کے والد مرسیہ سے اشبیلیہ منتقل ہو گئے۔ جو اس زمانے میں اندلس میں اسلامی علوم و فنون کا بڑا مرکز تھا۔ یہیں ان کی نشو و نما ہوئی۔ جیسے ہی ہوش بنگھلا ان کے والد نے انہیں ابو بکر بن غفلت (جو اس زمانہ کے بڑے فقیہ تھے) کی خدمت میں بھیجا، جہاں انہوں نے قرآن کریم سے قرآنہ سب سے پڑھا۔ جب ان کی عمر دس سال کی ہوئی تو ان کے والد نے انہیں محدثین اور فقہاء کے سپرد کر دیا۔ ان کے ابتدائی اساتذہ میں ابن رزقون، الحافظ ابن الجوزی، ابو الولید الحضری، الشیخ ابوالحسن بن نصر خضر صائغی، ذکر ہیں۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے مرسیہ میں ابن بشکوال سے بھی کتاب کیا تھا۔ ۵۹۰ھ

(۶۱۹ء) میں پہلی مرتبہ انہوں نے اندلس سے مغرب کی طرف سفر کیا۔ وہ تونس آئے۔ آپ دراصل وہاں کے بادشاہ کی دعوت پر تشریف لے گئے تھے تونس میں انہیں ایک بڑا عہدہ تفویض کیا گیا لیکن اس کی وجہ سے ان کے بہت سے حاسد پیدا ہو گئے۔ چنانچہ انہیں اس نہ آیا اور حاسدین کی ریشہ و رائجوں کی وجہ سے بادشاہ اور اس کے درباریوں سے ان کی آن بن ہو گئی۔ اس لئے وہ وہاں سے پھر واپس اشبیلیہ چلے گئے۔ اس کے چند سال بعد پھر ایک بزرگ شیخ ابو عبد اللہ بن المزہب کی وجہ سے مغرب کے بادشاہ نے انہیں دوبارہ دعوت دے کر بلایا۔ چنانچہ دوبارہ ۵۹۸ھ (۱۲۰۱ء) میں مغرب روانہ ہوئے۔ یہ ان کا دوسرا سفر تھا (اس کے بعد کسی لمبے وطن کو نہیں لوٹے)۔ لیکن چند ہی عرصہ بعد وہی مصیبت پیدا ہو گئی۔ جو پہلے تھی۔ اس لئے وہ عازم بیت اللہ ہوئے۔ ابن عربی جب مصر پہنچے،

اس وقت ان کی عمر ۳۳ سال تھی۔ ان کے پیچھے سے پہلے ہی ان کی شہرت وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہاں کے علماء ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے اور ان کے ساتھ خوب مناظرے ہوئے۔ لیکن وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے شکر کی شرمندگی کی وجہ سے انہوں نے ابن عربی کی شکایت مالک مصر سے کی۔ ان پر کافی الزام تراشی کی۔ اور مطالبہ کیا کہ انہیں موت کی سزا دی جائے۔ لیکن ان کی خوش قسمتی سے ایک بڑے بزرگ شیخ ابوالحسن البجائی نے ان کی مالک مصر کے پاس سفارش کی اور اس کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کرائی۔ اس ملاقات سے مالک بہت متاثر ہوا۔ اور ان سے وہاں قیام کی درخواست کی اور عہدہ پیش کئے۔ لیکن ابن عربی نے انکار کر دیا اور حج پر جانے کی اجازت چاہی۔

محمد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ جب ابن عربی مکہ مشرف پہنچے۔ اس وقت مکہ میں بڑے بڑے علماء محدثین اور اصحاب فتاویٰ حضرات موجود تھے۔ لیکن جب شیخ اکبر وہاں پہنچے تو گویا وہ ان کے درمیان مثل چاند کے ہو گئے۔ جس علم پر بھی گفتگو کرتے تھے، اس میں انہیں مسند مانا جاتا تھا۔ علماء ان کی مجلس میں شرکت کے سنی رہا کرتے۔ اور ان کی مجلس میں حاضری کو تبرک سمجھتے وہ ان کی تعانیف بھی ان کے پاس پڑھتے تھے۔ آپ کئی سال بیت اللہ میں قیام پذیر رہے۔ اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔

۶۰۸ھ (۱۲۱۱ - ۱۲۱۲) میں بغداد تشریف لے گئے ابن المدینی کہتے ہیں کہ وہاں فضل و معرفت میں ان کی مثال دی جاتی تھی۔ تین سال بعد (۶۱۱ھ) میں دوبارہ مکہ تشریف لے گئے۔ جہاں چند ماہ قیام کرنے کے بعد لگے سال کے شروع میں حلب چلے گئے۔ وہاں سے موصل اور ایشیائے کوچک گئے جہاں ان کے اثناء قیام میں نصرانی حاکم نے انہیں ایک مکان پیش کیا جسے انہوں نے اس لئے قبول فرمایا کہ ایک سال کو دیں گے۔ وہ جہاں بھی گئے ان کی علمی شہرت ان کے پیچھے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی اس طرح سفر کے دوران انہوں نے بے شمار اساتذہ سے علمی استفادہ کیا جس میں حافظ السلفی، ابن عساکر اور ابوالفتح ابن الجوزی جیسے جلیل القدر علماء بھی شامل ہیں۔ اپنی آخر عمر میں دمشق آکر رہے، جہاں جمعرات ۲۸ ربیع الثانی ۶۳۸ھ (اکتوبر ۱۲۴۰ھ) کو ان کی وفات ہوئی۔ اور جبل قاسیون کے پاس انہیں دفن کیا گیا۔ وہ ان کے دونوں صاحبزادوں سعد الدین (المتوفی ۶۵۶ھ) اور عماد الدین (المتوفی ۶۶۷ھ) کی قبر میں بھی ہیں۔

ابن عربی کے مذہب کا فلاح جس کے اور گردان کا تمام فلاح گھومتا ہے یہ ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ حقیقت دہدی اپنے جوہر اہ ذات کے لحاظ سے ایک ہے اور اپنی صفات اور اسامی کے لحاظ سے کثیر ہے۔ اور اس میں اعتبارات، نسبتوں اور اضافات کے لحاظ کے سوا کوئی تعدد نہیں۔ یہ عقیدہ اور اذنی

داعی ہے۔ اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان دوحدی صورتوں میں تفسیر ہوتا ہے جن میں یہ ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ دوحود کا وہ بحر فاض ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جس دوحود کا دریاں اور اساس ہوتا ہے، وہ صرف اس سمندر کی موجیں ہیں، جو اس کی سطح پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ اس کی طرف بحیثیت اس کی ذات کے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہی حق ہے اور اگر اس کی صفتوں اور اس کی حیثیت سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہی خلق ہے یا عالم ہے۔ تو یہی حق ہے اور یہی خلق ہے اور یہی واحد ہے اور کثرت ہے یہی قدیم اور حادث ہے وغیرہ وغیرہ یہی وہ مذہب ہے جو وحدۃ الوجود کے نام سے مشہور ہے جسے ابن عربی نے نہایت جرات اور صراحت کے ساتھ فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم میں ذکر کیا ہے۔

ابن عربی نے اپنے مذہب وحدت الوجود کو بیان کرنے میں بڑے ایہام سے کام لیا ہے، چنانچہ کہیں کہیں اگر اس سے اتحاد و ملول کا عقیدہ مترشح ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رب اور عبد کی کئی مغایرت بھی موجود ہے۔ ابن عربی کی شرا و شاعری بڑی فو معنی ہے، اور اس سے ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا ایک شعر ہے۔

یا من یسرانی ولا اسراہ

کہذا اسراہ ولا یسرانی

اے وہ جو مجھ کو دیکھتا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھتا۔ کتنی مرتبہ میں اس کو دیکھتا ہوں اور وہ

مجھ کو نہیں دیکھتا۔

اس پر جب گرفت کی گئی تو ابن عربی نے اس شعر کی یوں تفسیر کر دی۔

یا من یسرانی مجرماً ولا اسراہ اخذاً

کہذا اسراہ منعماً ولا یسرانی لا کثراً

اے وہ جو مجھ گنہگار دیکھتا ہے اور میں اسے مواخذہ کرنے والا نہیں دیکھتا۔ کتنی مرتبہ

میں اس کو احباب کرنے والا دیکھتا ہوں اور وہ مجھ کو پناہ لینے والا نہیں دیکھتا۔

ابن عربی نے اپنے وحدت الوجود کے عقیدے کو اپنی کتابوں میں مختلف جگہوں میں مختلف

پیرایوں میں بیان کیا ہے، اسی سے ان کے بارے میں اتنا اختلاف ہے۔ مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں:-

المرب حق والعبد حق بالیت شعری من المکلف

ان قلت عبد فذاک رب اقلت رب انی بکلف

رب بھی حق ہے اور بندہ بھی حق ہے۔ کاش میں جانتا کہ ان میں سے مکلف کون ہے۔ اگر تم کہو

کہ وہ بندہ ہے، تو وہ بھی رتبہ ہے۔ ادا اگر کہو رتبہ ہے، تو وہ مکلف کیوں کر ہوا۔
لیکن ایک دوسری کہتے ہیں۔

العبد عبدٌ وان ترقى والمرتب رتبٌ وان تنزل
بندہ بندہ ہے اگرچہ وہ ترقی ہی کیوں نہ کرے۔ اور رتبہ رتبہ ہے، اگرچہ وہ نیچے کیوں نہ اترے
اس ضمن میں ان کے چند شعر ہیں۔

فلولا لما كنتا ولولا نحن ما كانا
فان قلنا باننا هو يكون الحق ايّانا
فابدا اننا اخفا فابدا اننا اخفانا
فكان الحق اكوانا فكنا نحن اعيانا
فبدلنا لنظرة سلاما ثم اعلانا

پس اگر وہ نہ ہوتا، تو ہم نہ ہوتے۔ اور اگر ہم نہ ہوتے وہ نہ ہوتا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم وہ ہیں تو ہم ہی سے حق
مروے۔ پس اس نے ہم کو ظاہر کیا اور اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اور اپنے آپ کو ظاہر کیا اور ہمیں چھپا لیا پس
حق کوان ہو گیا اور ہم اعیان ہو گئے۔ پس وہ ہم کو ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم اس کو ظاہر کریں، پہلے سرا
بعد میں برملا۔

ابن عربی کے نزدیک عارف وہ ہے جو ہر چیز میں حق دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ حق ہی کو ہر چیز
کا عین دیکھتا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں "فیعین مسمی العبد هو الحق لا عین العبد" (پس
بندے کا عین مسمی وہی حق ہے۔ وہ بندے کا عین نہیں ہے)

اپنی کتاب فصوص الحکم میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں: — "مومنین اور اہل کشف و وجود کے نزدیک
خلق "معقول" اور حق محسوس ہے، یعنی وہ خلق کو عقلی طور پر جانتے ہیں اور حق کا حسی شاہد کہتے
ہیں۔ اور ان دونوں صنفوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے نزدیک حق "معقول" اور خلق "مشہود"
ہے، یعنی وہ حق کو عقلی طور پر جانتے ہیں اور مخلوق کا شاہد کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں
کہ وہ لوگ جو حق کو عقلی طور پر جانتے اور مخلوق کا شاہد کہتے ہیں، کھارے بد مزے پانی کی حیثیت
رکھتے ہیں۔ اور پہلی جماعت کے لوگ جن کے نزدیک خلق "معقول" اور حق محسوس ہے بہت میٹھے پانی کی
طرح ہیں، پینے والے کے لئے خوشگوار ہے۔

بعض وہ اس کی ہوں وضاحت کرتے ہیں: — "انه عین الاشياء" بے شک وہ (اللہ تعالیٰ)

اشیاء کا عین ہے۔ ابن عربی نے اپنے مطالب کے بیان میں ہر جگہ مبہم اشعار اور فقرہوں سے حکم لیا ہے شاید انہیں اس کا ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں علمائے ظاہر ان کے ساتھ صلاح کا سالوک نہ کریں۔ چنانچہ ایک جگہ خود ہی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

یارب جوہر علم لواء ابو حنیفہ   لقیل لی انت ممنو یعبد الوثن
ولا ستحل رجلان مسلمون دمی   بیرہن اقبح ما یا توفہ حنفا

علم کے بہت سے جواہر ریزے ایسے ہیں، جن کو اگر ظاہر کروں تو لوگ کہیں گے کہ تم بت پرست ہو اور وہ مسلمان لوگ جو اپنے بڑے سے بڑے کر تو توں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، میرا خون حلال کر دیتے۔^۱ ابن عربی سے پہلے مذہب وحدت الوجود اس کمال صورت میں موجود نہ تھا۔ ابن عربی پہلے شخص ہیں جنہوں نے حقیقتاً اس کو اس کمال صورت میں پیش کیا۔ آگے چل کر اس مذہب کے قائلین نے اس سے استفادہ کیا ہے ابن عربی کے اس مذہب نے ان کے بارے میں علماء کی آراء میں بڑا اختلاف پیدا کر دیا۔ ان کے مخالفین اور موافقین کے تین گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ یہ امام الادلیاء اور تطب تھے۔ ان کے تمام علوم بالکل صحیح تھے اور وہ ان میں حق پر تھے۔

اس گروہ میں محمد الدین فیروز آبادی، سراج الدین الخزومی، کمال الدین الزملکانی، صلاح الدین الصفدی، فخر الدین الرازی، عبد الوہاب الشعرانی، ادا محمد المقری صاحب لفتح الطیب وغیرہم شامل ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ اپنی کتاب ”ابن عربی“ میں ”الیواقیت والحوامہ فی بیان عقائد الاکابر“ مصنفہ امام عارف عبد الوہاب شعرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں:۔ شیخ محمد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس کہتے تھے۔ ہم کو قوم میں سے کسی کے متعلق یہ روایت نہیں پہنچی کہ کوئی شخص کبھی علم شریعت و حقیقت میں اس درجہ کو پہنچا ہو، جس درجہ کو شیخ عی الدین پہنچے ہیں۔ اور وہ شیخ کے غایت درجے کے معتقد تھے اور جو شخص شیخ پر نکیر کرتا تھا، وہ اس پر نکیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیشہ سے لوگ شیخ کے ساتھ عقیدت رکھنے پر ہی کے مولفات کو آپ زر سے لکھنے پر غایت درجہ متوجہ رہے، ان کی حیات میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا کہ جس امر کا میں قائل ہوں اور اس کو محقق سمجھتا ہوں اور اس کے موافق اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیخ عی الدین ابن عربی شیخ طریق تھے حالاً بھی اور علماً بھی۔ اور امام اہل تحقیق تھے حقیقتاً بھی اور ظاہراً بھی اور علوم عارفین کے احیا کرنے والے

تھے قطب بھی اور لفظ بھی اسی طرح کا بہت طویل مضمون فرمایا اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ماحصل کلام چہ شے کہ شیخ پر صرف بعض ایسے فقہائے شگ لے شکر کیا ہے، جن کو تحقیق کے مشرب سے کچھ بہرہ نہ تھا۔ ہائی جبور علماء اور صوفیہ نے تو اس کا اقرار کیا ہے کہ وہ اہل تحقیق و توحید کے امام ہیں اور علوم ظہیرہ میں یکتا و یگانہ ہیں۔

امام شعرانی نے اپنی کتاب میں ابن عربی کے حق میں بعض دوسرے بزرگوں کے بھی اقوال نقل کئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:۔۔ شیخ سراج الدین خرمی جو شام میں شیخ الاسلام تھے فرماتے تھے کہ اپنے کو شیخ محی الدین کے کلام پر معاذ اللہ تنقید کر لے ت: چاہتا۔ کیونکہ اولیاء کے گوشت زہرا آدویں اور ان سے بعض رکھنے والے کے دین کا برباد ہو جانا ایک مسلم بات ہے۔ اور مجدد شیخ کے ثناخوانوں کے کمال الدین زملکائی بھی ہیں، اور یہ اہل علمائے شام سے تھے۔ اور اسی طرح شیخ قطب الدین حموی تھے۔ جب یہ شام سے اپنے وطن کو آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شیخ محی الدین کو کس حال میں پایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو علم میں، زہد میں اور معرفت میں ایک دریا سے زخار پایا۔ کنار پایا۔

شیخ صلاح الدین صفدی بھی ان کے ثناخوانوں میں سے تھے۔ آپ نے اپنی کتاب تاریخ علمائے مصر میں ان کی ثنا کی ہے۔ اور کہا ہے کہ جو شخص علوم لدنیہ والوں کے کلام کو دیکھتا ہے، وہ شیخ محی الدین کی کتابوں کو دیکھا کرے۔ شیخ قطب الدین شیرازی کہا کرتے تھے۔ شیخ محی الدین علوم شریعت و حقیقت میں کامل تھے اور ان کی شان میں وہی شخص جرح نہ کرتا ہے، جو ان کے کلام کو نہیں سمجھتا۔ اس کے علاوہ شیخ مویہ الدین غمندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ فخر الدین رازی اور کشیر التعداد دوسرے علماء نے بھی شیخ محی الدین کے مقام کا اعتراف کیا ہے۔ شیخ فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ شیخ محی الدین ولی عظیم تھے۔

امام شعرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:۔۔ ہمارے شاخ میں سے محمد مغزی شاذلی سے بھی جو کہ جلال بیوطی کے شیخ ہیں، ان (شیخ محی الدین) پر ثنا کی ہے اور اس عنوان سے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ مرئی ہیں اہل عرفان کے جیسے حضرت حمید مرئی ہیں اہل ارادت کے۔ شیخ سراج نے کہا کہ شیخ کی کتاب فیہ صوص

لے۔۔ سب اقتباسات مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتاب سب ابن عربی سے ہیں، جو امام شعرانی کی کتاب سے ماخوذ ہیں،

اس شرح ایک بڑی جماعت نے کی ہے، جن میں شاہیر شافعی بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ نیز شیخ عزیز الدین بن عبدالسلام فرماتے تھے کہ بعض علماء سے جو شیخ پر نکیر واقع ہوا ہے، وہ صرف ایسے ضعیف فقہاء کی رعایت سے ہوا ہے، جن کو فقراء کے احوال سے بہرہ وافر نہ تھا۔ صرف اس احتمال سے کہ شیخ کے کلام سے کوئی ایسی بات نہ سمجھ لیں، جو شرع کے موافق نہ ہو اور گمراہ ہو جائیں۔۔۔۔۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ بعض متکبرین نے جو شیخ عزالدین اور شیخ سراج الدین بلقینی سے شائع کیا ہے کہ ان دونوں حضرات نے شیخ کی کتابیں جلائے کا حکم دیا تھا، یہ محض جھوٹ اور گھڑٹ ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے ابن عربی پر تکفیر و تبدیع کی حد تک تنقید کی ہے۔ ان میں رضی الدین بن الخطاط - حافظ اندھلی - امام ابن تیمیہ - ابن ایاس - التفٹازانی - ملا علی قاری - جمال الدین محمد بن نور الدین - حافظ ابن حجر - الیوحیان - اور امام سخاوی وغیرہم شامل ہیں۔ ان سب میں ابن تیمیہ و رضی الدین ابن الخطاط پیش پیش ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم پر رد بھی لکھا ہے۔ وہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ وہ ہوا جبے ابن عربی سے بہت حسن ظن تھا اور میں ان کی عزت کرتا تھا کیونکہ فتوحات مکیہ وغیرہ ان کی کتابیں بڑے عمدہ فوائد پر مشتمل ہیں۔ مگر میں نے اس وقت تک ابھی فصوص الحکم نہیں دیکھی تھی۔ فصوص دیکھنے کے بعد مجھ پر ان کی اصل حقیقت منکشف ہوئی۔

امام ابن تیمیہ نے عقلاً و نقلاً ہر دو لحاظ سے ابن عربی اور ان کے ہم خیال صوفیہ کی تردید کی اور بقول ان کے ”اور اگر اس قول کے ماننے والے اتنے زیادہ نہ ہوتے اور بڑھ کر پھیل نہیں جاتے اور کثیر لوگوں کے نزدیک سادات انام، شائخ اسلام اور اہل توحید و تحقیق اور اہل طریق میں سب سے افضل گنے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو انبیاء و مرسلین اور اکابر مشائخ دین پر فضیلت دیتے ہیں تو ہم کو ان کے احوال کے فساد کے بیان کرنے اور ان کی گمراہی کی وضاحت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔۔۔۔۔“

مصر کے ایک مشہور صوفی کے نام ایک طویل خط میں امام ابن تیمیہ نے شیخ ابن عربی کے بعض مفصوص عقائد کا ذکر کیا، جن میں ان کا عقیدہ وحدت الوجود بھی شامل ہے جسے وہ خالق و مخلوق کا اتحاد کہتے ہیں، اور اس کے ماننے والوں کو ”اتحادی“ کا نام دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ اس خط میں لکھتے ہیں: ”ان اتحادیوں کا کہنا ہے کہ تمام ذوات کل کی کل، عدم میں ثابت ہیں اور وہ ازلی اور ابدی ہیں۔ یہ لوگ حیوانات و نباتات و معدنیات بلکہ حرکات و سکنات کی ذوات تک کو ازلی و ابدی اور انہیں عدم میں ثابت مانتے

ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا وجود ان پر فائز ہے، اسی لئے ان ذات کا وجود گویا حق کا وجود ہے اس کے باوجود ان کی نعمات حق کی ذات نہیں ہوتیں، اس طرح وہ وجود اور ثبوت کے درمیان فرق کرتے ہیں۔

یہ اور اس طرح کی دوسری باتیں بیان کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں :-
 ”یہ تمام مذکور بالا نظریے صاحب فصوص الحکم ہی کے ہیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عقیدے پر اس شخص کی موت ہوئی ہے، خدا ہم سب زندوں اور مردوں کی مغفرت کرے۔“
 نیز فرماتے ہیں :- ”صاحب فصوص الحکم کا دعویٰ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کتاب عنایت کی ہے، مگر اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین تو کیا یہود و نصاریٰ اور صابی لوگ بھی ان کے قائل نہیں ہو سکتے، بت پرست مشرکین اور کافر اہل کتاب بھی ایک صالح کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ خالق مخلوقات کا عین ہے۔“

یہ عقیدہ کہ معدوم عدم میں ایک ثابت شے ہے، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، چار سو سال سے چلا آتا ہے۔ اور ابن عربی نے اس کی موافقت کی ہے، دوسرے یہ کہ حادث و محدث مخلوقات کا وجود عین خالق کا وجود ہے، نہ تو وہ خالق کے غیر ہیں اور نہ ہی اس کے سوا کچھ اور ہیں۔ اس اصل کو سب سے پہلے ابن عربی ہی نے پیش کیا وہ اس معاملے میں منفرد ہیں۔ ان سے پہلے کسی شخص اور عالم نے یہ نظریہ پیش نہیں کیا۔ آج کل کے تمام اتحادی اسی نظریے کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امام ابن تیمیہ اس امر کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔

”لیکن ان سب میں ابن عربی اسلام سے قریب تر ہیں۔ اکثر جگہوں پر ان کا کلام بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ظاہر اور مظاہر کے درمیان فرق کو تے ہیں۔ اور ادا مرد و نواہی اور امور شریعت کو اپنی جگہ برقرار رکھتے ہیں۔ اور شاخ است نے جن اخلاق و عبادات کی تعلیم دی ہے، ان پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔“

اسی لئے وہ عابد و زاہد لوگ جو ان کے کلام کو اپنا رہنما اور ہر بنیاد کے لئے اپنے
سلوک کی منزلوں کے لئے کر لے میرا ان کے کلام سے بہت زیادہ فائدہ
اٹھاتے ہیں۔

لیکن امام موصوف کا کتاب ہے۔

”یہ لوگ ابن عربی کے پیش کردہ حقائق کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور جو لوگ سمجھ سکتے

ہیں، ان پر ان کے خیالات و نظریات کی حقیقت کھل جاتی ہے۔“

تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ان کی ولایت کا اعتقاد رکھنا چاہیئے لیکن ان کی کتابیں دیکھنا
حرام ہیں۔ ان میں جلال الدین سیوطی اور الحنفی شامل ہیں۔ سیوطی نے اپنی کتاب (تنبیہ الغی جبروتہ
ابن عربی) میں اس کی تصریح کی ہے۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ جب میں نے ۱۳۳۸ھ میں شیخ محمد بن ابی عمر بن
ابی کتاب فصول الحکم کی شرح لکھنی شروع کی، تو بعض مقامات پر مجھے بڑا توحش اور انقباض ہوتا تھا۔
چنانچہ مجھ پر اس نے یہ شرح لکھنی چھوڑ دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کو وہ سکرانہ طریق
کی طرح ان کا معتقد پایا، اس لئے ان کی عقیدت و غفلت ہمیشہ قلب میں مرکوز رہی اور فطرتاً ہی عبادت
موفیہ کی طرف قلب کو ہمیشہ میلان و جھان رہا ہے، اس کے بعد مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ شرعی نقطہ نظر
سے بھی یہی مناسب ہوتا ہے کہ جہاں حسن ظن کا احتمال ہو وہاں سو ظن سے کام نہ لیا جائے۔

مولانا تھانویؒ نے کوئی سات سال تک پھر اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں
”ایام حاضرہ میں قلب پر دفعۃً وارد ہوا کہ شیخ محمد روض الصد (ابن عربی) کے کلام کی شرح جس غرض
سے کی جاتی تھی کہ لوگ نہ غرض و غفلت میں واقع ہوں نہ شیخ کی تحلیل کریں، یہ غرض گو تفصیلاً اس شرح
ہی سے حاصل ہوتی ہو کہ مکمل نہیں ہوئی، مگر اجمالاً ایک دو سکر طریق سے بھی حاصل ہو سکتی ہے“ اسد
طریق یہ ہے کہ شیخ کے وہ اقوال جو سو ظن کا باعث بنتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے وہ اقوال
جمع کئے جائیں۔ جن سے یہ سو ظن رفع ہوتا ہے۔ اور جو محذور قائل مامد کے کلام میں تعارض نہیں ہوتا،
اس لئے ان دونوں نوع کے اقوال میں تطابق ہو، اور اس طرز سے شیخ ہی کے کلام سے شیخ کی بیاد
کی جائے۔ یعنی ظاہر العیوب کو اصل اور ظاہر الخصال کو اس کے تابع قرار دیا جائے۔ اور قبول مولانا مرحوم
یہ جمع فریقین کو نافع اور حقیقت شریعت کی حفاظت اور حقوق اولیاء کی

حفاظت کا جامع ہوگا۔

راقم الحروف کا جن برہمنوں سے انتساب ہے، شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی کے معاملے میں ان کا یہی مسلک رہا ہے، اودھ ان کے مکاشفات کے بارے میں سوانح کے بجائے ہمیشہ حنپن ہی سے کام لیتے رہے ہیں۔
مختصر آجیہ کہ مولانا اشرف علی فرماتے ہیں۔

شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ منجملہ صوفیہ امت کے اپنے زمانے سے اس وقت تک خصوصیت کے ساتھ ایک معرکہ الاراء مسئلہ مختلف فیہا رہے ہیں۔ اور مثلاً اس اختلاف کا بعض اقوال ہیں، جو ان کی طرف منسوب ہیں، جن کا ظاہر شریعت کے خلاف ہے۔ بعض نے ان کے تاریخی احوال پر نظر کر کے ان کو اولیاء میں شمار کیا۔ امدان کے اپنی فضائل و کمالات وغیرہ علوم و مقالات کو دیکھ کر ان اقوال موہمہ میں سے بعض کا بندت کا انکار کیا۔ اور بعض میں ان کی اصطلاحات پر نظر کر کے تاویل کی۔ اور بعض میں ثابت کر دیا کہ وہ شریعت میں مسکوت عنہا ہیں، مخالف نہیں اور یہ سب اقوال علومِ مکاشفہ کے الجواب سے ہیں۔ باقی علومِ معاملہ میں ان سے ایک قول بھی ایسا نقل نہیں کیا گیا۔“

ابن عربی کے علم و فضل اور ان کی ولایت پر بڑے بڑے علماء کے اقوال موجود ہیں۔ فاضل کبریٰ نظامہ منقاع السعاده میں لکھتے ہیں کہ وہ عالم ربانی اور طویل القصد بزرگ تھے۔ شہاب الدین السہروردی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بحر حقائق ہیں۔

شیخ احمد المقری۔ زہر الریاض فی اخبار عیاض میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابن حجر اور ابو حیان نے جو اس صلیق پر الملاق لسان کیا ہے وہ شیطان کا فریب ہے اور جس طرح وہ اسے سمجھتے ہیں وہ صحیح نہیں اور صحیح یہ ہے کہ امام ابن عربی بلاشبہ ایک صالح ولی اور ناسخ عالم تھے۔

ابن عربی کی تالیفات بہت ہیں۔ الشعرائی نے ایوانِ اہمیت والجاہز میں نقل کیا ہے کہ ان کی تالیفات چار سو سے کچھ زائد تھیں۔ جبرئیل زید ان آداب اللغۃ میں لکھتا ہے کہ ان کی تالیفات دس سو تک پہنچ گئی تھیں۔ جن میں سے بروکلمان نے ۱۵۶ کتابوں کے نام اعلان جنگوں کا ذکر کیا ہے جہاں یہ موجود ہیں۔ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں کہ انہوں نے پانچ سو کتابیں امداد لے رکھے ہیں۔ ان میں سے اکثر تصوف میں ہیں۔ معجم المطبوعات میں ان ۲۸ کتابوں کا تذکرہ ہے جو چھپ چکی ہیں۔ جن میں سے پانچ

کتبوں کے بارے میں اس کے معنی لکھا ہے کہ وہ ان کی طرف غلطی سے منسوب ہیں۔ فیہ میں ہم ان کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ الافلاق - یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو مہر میں چھپا ہے اس کے صفحات ۶۰ ہیں۔
۲۔ تفسیر ابن عربی - یہ بولاق ۱۲۸۳ھ اور مطبع میمنہ ۱۳۱۷ھ میں چھپ چکی ہے
کشف الظنون میں ہے کہ اس تفسیر کا نام تاویلات القرآن ہے اور اس کا مؤلف شیخ کمال الدین الکاشی السمرقندی ہے۔

۳۔ رد معانی الآیات المتشابهات الی معانی الآیات المحکمات - بیروت میں چھپی ہے۔
کشف الظنون میں ہے کہ رد المتشابه الی المحکم - محمد بن احمد بن اللہیان کی تالیف ہے۔
۴۔ قرعۃ الطیور لاستخراج الفہم والضمیر - طبع حرم مصر ۱۲۸۱ھ ۴۹ - صفحات
۵۔ القرعۃ المبارکۃ المیونۃ والدۃ الثمینۃ المصنوتہ - طبع حرم مصر صفحات ۳۲ اور ۲۷۹
صفحات ۲۸ اور ببئی ۱۳۰۰ھ

ان کی تمام کتابوں کا ذکر تو ان محدود صفحات میں نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن چند کتابوں کا جو بہت مشہور ہیں۔ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ الفتوحات المکیۃ - اس کتاب میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ علوم و معارف بیان کئے ہیں۔ یہ کتاب ۵۹۸ھ اور ۶۳۵ھ کے مابین لکھی گئی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر بیت اللہ کے طواف کے دوران کشف ہوا ہے۔ یہ چار اجزاء ہیں بولاق میں ۱۲۷۷ھ اور ۱۲۹۳ھ میں طبع ہوئی ہے اور تیسری مرتبہ مصر میں ۱۳۲۹ھ میں بھی طبع ہوئی ہے۔

۲۔ فصوص الحکم فی فصوص الکلم - بلامبالغہ یہ کتاب ان کی تمام کتابوں میں سب سے اہم ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے مذہب و حدیث الوجود کو مکمل صودت میں پیش کیا ہے۔ یہ ۲۷ فصل پر مشتمل ہے اور ۶۲۷ھ میں دمشق میں لکھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ حضورؐ نے مجھ خواب میں لکھایا تھا بلا کمی و بیشی کے اور میری حیثیت فقط ایک مترجم کی ہے۔ اس کی بہت سی شرح لکھی گئی ہیں۔ اور یہ کسی مرتبہ طبع ہو چکی ہے آستانہ میں ۱۲۵۲ھ میں ہالی زادہ کی شرح کے ساتھ طبع ہوئی۔ اور عبدالغنی نابلسی اور مولانا عبدالرحمان جامی کی شرحوں کے ساتھ مطبوعہ الترمذی ۱۳۰۴ھ اور مطبوعۃ الشرفیہ میں ۱۳۲۳ھ میں طبع ہوئی۔ اس کے علاوہ دکتور ابوالعلا علی قنی

کی تعلیقات کے ساتھ قاہرہ میں ۱۳۶۵ھ میں چھپی ہے۔

۳۔ مقایع الغیب۔ مصر میں چھپی ہے۔

۴۔ الاصطلاحات الصوفیہ۔ لیڈن اور دارالکتب المصریۃ میں موجود ہے۔ تعلیفات السید الجرجانی کی ذیل میں طبع ہوئی ہے۔

۵۔ محاضرة الابرار و سامرة الاخيار۔ یہ ادب اور تاریخ میں بے طبع حجر مصر ۱۳۸۲ صفحات ۳۷۶

اور طبع حروف جز ۲ مطبقة عثمانیہ ۱۳۰۵ اور ۶۰۶ ۱۹ مطبعة السعادة جز ۲ - ۲۵ - ۱۳۳۲

۶۔ دیوان۔ طبع مصر ۱۲۷۱ صفحات ۴۸۸ اور طبع حجر ہندوستان صفحات ۲۲۲

حوالہ جات کے لئے دیکھئے۔ ۱۱۔ فوات الوفيات۔ ج ۲ - ۲۲۔ نفع الطیب ج ۲ - دسی سال المیزان ج ۵

۱۲۔ مفتاح السعادة ج ۱ - ۵۱۔ دوائر المعارف الاسلامیہ ج ۱ - ۶۱۔ خدایات الذہب ج ۵

۱۳۔ تاریخ آداب اللغۃ جرجی زیدان ج ۳ (۸) سجم المطبوعات ص ۱۷۶ (۹) مجموعۃ الرسائل

والمسائل لابن تیمیہ - (۱۰) الیواقیت و الجواهر للشعرانی (۱۱) فصوص الحکم الدكتور عقیق - (۱۲) مقدمۃ

لطائف الاسرار مطبعتہ مخمسہ وغیرہ وغیرہ

مفسرین نے جو خرافات انبیاء سے منسوب کی ہیں، وہ ان سے بہت دور ہیں۔ کلام الہی میں ان کا کہیں پتہ نہیں۔ مفسرین کا یہ وہم ہے کہ جن قصص و حکایات کو وہ تفسیر قرآن میں شامل کرتے ہیں، وہ من جانب اللہ ہیں۔ حق سبحانہ میں یہ گوی اور ہدگانی سے محفوظ رکھے۔ یہ لوگ اس میں سمٹ خاں ہیں شلاً حضرت ابراہیمؑ کی طرف شک کی نہت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ ہم حضرت ابراہیمؑ سے بڑھ کر شک کے مستحق ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے مردہ کے زندہ کرنے کا شک نہ فرمایا۔ جب ان کو بتلایا گیا کہ مردہ کے زندہ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، تو یہ شکلیں وہ نہ سمجھ سکے۔ ان کی طبیعت میں تلاش حق تھی، آخر حق سبحانہ نے انہیں اشکال میں سے ایک شکل خاص میں مردہ کو زندہ کر کے بتلادیا اور ان کو تسکین ہو گئی اور جان لیا کہ اللہ سبحانہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔

(فتوحات باب ۳۷۲ ابن عربی از عینی النظامی)

مدارجِ انسانیت - شاہ ولی اللہ کے افکار کی روشنی میں

ابوسلمان شاہجہان پوروی

اختلافات اور ان کی حقیقت

اس عالم رنگ و بو میں جہد ہر سر بھی نگاہ اٹھائیے اور جن چیز پر بھی نظر ڈالے، نوعی اور خلقی اختلافات کا ایک عالم ہی نظر آئے گا۔ آپ ایک ہی نوع کے دو پلو دوں کو چھوڑ دیتے، ایک ہی پلوے کے دو پھولوں اور چند پتیوں کو لیے، ہر پھول میں دو سکرے سے اختلاف ادھر رہتی ہیں فرق نظر آئے گا۔ اس عالم کی تمام چیزیں کا یہی حال ہے۔ آپ تمام چیزوں کو چھوڑ دیکھے اور صرف ایک وجود انسانی کو پیش نظر رکھئے اور اس کے تمام اعضاء جمائیے۔ صرف نظر کر کے صرف چہرہ کو اپنے مکالمہ و شاہدہ کامرکز بنائیے آپ دیکھیں گے کہ چہرے پر مختلف اعضاء کی عددی یکسانیت کے باوجود رنگ و ساخت میں ہر چہرہ دو سکرے سے مختلف و متمیز ہوگا۔ اختلاف الوان والہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ لیکن اس کی حقیقی اہمیت کو سمجھنا بھی خاص الخواص کا کام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علمائے خطاب سے نوازا ہے۔ عامی ان اختلافات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ نہ ان حقائق و اسرار کا ادراک کر سکتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

”اور حکمت الہی کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی آسمانوں اور زمین کی خلقت ہے

اور طرح طرح کی بولوں اور نگوں کا پیدا ہونا فی الحقیقت اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں

ادبائے علم و حکمت کے لئے۔“

اور اس طرح سورہ قاطر میں فرمایا:۔

”اور اس طرح پہاڑوں میں مختلف رنگوں کے طبقات پیدا کئے۔ کوئی سفید

کوئی لال، کوئی کالے کالے سیاہ ہیں اور اسی طرح آدمیوں، جانوروں،

چار پالیوں کی رنگتیں بھی کئی طرح کی ہیں۔ (جن میں اللہ نے بڑی حکمتیں

رکھی ہیں) اللہ کا خوف اتنی دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے، جنہوں نے کائنات کے ان اسطرحہ عقائد کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے علم و حکمت سے بہرہ افروز ہیں۔“

یہ ترجمہ تو اللہ کے خاص فضل کا ہے اور اس کا خاص فیضانِ رحمت و بخشش ہی کائنات کے بلادِ مائے سرشت کا فہم بخشا ہے۔ لیکن اگر سطحی مطالعہ و مشاہدہ بھی ہو تب بھی اس اختلاف میں غیر ساز و حسن و لغز ہی کچھ نہیں پاتا۔

لیکن اس عالم رنگ و بو اور دنیا کے محوسات کے ساتھ ایک اور عالم بھی ہے اور وہاں بھی اختلاف و رنگارنگی کی ایک عجیب و غریب دنیا آباد ہے، لیکن یہ اختلاف وضع و ساخت اور رنگ و روغن کا اختلاف نہیں، جسے ہم حواسِ غصہ سے محسوس کر سکیں۔ یہ اختلاف احوال و مقامات اور مراتبِ انسانیہ کا اختلاف ہے جن کے مطالعہ و مشاہدے کے لئے بعبارات چشم کے بجائے بصیرتِ قلب کی ضرورت ہوتی ہے۔

انسان کی گمراہی کی داستان کا سر آغاز بھی یہی ہے کہ وہ اس انسان کی گمراہی کا سر آغاز عالم کے احوال و مراتب کو بھی اس میزان سے تولد چاہتا ہے، جس سے عالمِ محوسات میں کام لیتا ہے۔ اس نے سمجھ لیا ہے کہ امتیاجاتِ زندگی میں مساوی حیثیت ہونا یعنی اول و ثواب کے لئے مجبور ہونا اور سڑکوں اور بازاروں میں چلتا پھرتا وغیرہ احوال و مراتبِ انسانیہ میں یکساں اور مساوی ہونے کی دلیل ہے اور اس لئے وہ پکارا مٹھتا ہے۔

”یہ کیا رسول ہے کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں؟ کیوں نہ اترا اس

کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو، یا آپڑتا اس کے پاس خزانہ

یا ہو جاتا اس کے لئے ایک باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے۔“ (۷۵-۷۶)

”یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، گھر چاہتا ہے تم پرانی بڑائی جتائے اگر اللہ کو کوئی ایسی ہی بات منظور ہوتی تو کیا وہ فرشتہ نہ اتار دیتا (وہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی کو اپنا پیامبر کیوں بنائے گا) ہم نے اپنے اگلے لوگوں سے تو کوئی ایسی بات کہی تھی کہ کچھ نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ پس (اس کی باتوں پر و حیمان نہ دھرو) کچھ دنوں تک انتظار کرو کہ دیکھو۔“

(۷۵-۷۶، ۲۴)

یہ ان کی سخت غلطی تھی کہ جن پیاموں سے وہ اپنی امارت و تحول کا حباب کر رہے تھے، انہی پیاموں سے

مقامات و مراتبہو انسانیتانہا چاہتے تھے حالانکہ اس کے لئے دو سکر پیانوں کی ضرورت تھی۔ اس حقیقت ناشناسی نے انسانوں کے ایک گروہ کو کفر میں مبتلا کر دیا۔ ارشاد الہی ہے۔

ان کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وہ (عقل و حواس کا استعمال کھو کر) چاہتے ہیں کہ طرح ہو گئے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے ایسے ہی لوگ ہیں جو

یک مسلم غفلت میں ڈوب گئے ہیں۔ (۱۷۹-۷۷)

اگرچہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ نوعی، خلقی اور اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں۔

”اے جمع انسانی ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ایسا کیا کہ تمہیں مختلف شاخوں اور قبیلوں کی صورت دے دی اور تم بہت سے گروہ ہو اور ملکوں میں بکھر گئے لیکن شاخوں اور قبیلوں کا یہ اختلاف صرف اس لئے ہوا تاکہ ایک گروہ سے دوسرا گروہ پہچانا جاسکے۔“ (۱۳-۳۹)

اور اس حقیقت کو انسانیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

تم میں سے نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے نہ عجمی کو عربی پر۔ انسان تمام کے تمام آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے پس اپنی اصل و خلقت میں تمام انسان برابر ہیں۔

لیکن یہ برابری صرف اصل کے اعتبار سے تھی۔ مراتب و مدارج سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ جس طرح ایک ہی کان سے حاصل کیا جانے والا کونکہ اور میرا قدر و قیمت میں یکساں نہیں ہوتے۔ میرا ذیبت تاج بنتا ہے یا غزلوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے اور کونکہ چو لے کا ایندھن بنتا ہے۔ اس طرح نیک و بد آدمی کا فرق کافر اپنے مرجہ و مقام میں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

”اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا، اور نہ اندھیرا اور جالا اور نہ سایہ اور نہ نور اور میرا بر نہیں جیتے اور مردے“

اگرچہ اللہ تعالیٰ شکر و حمد میں خلقت انسانیت کی پہلی منزل یعنی استقرار نطفہ سے لے کر آخری درجہ تکمیل اور مرتبہ ”آمن تقویم“ تک ہر روح کو ایک ہی طریق تخلیق و تربیت سے نشوونما دیتا ہے لیکن جب روح اس دنیا میں آتی ہے اور انسان بلوغ عقل و شعور کی منزل میں پہنچتا ہے تو ایک گروہ پر اس کی عقل و مشاہدہ یہ حقیقت شکست کراتا ہے کہ جس طرح تخلیق کی پہلی منزل میں جبکہ انسان

محض مجبور و بے بس تھا اور اسے ارادہ و اختیار کی کوئی قوت حاصل نہ تھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت و ہدایت کی ضرورت تھی اسی طرح دوسری منزل میں بھی یعنی درجہ انسانیت کی تعمیر و تکمیل کے لئے بھی ہدایت علم و وحی کی ضرورت باقی ہے۔ یہی وہ گروہ ہوتا ہے جسے ”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ سے ایک حصہ ملتا ہے۔

دوسرا گروہ علم سے قبی و امن اور ممانہ و شاہدہ کی قوت سے عالمی ہوتا ہے اور اگرچہ دونوں گروہ ایک ہی شجر انسانیت کی دو شاخیں ہوتی ہیں لیکن باعتبار مراتب و درجوں میں زمین و آسمان کا بُعد ہوتا ہے۔ اپنی دونوں گروہوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے۔

پھر کیا صاحبان علم اور گم گشتگان جبل دونوں کا ایک ہی درجہ ہے؟ (۹۱-۳۹)

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن بنیاد پر انسانوں کے انسانوں کی تقسیم باعتبار مراتب درمیان خط فرقی و امتیاز کیچھا ہے وہ یہی ہے اور سب سے پہلے انسان کو جن دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ یہی دونوں گروہ ہیں گویا کہ یہاں سے شجر انسانیت میں شاخیں پھوٹی ہیں۔

۱۔ عالم یعنی علم و بصیرت رکھنے والے۔

۲۔ گم گشتگان جبل یعنی علم و بصیرت سے قبی و امن

پہلی شاخ (علم و بصیرت) اپنے اندر قوت بالیدگی اور نشوونما کی صلاحیت رکھتی ہے اس میں مزید شاخیں پھوٹی ہیں۔ لیکن دوسری شاخ (جبل) اپنے اندر نشوونما کی معمولی قوت اور صلاحیت بھی نہیں رکھتی اس کی بالیدگی ختم اور نشوونما رک جاتی ہے۔

پہلی شاخ میں نشوونما کی استعداد ہوتی ہے۔ اس میں سے دو شاخیں پھوٹی ہیں۔ پہلی شاخ سے تعلق رکھنے والے علمائے حق کہلاتے ہیں اور دوسری شاخ سے تعلق رکھنے والے علماء سوء کے زمرہ میں داخل ہوتے ہیں۔

یہ گروہ حق کو صرف پہچان ہی نہیں لیتا بلکہ حق کی ایک جھلک ہی اسے اپنا گرویدہ بنا کر علمائے حق یعنی بے کہ پھر دنیا کی تمام رنگینیاں اس کو بھیک کی نظر آنے لگتی ہیں اس کے نظارے کے بعد دنیا کا کوئی حق اس کی نگاہوں میں نہیں چھتا۔ وہ جہاں بھی جو جس حال میں بھی ہو وہی ایک خیال و ہی ایک دُمن اس پر سوار رہی ہے نہ فراعنہ و قوت کی تہرانیان اس کے دل میں ادنیٰ شاہہ خوف و خطر پیدا کر سکتی ہیں نہ زمانے کی زینتوں کا حق اس کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔ یہ جن لیلائے حسن سے رشتہ

عشق جوڑتے ہیں، پھر دنیا کے لاکھوں مصائب اس رشتہ کے انقطاع کے لئے ناکافی ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پھر اس راہ کے مصائب و شدائد اس کے لئے مصائب و شدائد ہی نہیں رہتے۔ یہ گمراہ علمائے حق کا گروہ کہلاتا ہے۔

دوسرا گروہ بھی اس لیلئے حق کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے لیکن راہ عشق میں علمائے سوء مصائب کے پہلے ہی حلقے میں اس کی تمام عشق بازیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کا نفس فادع اس کو اس ہم عشق بہت میں مبتلا کرتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی وہ اظہار عشق سے باز نہیں رہتا، لیکن اس کا دل صرف دنیا کا عاشق اور نفس کی لذتوں کا گردیدہ ہوتا ہے یا اس پر ایسے دوسرے دوسرے پڑے ہوتے ہیں کہ نگاہیں چوک ماتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس کی خواہشات اس پر ایسی غالب آچکی ہوتی ہیں کہ حق پرستی کی پرخطر راہ پر وہ قدم بھی نہیں چل سکتا۔

”پس الوس ان پرہن کا شیوہ یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں (یعنی اپنی رالیوں) اور خواہشوں کے مطابق احکام شرع کی کتابیں بناتے ہیں) پھر لوگوں سے کہتے ہیں، ”یہ اللہ کی طرف سے ہے (یعنی اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ کتاب الہی کے احکام ہیں) اور یہ سب کچھ اس لئے کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں ایک حقیر سی قیمت و نیوی فائدہ کی حامل کر لیں“ (۱۹-۲)

جس طرح شجر انسانیت کی پہلی دو شاخوں میں شاخ چہل اپنے اندر نشوونما کی صلاحیت نہ رکھتی تھی اور بالیدگی کی ہر قوت مفقود تھی۔ اسی طرح اہل علم کا دوسرا گروہ یعنی علمائے سوء بھی اپنی بقا کے لئے کوئی بنیاد نہیں رکھتے۔ انقلابات دہر کا دہارا ہمیشہ ان کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر رہا ہے اس کے برعکس علمائے حق کی زبان سے جو کلمہ بھی بلند ہوا اسے ثبات و تدرار نقیب ہوا۔

”حق و باطل کے معاملے کی شان ایسی ہی ہے جو جوالہ بیان کرتا ہے۔ پس (میل پکیل کا) جھاگ (جو کسی کام کا نہ تھا) رائیگاں گیا اور جس چیسر میں انسان کے لئے نفع تھا وہ زمین میں رہ گئی۔“ (۱۷-۱۸)

اور حق و باطل کی یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ ”کا نام دیا ہے۔ (۲۶-۱۱) پس جو کوئی علمائے حق کا واسن پکڑتا ہے اور کلمہ حق کا ساتھ دیتا ہے، اس کو دنیا میں قیام و ثبات اور آخرت میں جناتِ نعیم کی ایسی راحت نصیب ہوتی ہے اور جس نے حق کا واسن چھوڑ دیا اس کو خس و خاشاک کی طرح سیلابِ حوادث پہلے جاتا ہے۔ اور بالقرن کہیں باطل قائم و ثابت نظر بھی آئے تو اسے ابھی قیام و ثبات کہاں نقیب۔ قرآن نے باطل اور غیر حق کی شجر خبیثہ سے کتنی اچھی مثال دی ہے

پس جس نے بھی باطل کا سہارا پکڑا وہ جھاگ کی طرح بے نام و نشان ہو گیا۔

پھر علمائے حق میں بھی مختلف مراتب کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں
علمائے حق کے مختلف مراتب شاہ ولی اللہ قیسیات میں اہل اللہ و علمائے حق کے تین گروہ بتلائے

ہیں۔

پہلا گروہ۔ جادۂ قویہ سے ناواقف

دوسرا گروہ۔ وہ علماء اہل اللہ جو اگرچہ جادۂ قویہ سے واقف اور اس کے شناسا نہیں لیکن
 بالکل ناواقف بھی نہیں۔ ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ جادۂ قویہ سے قریب ہیں۔

تیسرا گروہ۔ وہ علمائے حق اور اہل اللہ جو جادۂ قویہ کے شناسا ہیں۔

اس سے قبل کہ ہم ان تینوں گروہوں کا تجزیہ کریں اور ان کے مراتب پر بحث کریں بہتر ہو گا کہ
 ہمیں جادۂ قویہ کا مطلب اور اس اصطلاح کی تعریف معلوم ہو جائے۔

وہ جادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے قائم کیا ہے۔ یہ راستہ ہی اللہ
جادۂ قویہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اس کو اختیار کرنے کے بعد ہی کوئی شخص اہل اللہ کی جماعت
 میں اور رضی اللہ عنہم مدعو اعزہ کے زمرہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس جادہ کی ظاہری صورت ظاہر شریعت محمدیہ
 (علی صاحب الصلوٰۃ والسلام) ہے اور اس کی باطنی صورت شریعت محمدیہ (غلی صاحب الصلوٰۃ والتعلیمات) کی
 وہ باطنی حکمتیں ہیں جو قیام شریعت کی مطلوب و مقصود ہیں اور جن تک ہر صاحب علم اور اہل حق کی نگاہ پہنچنا
 کچھ ضروری نہیں ہے۔ پس جس نے جس قدر حقیقت کو پہچان لیا، اسی قدر وہ جادۂ قویہ سے قریب یا اس کا
 شناسا ہو گیا اور اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہو گیا۔

یہ اولیاء اللہ اور علمائے حق کا وہ پہلا گروہ ہے جسے

جادۂ قویہ سے ناواقف (پہلا گروہ) اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اور پسندیدہ جادۂ قویہ

کا حقیقی علم نہیں ہوتا لیکن یہ پورے طریقے سے علمائے حق اور فقہائے اسلام کے متبع ہوتے ہیں اور انہیں
 فقہائے اسلام میں سے کسی فقیہ کے قول کو حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمودات سے
 ربط دینے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے اور یہ ملکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت اور حکمت کا ایک جزو ہوتا ہے۔ البتہ
 وہ فقہاء میں سے کسی ایک کے قول کو دوسرے فقیہ کے قول پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ وہ حق و باطل میں
 تمیز کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن مختلف اقوال حق کی توضیحات و مراتب تک ان کے فہم کی رسائی نہیں ہوتی
 ان کا ذہن عزیمت و درخصت کے فرق سے زیادہ کسی اور مقام و مرتبہ کا ادراک نہیں کر پاتا البتہ اس

فرق پر مد سیر حاصل بحث کر سکتے ہیں۔

❖ **جادو قویہ سے قریب پہنچنے والے (دوسرا گروہ)** اگرچہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اور پسندیدہ جادو قویہ کا حقیقی اور باطنی علم حاصل نہیں ہوتا لیکن ان کو وہ جادو قویہ منسوب و نامزد آتا ہے جو ظاہر شریعت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ان کو جادو قویہ سے قریب قریب ایک چیز مل جاتی ہے۔ ان کے اندر پہلے گروہ سے زیادہ تمیز حق و باطل کی محسوس ہوتی ہے یہ گروہ مختلف اقوال و حقہ کی توجہات میں حقیقت سے زیادہ قریب ہوتا ہے یہ گروہ مختلف اقوال میں عزیمت و رخصت کے فرق ہی کو محسوس نہیں کر لیتا بلکہ مراتب عزیمت و رخصت کی باریکجوں کا ادراک بھی کر لیتا ہے۔ اس گروہ کی اس اعتبار سے خدات قابل تدریس کہ اسے حکمت میں سے ایک بڑا حصہ ملا جس سے اس نے دین میں جو چیز ترجیح کے قابل تھی، اس کو ترجیح دیکر دین کی مدد و معاونت میں کاربائے نمایاں انجام دیئے ہیں۔

جادو قویہ کے شناسا (تیسرا گروہ) اہل اللہ اور علمائے حق کا تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جسے اقوال و احکام کی جزوی تطبیقات کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور شریعت کے ظاہر و باطن کا علم بھی ہوتا ہے۔ اس گروہ پر دین کی پوشیدہ حکمتیں بھی مشکف ہوتی ہیں اور وہ شریعت کے اسرار سے بھی واقف ہوتا ہے اس کی صلاحیت صرف مختلف اقوال اور شریعت کے ظاہر و باطن کی تطبیق تک ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ ہر زمانے میں شریعت کے احکام کی تطبیق اور انہیں نافذ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے اسلئے اس نے اپنے زمانے اور وقت کے مسائل پر اپنے کلام سے شریعت کی برتری اور عظمت ثابت کر دیتا ہے اس کی وجہ سے دین کی کھوئی ہوئی قد و عظمت واپس آ جاتی ہے اور شریعت کی گمراہی جو گمراہی کے لئے اس کا وجود سہا مل جاتا ہے۔ یہ گروہ صرف مقام عزیمت سے واقف ہی نہیں ہوتا مقام عزیمت پر خود قائم بھی ہوتا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ جادو قویہ ہے بلکہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں سے بھی خوب واقف ہوتا ہے۔ علم حق کے بیان میں اس حقیقت کو علم المصالح و المقاصد اور علم الشرائع و الحدود کہتے ہیں۔ علمائے حق کے اس تیسرے گروہ سے تعلق رکھنے والے ان علوم کو علمہ علیہہ اور علمات صاف و بیکہ کہتے ہیں، ان میں تمیز کر سکتے ہیں، ان کو خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور ان کے بیان و تشریح، استنباط مسائل اور استخراج اصول

دفعہ میں علما کا کوئی طہقہ ان پر سبقت اور بازی نہیں لے سکتا۔

مفہمیں — لیکن علمائے حق کے اس مرجع پر اگر انسانیت کی ترقی رک نہیں جاتی بلکہ اس مقام پر پہنچ کر ایک اور بلند مقام نظر آنے لگتا ہے یہ مفہم کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ (حصہ اول) کے باب ”تقیقہ نبوت“ میں فرماتے ہیں:-

”دائم رہے کہ اجتماع انسانی میں بہترین طہقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے، جنہیں اصطلاح میں مفہمیں کہتے ہیں۔ یہ لوگ اہل اصطلاح ہوتے ہیں۔ ان کی ملکیت پر ت بلند درجے کی ہوتی ہے اور ان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ کچھ دایم کے ساتھ اچھا نظام قائم کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں۔ ان پر ملا اعلیٰ سے علوم و احوال نازل ہوتے ہیں۔“

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے مفہمیں کے خلقی و طبعی خصائص اور حقیقیہ ایمانی و علمی پر روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

مفہم کی سیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ معتدل مزاج ہوتا ہے اس کے جسم کی ساخت اور اس کے اخلاق مناسب ہوتے ہیں؛ اس میں نہ ایسا عدم استقلال ہوتا ہے کہ اپنی ذاتی خواہشوں میں پھنسا رہے نہ ضرورت سے زیادہ تیز فہمی ہوتی ہے کہ اصولی باتوں میں پھنس جائے اور جزوی مسائل حل کرنے کی طرف توجہ نہ دے سکے امداد اعمال و افعال کی امداد کی طرف اتنا متوجہ ہو جائے کہ ان کی اشکال و اشکال کی طرف توجہ نہ دے سکے؛ اس میں نہ اتنی کند ذہنی ہوتی ہے کہ وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں ہی کو سمجھ سکے اور اصولی اور کھلی باتوں کی سمجھ اس کی طاقت سے باہر ہو اور نہ اعمال و افعال کی اشکال و اشکال میں اتنا پھنسا رہتا ہے کہ ان کی امداد کی طرف دھیان نہ دے سکے۔ وہ صحیح طریقہ ہائے کار پر سب لوگوں سے زیادہ عمل پیرا ہوتا ہے، وہ عبادات میں اچھا نمونہ پیش کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کبھی انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرنے میں پورے شغف کا اظہار کرتا ہے۔ وہ نفع عام کی طرف راغب ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بالعرض ہوتی ہے جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ یا تو نفع عام تکلیف پہنچانے ہی پر موقوف ہوتا ہے یا نفع عام کے کام کا نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو تکلیف پہنچے وہ ہر وقت عالم غیب کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اس میں کائنات اس کی بیل پال چھکے چھکے عرض ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ اسے غیب سے مدد مل رہی ہے تھوڑی سی ریاضت کرنے سے اس پر ان امور کا انکشاف ہونے لگتا ہے

جو وسوسوں پر قرب و سکنہ سے بھی نہیں کھلتے۔

حضرت شاہ مادیؒ نے مفہم کی کئی قسمیں گنا کی ہیں اور بتایا ہے کہ ہر مفہم کی استعداد و مختلف مفہمین کی قسمیں ہوتی ہیں اس لئے کہ ہر مفہم کو کتاب و حکمت اور علوم الہیہ میں سے جدا جدا چیزیں ملتی ہیں اور اس اعتبار سے ان کے نام اور کام یہ ہیں۔

۱۔ جس مفہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکثر حالات میں عبادات کے ذریعے تہذیب نفس کے علوم وغیرہ ملتے ہیں۔ وہ کامل ہوتا ہے۔ اور جس کا اکثر حال یہ ہو کہ اسے اخلاق فاضلہ اور تدبیر منترلی کے علوم وغیرہ ملے ہوں وہ حکیم کہلاتا ہے۔

۲۔ جسے اکثر حالات میں سیاسیات کی کے اصول سمجھنے ملتے ہیں اور جسے لوگوں میں عمل قائم کرنے اور ان میں سے ظلم و جور و دور کرنے کی توفیق ملے وہ اصطلاح میں خلیفہ کہلاتا ہے۔

۳۔ اور جس کا طہ، اعلیٰ سے قرب ہو اور طہ اعلیٰ کے فرشتے اسے سکھائیں اس سے گفتگو کریں اسے نظر آئیں اور جس سے طرح طرح کی کراستیں ظاہر ہوں وہ مویہ بروح القدس ہوتا ہے۔

جس کے دل اور زبان پر نور ہو اور جس کے پاس بیٹھے اور جس کی نعمت سننے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو اور جس سے اس کے دوستوں کو سلجھنے اور فائدہ حاصل ہوتا ہو اور اس کے ذریعے دیکھالات کے مرتبے حاصل کر سکیں اور وہ لوگوں کو طہ و راست پر لانے کے لئے کوشاں ہو کہ بادی و مزکی کہلاتا ہے۔

جس کے علم اور معرفت کا بیشتر حصہ ملت کے اصول و مصالح پر مشتمل ہو اور ان کے جہم حصے کو قائم کرنے میں کوشش ہو وہ امام کہلاتا ہے جس کے دل میں یہ بات ڈلی ہو کہ وہ لوگوں کو خبر دے کہ ان کے لئے ایک پیرت بڑی معیت دنیا میں آنے والی ہے یا وہ بحال ہے کہ ایک قوم کو رحمت کا غیر متحق قرار دے دیا گیا ہے اس کی خبر اس کو دے دے۔ یا وہ کبھی کسی اپنے نفس سے مجبور ہو کر معرفت حاصل کر کے قبضہ حشر میں کیا باتیں پیش آنے والی ہیں اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرے اسے منفذ کہتے ہیں لیکن مفہم کا مقام انسانیت کا آخری مقام نہیں اس سے اوپر ایک اور مقام ہوتا ہے جسے مقام نبوت کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں جب حکمت الہی اس کی تقاضی ہوتی ہے کہ مفہمین میں سے

خلوق کے لئے ایک شخص جس کو اللہ اسے لوگوں کے لئے مگر اسی کے اندر بیروں سے ہدایت کے نور کی طرف آنے کا سبب بنائے اس صورت میں اللہ اپنے بندوں پر فرض کر دیتا ہے کہ وہ دل و جان سے اس کی اطاعت کریں۔

شاہ اعلیٰؒ میں ان کے پاس سے ملے ہو جاتا ہے جو اس کی فراہم کردہ کریمے اور اس کے ساتھ شامل ہوں گے اور جو اس کی مخالفت کریں گے ان کے لئے لعنت مقدم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہے اور اپنی اطاعت ان پر لازم کرتا ہے۔ اس شخص کو نبی کہتے ہیں۔

اس مقام۔ و مقام نبوت سے اوپر ایک اور مقام کا ہے۔ یہ مقام جامع جمع خود متباد و فناء کی مختلف ہوتی ہے، جو

مقام ختم نبوت انسانیت کا نقطہ کمال اور منہجائے عرفیہ کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں اس مقام کو "مقام ختم نبوت" کہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو اس مقام سے ناپسندیدہ نظر سے دیکھ لیا جائے تو اس کائنات کے ذریعے فہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس سے نفرت کرے اور اگر کسی چیز کی طرف وہ "فائز المقام" رہے پھرے تو ساری انسانیت پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے نہ صرف اپنے رخنوں کو موڑے بلکہ دلوں کو پھیرے۔ یہ مقام اللہ پر ایمان اور اس کی محبت کی کوئی ہوتا ہے۔ جب تک کوئی ایمان اور محبت الہی کا دعویٰ اور اس شخص کی ختم نبوت کی محبت اور اس کی پیروی کو اپنی زندگی نہیں قرار دے لیتا، اس وقت تک اس کا ایمان مقبول بارگاہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی شخص اس مقام ختم نبوت کی اتباع کو اپنی زندگی کا ذلیفہ اور شعار بنا لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان ہی مقبول بارگاہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خود بھی محبوب بارگاہ بن جاتا ہے۔ اور "آلایقون الاولون" اور "رضی اللہ عنہم ورضو اعنہ" کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق آسمان کی بلند یوں سے صاحب عظمت و اجلال نے اعلان فرمادیا کہ آسمان و زمین اور لوح و قلم کا مالک اور اس کی فرمانبرداری و مخلوق (فرشتے) اس پر سلامتی بھیجتے ہیں پس ہر مسلمان اور مومن پر فرض ہے کہ وہ اس وجود قدسی پر صلوة کے تحفے اور سلام کے نذرانے پیش کرے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک (بشمول) جو انبیاء تشریف لائے ان کی دعوتیں محدود تھیں اور ضرورت تھی کہ ہدایت غلطی کے مقام جامع جمع حنائت و فناء کی یہ کس کو فائز کیا جائے اور "ختم نبوت" کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان نبویہ شہم کے ایک ذلیل کو سر فرازی بخشی اور مقام ختم نبوت پہنچا کر کیا۔ اور وہ تمام خوبیاں اور صفات و فضائل اور تمام صلاحیتیں جو انبیاء سابقین میں جہاں تھیں، شخصیت واحدہ میں جمع فرمادیں۔

حسن یوسف آدم عیسیٰ یدر بیضا داری

آنچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تہا داری

جس قدر بھی احوال و مراتب انانیہ ہو سکتے تھے، سب اس مقام کے نیچے آئے۔ اس سے اوپر اور اس کے بعد کوئی مقام فضل و کمال نہیں ہے۔ اور اگرچہ یہ مقام ختم نبوت اس مقام "انسان کلیم" و آدم و آدم من تراب" ہی کا منہجائے عرفیہ اور نقطہ کمال ہے اور اگر اصل کے اعتبار سے

رب انسان برابر قرار دیئے گئے۔ اور خود فائز مقام ختم نبوت سے اعلان کر دیا گیا۔ انا انا بشر شکم، اور صبر انسان ہونے کی حیثیت سے کسی پر کسی کو کوئی فضیلت نہ دی گئی اور اگرچہ اپنی اصل کے اعتبار سے تمام حاملین مقامات و احوال مختلفہ ایک ہی شجر انسانیت کی شاخیں ہیں لیکن احوال و مراتب کے اعتبار سے ایک مقام سے دوسرے مقام میں اتنی دوری اور اتنا بعید ہے کہ نہ اس کی پیمائش کی جاسکتی ہے نہ فاصلہ ناپا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ابتدائی دو مقامات و احوال (مقام علم و جہل) کا فسق بتایا ہے اور کہا ہے کہ ایک مقام کو دوسرے کوئی نسبت ہی نہیں، حالانکہ یہ علاقہ و نسبت اور برابری انسانوں کے عام طبقہ علماء اور جہلا میں تھی۔ "لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون" پس غور کیجئے کہ جب عام طبقہ علماء اور جہلا میں کوئی برابری نہیں کوئی مساوات نہیں یہ دونوں طبقے اور مقامات قریب ہوتے ہوئے بھی اتنے دور ہو گئے کہ ان کے فاصلے کی پیمائش نہیں کی جاسکتی تو کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانیت کا نقطہ آغاز (مقام الناس) اور نقطہ کمال (مقام ختم نبوت) باعتبار حال و مقام کوئی علاقہ و نسبت ہو اور اس کے درمیانی فاصلے کی دوری ناپی جاسکے۔

اگر کوئلے اور ہیرے کو آپس میں کوئی نسبت ہے تو صبر یہ ہے کہ ایک ہی کان سے نکلے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم ہیرے کے مقام و مرتبہ سے کوئلے کو نسبت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگرچہ ایک عامی اور فائز مقام ختم نبوت کو بحیثیت بشر یکساں اور مساوی قرار دینا اگرچہ غلط نہیں مگر انا انا بشر شکم، لیکن فرق مرتبہ و حال کو نظر انداز کر دینا دنیا کی عظیم ترین گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے مقام کی طرف یکساں انداز میں اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں۔

واعظم الانبیاء: شاناً من له نوع آخر من البعثة ایضاً وذلك ان یکون مراد اللہ تعالیٰ فیہ ان یکون سبباً لخروج الناس من الظلمت الى النور وان یکون قومه خیر امتی اخرجت للناس فیکون بعثه یقتادل بعثاً آخر۔

والی الاولی وقعت الاشارة فی قوله تعالیٰ هو الذی بعث فی الاممیین رسولاً منهم الایہ والی الثانی فی قوله تعالیٰ کنتم خیر امت۔

سید محی الدین قطب دیوبند

مفتاح سخاوت حضرت اقدس (رحمۃ اللہ علیہ) (رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت سید محی الدین قطب دیوبند کا ۱۲۸۹ھ میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

اولاد:- آپ کے صرف ایک ہی صاحبزادے سید شاہ محمد قاسم الملقب بہ رکن الدین ثانی تھے، جو ۱۲۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۵ھ میں وفات پائی۔ آپ اپنے خاندانی گنبد میں مدفون ہیں آپ بھی بڑے عالم فاضل اور عارف باللہ شکس المزاج اور جہان نواز تھے آپ کے جد امجد مولانا الحسن قرنی نے مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی جامعہ دیوبند، سر سید احمد خاں بانی جامعہ علیگڑھ اور امتیاز ندوۃ العلماء کے ایک صدی قبل جنوبی ہند میں بمقام دیوبند ۱۱۴۷ھ میں ادارہ علوم مشرقیہ کی بنا ڈالی تھی رکن الدین ثانی نے دارالعلوم لطیفیہ کی عایشان عمارت تعمیر کی، اور اس ادارہ کو بڑی ترقی دی اس میں ہزاروں طلباء علم معقول و منقول سے بہرہ اندوز ہوئے۔ اور اس دارالعلوم کے قریب ایک عایشان مسجد بھی بنوائی۔ غراب پر حسب ذیل کتبہ کندہ ہے۔

رکن دین مقدس اہل زمن

سجدے چوں حرم بنا کردہ

بہرہ اعلام عابدان طاقت

بانگ قد قامت الصلوۃ زودہ

۱۳۹۱ھ ۱۸۷۴ء

اس مضمون کی پہلی قطعہ جوئی کے شاخہ میں چھپی ہے۔

۱۳۹۱ھ ۱۸۷۴ء قطب دیوبند ۶۵
۱۳۹۱ھ ۱۸۷۴ء قطب دیوبند ۶۶
۱۳۹۱ھ ۱۸۷۴ء قطب دیوبند ۶۷

آپ کو علی خدات کے محلے میں حکومت برطانیہ کی جانب سے ایک قیمتی تمغہ اور شمس العلماء کا خطاب عطا ہوا تھا۔ حضرت قطب دیلوری کے آثار میں آپ کے اجداد اور خاندان کا عالیشان گنبد ہے جو ۱۲۳۵ھ میں تعمیر ہوا ہے اور حضرت مکان کے نام سے مشہور ہے۔

خلفاء قطب دیلوریؒ

آپ کے چھ لاکھ مرہ تھے، جو تمام جنوبی ہندوستان اور بلاد شرقیہ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کے پنیٹالیں خلفاء کا ذکر آپ کے خلیفہ مولانا عبدالرحیم ضیاء نے اپنی تالیف مقالات طریقت میں کیا ہے۔

مکہ معظمہ و مدینہ منورہ میں :- علامہ شیخ محمد استنبولی ثم المکی - علامہ محمد خاں بدخشان المدنی - مولی سید جلال الدین محمد بن سید عبدالحمید مینی - مولانا احمد بن مبارک سکری حیرانی از قبیلہ بنی سعد - مولوی سید احمد برادرزادہ سید اکبر ساکن سواد (سات) - فاضل جلیل مولانا سید عبداللہ حسینی دہلوی ثم بھوپالی - حافظ سید عبداللہ عظیم آبادی -

خاندان قطب دیلوری میں :- صاحبزادہ سید شاہ محمد رکن الدین سجادہ نشین - سید شاہ علی محمد عرف بڑے صاحب برادر خود - سید شاہ محمد ہمیشہ زادہ و داماد - سید فضل اللہ ہمیشہ زادہ - علامہ سید شاہ میر، بنسیر ہمیشہ خود - فقہیہ بے مثل مولانا محی الدین المعروف بہ دیبے محی الدین صاحب جگت اتاؤ میسور و بنگلوری میں :- علامہ شاہ عبدالحی واعظ بنگلوری - علامہ سید شہاب الدین المعروف بہ حسن بادشاہ میسوری - محمد ابوبکر بنگلوری ثم نرناولی - شاہ عبدالرحیم ضیاء مصنف مقالات طریقت اردو حالات قطب دیلوری (حیدر آباد دکن) - مولوی عبداللہ مشاق (حیدر آباد دکن) مولف جامع المنظار (تلخیص ترجمہ اردو) جو اہر الحقائق مصنفہ قطب دیلوری مرشد خود) حاجی سید کریم اللہ نیلوری ثم حیدر آبادی جنوبی ہند :- میر محی الدین ولد شاہ سن اللہ مشائخ بالا کوٹ - سید ابوالحسن بیجاپوری ثم کپڑادی شاہ ولی محمد اپودیوری - حاجی عبداللہ عرف سید شاہ عالم تار پتری - شاہ محمد یعقوب - سید عبدالقادر عرف قادو میاں - حافظ غلام محی الدین ولد حافظ عبدالقادر الودی - محمد عبدالعزیز - حاجی عبدالوہاب - مولوی عبدالقادر بلیا گھانی - سید معطف ہمیشہ زادہ شاہ ولی اللہ تھمر نگری -

مولوی لعل محمد اماد اسد اللہ بیگ اپو دہلوی۔ حافظ حاجی محمد حنیف علامہ کبیر محمد زین ابی بکر زبیر یا نگوری
سید محمد ناگ پٹی۔ (لگا پٹم)۔ مولانا عبدالحق نقیہ مداسی۔ سید علی بخش بیض۔ غلام حسین متولی
محمد چند صاحب (آلکٹ)۔ حاجی عبدالعزیز داندہاری (مداس)۔ سید شاہ ابراہیم محمد دایم
مولوی محمد یوسف اما پٹی۔ مولوی محمد میر ان تنکاسی۔ سید مرتضیٰ مداسی۔ مولوی محمد علی ترکوری۔ حاجی شاہ محمد
عرفت یوسف داندہاری۔ مرزا محمد علی۔ نواب حاجی محمد داؤد خاں شیرۃ الفت خاں کرونلی۔

ان ہر گروں میں نہایت مشہور مولانا عبدالحق داندہاری المتخلص بہ احقر متوفی ۱۳۰۱ھ
مدرسہ لطیفیہ دہلوی کے فارغ التحصیل تھے۔ ایک سو بیس کتب کے مصنف ہیں۔ جن میں بنات
السیر (سیرت نبوی) ۲۰ ہزار آیات اور تین جلدوں پر مشتمل ہے۔ نیز فیض الہادی شرح صحیح
بخاری (۲۰ باب عبادات) شرح سر الشہادتین (مصنفہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی) باب بیہم
حدیثۃ الایار (مناقب اہل بیت) مصنفہ شیخ نور الحق محدث دہلوی۔ قلوب الاصفیہ منظوم ترجمہ
تذکرۃ الاولیاء مصنفہ فرید الدین عطار دو جلدوں میں۔ تذکرۃ المحمّدین (چھ محدثین کے حالات) فلاح ترجمہ
تاریخ الخلفاء (بنو امیہ و عباسیہ) ترجمہ شرح سفر السعادت (حدیث) ضعیف۔ دلائل منبہ در مذہب
ابی حنیفہ۔ چار گلشن (مذہب ائمہ مجتہدین) تحفہ طرفین و ہدیہ طریقین (معتقدین و مخالفین مولانا سید
شہید) تنبیہ العوام (ردّ شرک و بدعت)۔ شرح جہل حدیث بخاری۔ حقوق المؤمنین۔ دیوان لغت
احقر (مطلع التور) (در احوال اقطاب دہلوی و منظوم)۔ رسالہ کلید معرفت (تصوف) نھرۃ التوحید
(تصوف) تحفۃ المریدین (تصوف) غرض مولانا داندہاری نے اسلام اور اہود کی بڑی خدمت کی۔
قصائیف۔

تصنیف تقریباً ۱۲۴

۱۔ احیاء التوحید۔

” ” ”

۲۔ احیاء السنۃ

” ” ”

۳۔ تنبیہ الیہا طہلین (اہود)

” ” ”

۴۔ صراط المؤمنین

۵۔ اصل العلوم (اہود)

۱۔ بنات السیر منظوم ۱۳۴۵ھ

۲۔ کتاب سر الشہادتین شاہ عبد العزیز کی طرف منسوب ہے۔ (مدیر)

۶۔ مکتوبات لطیف۔ (فارسی)

۷۔ جواہر الحقائق ص ۱۲۷ مطبوعہ مدراس۔ مولوی عبدالقادر غلت مولوی عبدالحمید

واعظ بنگلوری کا اس کے متعلق ایک قطعہ ہے۔

امام الوری القطب البہام المحقق	شیخ الشیوخ العارف قدوة العصر
علی رفیع القدر جبر و فیض	کشمش الفی والقرنی بیلتہ المبدد
سراج الہدیٰ عبد اللطیف ہواسمہ	دعایٰ نجی الدین علامتہ الدھر
فیض رب اما باب الحقائق کا سہ	لیختی بہ لا حظ منہ لمنکر
تصفحت عن تاسیخ تکمیل طبعہ	سمعت کذا من ہاتف صاحب الخبر
بلا مین فاک لب علم الحقائق	فلو بی لما صادقتہ غیر منکر

۱۲۷۲ھ

۸۔ فعل الخطاب فی الفرق بین الخطاء والصواب تلیف ۷۷ ۱۳ مطبوعہ مدراس

طبع دوم باضافہ و تحشیہ مفتی مخدوم عینی جامعہ نظامیہ حیدر آباد دکن۔

۹۔ غایتہ التحقیق۔ مطبوعہ مدراس ۱۲۷۹ھ

موضوع و مدۃ الوجود بجواب مولوی پیٹم پٹی (مدراس)

۱۰۔ جواہر السلوک ص ۱۲۸ تلیف ۱۲۸۱ھ۔ یہ تصوف کی نہایت معرکتہ آلا تلیف ہے

۱۱۔ جواہر الحقائق کا ایک نسخہ جو ۱۲۷۲ھ میں مطبع منظر العجائب مدراس میں چھپا ہے، ہمارے پیش نظر ہے حضرت مصنف لکھتے ہیں کہ وہ اس کتاب کی تالیف و ترویج سے ۱۱ رجب ۱۲۷۳ھ میں فارغ ہوئے۔ یہ کتاب جیسا کہ حضرت قطب دیلوری شروع میں رقم فرماتے ہیں۔

فائدہ یہ کہ چند دفعہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ، بیان کلمات و روحان و تبیان مخلوقات و عز و ان دعوات و است بلند و حقیقت انسان کبیر و عالم صغیر و حصر مراتب اکوان و جمیع مرتبہ انسان و کلماتی است ارجعہ حقیقت دنیائی و دنی و منفعت و معرفت اس عالم غائی و فانی جسم ناسوت و بقائی جان۔۔۔ الخ۔ مصنف محترم نے حضرات موفیاء کے مضامین مطالب کے سلسلے میں بڑی کثرت سے حوالے دیئے ہیں، جن میں حضرت شاہ ولی اللہ قاسم طوس سے نمایاں ہیں۔ (مدیر)

۱۲۔ جواہر السلوک ۱۲۸۳ھ مطبع منظر العجائب مدراس میں چھپی تھی۔ ادبی نسخہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ حضرت قطب دیلوری مصنف جواہر السلوک کتاب کے شروع میں فرماتے ہیں کہ (باقی حاشیہ منظر)

جو بایلو نواب امیر الدولہ (تقی حسین) مولف کو کتب الغدۃ ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح معنفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تصنیف کی گئی تھی۔ یہ محققین صوفیہ حیدر آباد کن میں بھی متداول رہی۔ مولانا برکات احمد ٹوٹکی استاد مولانا مناظر حسن گیلانی حیدر آباد سے لگے تھے۔ علامہ عبدالحق واعظ بنگلوری آپ کے خلیفہ نے اس کو ہایت مستندہ مثل تصانیف ابن عربی و شیخ بہائی وغیرہ قرار دیا ہے۔ اس میں شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حوالے بھی ہیں۔

۱۱۔ فصل الخطاب عن خطباء بن الخطار والصلوات مطبوعہ حیدر آباد کانسخہ احقر کے کتب خانہ میں موجود ہے اس میں مدلل طوید پر منکرین صوفیائے محققین پر کافی روشنی ڈالی ہے۔

”بعض مخالفین صوفیہ کرام کا خیال ہے کہ کلمہ توحید لا موجود الا اللہ نہیں بلکہ“

”لا معبود الا اللہ ہے، اس کلمہ سے غیر اللہ کے موجود ہونے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے

ماسوا کسی کے الٰہ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔“ (قاریان فروری ص ۳۷)

حضرت مخدوم جہانیاں جہان گشت خزانہ جلالی میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”التوحید نفس الطرف عن الاکوان بشارۃ من جو منزه عن کل نقصان

چوں غیر حق ثابت شد حکم توحید ساقط شد خزانہ جلالی دق و ملا تلمی۔

مولانا قطب دلیدرائی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ایک قول نقل فرمایا ہے جو یہ ہے۔

”فما ان شرع فی المقصود متوکلاً علی الملک المعبود، اذ هو المقصود وهو المشہود، علی ہوا الموجد

فی دار الوجود، اسبح الحق من قم العیار (عطار) لیس فی الدار غیرہ دیا۔“

(بقیہ حاشیہ) یہ سلوک سنوی کے متعلق چند اوہر ہیں، جنہیں حروف و کلمات میں میں مشکک کر دیا گیا ہے اسے چند بلند

فراخیں سیر و سفر انسانی کے بارے میں کہ اس کے ذریعہ وہ غفلت غیب سے جلوہ گاہ شہادت میں آتا ہے اس کے

بعد حضرت مصنف لکھتے ہیں ۱۔ ”ایں رسالہ کچھ کچھ کول دیو زہ گراں لبریز نوالہ ہائے گوناگون است و مانند مرقع

دردیشاں برپیت۔ اجتماعہ قطعات لوتلون، پس وجود مولف را در میان نہ بند و پیش از سفر پہنی مرتبہ نہ بند“

اس کتاب میں حضرت مصنف نے اعداد دیہائے کرام کے اقتباسات کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

کی تصنیفات سے کافی ”سفرہ پینی“ کی ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب کی کتاب ”قول جمیل“ سے اس کے ارد و ترجمے

کے (جو مولوی محرم علی بلہوری صاحب کا ہے) پوری کی پوری اس میں شامل ہے اس کے علاوہ شاہ صاحب

کی دوسرے کتابوں کے بھی حوالے دیئے گئے ہیں۔ (مدیر)

دوسرا قول آپ نے حضرت شاہ مولوی اسماعیل شہید دہلوی مصنف صراط المستقیم کا اپنی تائید میں
درج فرمایا ہے۔ "انباط قیومیت حضرت حق بر لباط و محدود قیام میں متعلق شکشرباں ذات موصوفہ مددک می گرد
بضمون ہوا اول والآخر والظاهر والباطن و ہر بکل شیء محیط ..... ہے
جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کودہ در رقص آمد چالاک شد

(۸۳۳ - ۱۸۲ فصل الخطاب)

دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ "منصور علاج" کا فقرہ ہر اعتبار سے لغو و قابل مذمت ہے
اور تصوف کے دامن پر سب سے زیادہ بدنام دارغ ہے، غیرت تو حید اس نیکو کو
کسی طرح برواشت نہیں کر سکتی و (فاران فردی ۶۳)
حضرت قطب دہلوی نے فصل الخطاب میں بحوالہ شاہ ولی اللہ دہلوی مصنف الطائے القدس سے
مکرمین اولیاء اللہ کا آج سے سو سال قبل اس طرح جواب دیا ہے :-

"انانیت کبریٰ، انانیت خاص انسان کامل لا جارحہ خودی سازد، یعنی
چنانچہ زبان زید کہ جارحہ زید است انا زید می گوید، حالانکہ زبان
زید زید نیست، چنانکہ انسان کامل کہ جارحہ حق است، مدغلبہ حال انا الحق میگوید
حالانکہ انسان کامل حق نیست، و درین مقام صاحب گلشن رازی فرماید
روا باشد انا الحق از درخت
چرا نبود روا از نیک بنختہ

(فصل الخطاب)

(نیز ملاحظہ ہو قول حضرت مخدوم جہانیاں الدر المنقول ۲۶۶ مطبوعہ - تذکرہ مخدوم جہانیاں قدس سرہ
مولفہ احقرہ ۶۹ مطبوعہ حیدر آباد دکن ۶۳)

صوفی کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے۔ مگر اس کے معنی مقرب کے ہیں۔ اور یہ تو ایک
صوفی و تصوف اصطلاح ہے اس میں اعتراض کی کیا بات ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی
فرماتے ہیں کہ لیس فی القرآن اسم الصوفی و اسم الصوفی ترک و وضع المقرب للمقرب کما وضع اسم لشیخ
للمرشد۔ لا یظن المترسم انہ المراد و لیکون موافقا لما فی القرآن - (فصل الخطاب ۱۳۳)
"کتابہ علم تصوف را ماخوذ از فلاسفہ گویند، چہ صوفیہ چہ فلاسفہ ارواح و قلوب عقول و نفوس

خوانند۔"

نہاری کی طرح مسلمان نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں جو سنت ہے۔ حالانکہ یہ چیز نصاریٰ سے نہیں لی گئی ہے۔ اس طرح مسلمان اکثر و بیشتر فرقوں کی طرح عالم کو حادث کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ دو سکر فرقوں سے ماخوذ نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان سرکھلا رکھتے ہیں۔ سرمنڈاتے ہیں۔ تو کیا یہ بت پرستوں کی تقلید ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ وحدۃ الوجود آتش پرستوں سے ماخوذ ہے حالانکہ اہل سنن میں صوفیہ وجودیہ اور ائمہ شافعیین اس مسئلہ کے قابل ہیں بلکہ اکابر شیعہ میں خواجہ نصیر الدین طوسی علامہ میندی صاحب راشیدی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض عقائد آتش پرستوں نیز حکماء میں سے اس مسئلہ کے قابل ہوں۔ اس کے متعلق مختلف فرقوں کو اتفاق رائے ہے لیکن ہر رائے مستقل ہو ا کرتی ہے نہ کہ کسی سے متبادل جاتی ہے۔ اس متفقہ رائے کے مد نظر یہ کہ مسئلہ وحدۃ الوجود آتش پرستوں سے ماخوذ ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ بقول اللہ تعالیٰ حالوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ (فصل الخطاب) کبھی وحدۃ الوجود اور حقیقت وحدۃ الشہود کے بطلان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ان دونوں مسائل کو بدعت ضلالت کہتے ہیں۔ ترجمہ ایضاً الحق اس مقدمہ کا شاہد ہے۔ کبھی اس مسئلہ وجود کو مشکلیں سے منسوب کرتے ہیں اور حادل کو وجودیہ سے۔ اور ان کی تکفیر اور تضلیل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وجودیہ نے فرقہ حلو لہ کی تکفیر کی ہے۔ اور غلو کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ وجودیہ و شہودیہ اور مشکلیں تینوں طبقے اہل سنن سے ہیں۔ کبھی مسائل وحدۃ الوجود و شہود و تنزلات ستہ و ماوراء اول اور تجرد و امثال وغیرہ کو بدعت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بدعت واجبہ ہے۔ اور بقول بعض بدعت مندوہ جس کا میں نے مقدمہ نہم میں ذکر کیا ہے۔ سند العلماء شاہ عبدالعزیز محدثؒ نے لکھا ہے کہ مسئلہ وحدت وجود، مسئلہ اسرار سے ہے۔ شرایع اور ادیان اس مسئلہ کے جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ عوام کو اس مسئلہ کی تلقین کرنا گویا، الحاد کے دروازے کھول دینا ہے۔

بعض لوگ اشغالِ طریقہ قادریہ و چشتیہ اور نقشبندیہ وغیرہ کو بدعت ضلالت کہتے ہیں۔ جس کا معقول جواب مولوی خرم علی نے شفاء العلیل ترجمہ قول الجلیل مصنف مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیا ہے اور کبھی اولیاء اللہ کے کیفیات سکرو پنچوہی کے بارے میں استہزاء کہتے ہیں کہ یہ کیا و اہیات اور خانہ خراب ہے۔ حالانکہ معتبر کتب اس کے تعریف میں بھری پڑی ہیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی نے مکتوب ایک کو اٹھارہویں میں لکھا ہے کہ میں نے جو کچھ علوم و اسرار اس طبقہ کے متعلق لکھے ہیں وہ حالت ہوشیاری پر قلمبند کئے ہیں۔ بغیر کسی سکر کے حاشا و کلام ایسی باتیں بنانے والے جو اس کیفیت سے کورے ہیں بہت ہیں۔ یہ ایسی باتیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہیں علوم صوفیہ کی خبر نہیں۔ آگے چل کر فرماتے ہیں

کہ چند ناقص تحقیق اشخاص نے بس بعض احادیث یاد کر لیں اور احکام شرعیہ کو انہیں پر منحصر کر لیا ہے اور جو کچھ ان کو معلوم نہیں اس کی نفی کر دی۔

چوں آن کرے کہ در سنگے بہان است

زمین و آسمان اولہما ان است

مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رائے میں شریعت اور ہے۔ اور فناء و بقا اور دوسکے مطالب صوفیہ شریعت ہی سے ماخوذ ہیں۔ چنانچہ اکابر اولیاء میں حضرت غوث الاعظمؒ نے اپنے ملفوظات اور فتوح الغیب میں اور سند العلماء شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزیہ میں اور مولوی اسماعیل دہلوی نے صراط المستقیم میں مطالب صوفیہ کو باطن شریعت فرمایا ہے۔

(فصل الخطاب ص ۱۰۶-۱۰۷ مطبوعہ

الحمد للہ العلی الاعظم والصلوٰۃ والسلام علی المنظر الاتم قائد الخلق الی الطریق الاقوم وعلی آلہ واصحابہ واولی
المجد الافخم۔ اما بعد ہر ضائر اباب بے مائر غنی تانہ کہ دریں ایام غربت اسلام لبغیۃ از برداران دین و عوام مسلمین
با وجود قلت علم و قل در علم علمای داند و قدم و اجہاد فقہائی ہماوند و در خلافت مجتہدان والا نشان و تفصیل
بر رگمان بلند مکان بچو ہفتاد و دو فرقہ مبتدعہ لب می کشادند و بحکمال تعصب داود و عناد می دادند
ایں خلافت و تفصیل ایشان منجر بتفریق کلمہ مسلمین و باعث بر نزاع و جدال دریں دین متین
گردید، اما حجتہ الاسلام محمد غزالی صاحب احیاء و الابواب مدخل شیطان می فرمایند، اما حق العوام
ان یومنوا و یسلوا و یشغلوا العباد انہم و بمعایشہم و یتزکوا العلم الی العلماء فالعالمی لوزنی او سرق
کان خیراً لہ من ان یتکلم فی العلم فاند من تکلم من غیر اتفاق العلم فی دینہ و فتح
فی الکفر من حیث لا یدری کمن فی لمحبت البحر و ہو لا یعلم الباحتہ و مکاید الشیطان فی ما یتعلق
بالعقائد و المذہب لا حصہ لہا۔

(فصل الخطاب عن خطاء بین الخطا والصواب)

ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء

از محمد سرور

شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ عہد اول میں جب تک کہ مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگیاں شروع نہیں ہوئی تھیں، کسی کا عبادت کے لئے خلوت گزرنے ہونا ممنوع تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان کے آخری زمانے میں ان میں باہم لڑائیاں ہوئے لگیں۔ تو اس وقت یہی خلوت گزرنی محبوب اور مطلوب ہو گئی۔ فرماتے ہیں :- امام احمد نے ابو امامہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہم ایک غزوہ میں جہاد کے لئے نکلے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے ایک غار دیکھا کہ وہاں سبزہ اسیانی ہے ان کے دل میں آیا کہ وہاں وہ رہ پڑیں، اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ اس کا ذکر انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔ یہ یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے۔ اور میں شریعت ابراہیمی کے ہاتھ مبعوث ہوا ہوں۔ قسم اس ذات کی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ خدا کی راہ میں جہاد کی نیت سے تھوڑا سا بھی سفر کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

اس کے برعکس ابنی نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں وہ لے کر پیاروں کی چوٹیوں اور گھاٹیوں میں رہے۔ اور فتنوں سے دُور اپنے دین کو بچائے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں :- جس شخص نے رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پر ہجرت کرنے اور مدینہ میں رہنے کی بیعت کی ہو، اسے فتنے کے زمانے میں مدینہ چھوڑ کر باویہ نشین ہونے کی اجازت ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی تائید میں نسائی کی ایک روایت پیش کی ہے۔

قرآن مجید کی ایک آیت ہے :- ”فطرۃ اللہ الی فطرۃ الناس علیہا“ اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :- ”انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوتِ ملکیت دوسری قوتِ ہیمنہ۔ جب وہ اپنے آپ کو قوتِ ملکیت کے سپرد کرتا ہے، تو اس سے صفاتِ ملکیت صادر ہوتی ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو قوتِ ہیمنہ کے سپرد کرتا ہے تو اس سے بیہائم کی سی حرکات صادر ہوتی ہیں۔ اور ایک حالت ان دونوں قوتوں کے درمیان اعتدال کی ہے۔ اب اگر انسان پر مادہ عصیان غالب نہ ہو تو اس کی صورت نوعیہ اسی اعتدال کی متقاضی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت فطرۃ اللہ الی فطرۃ الناس علیہا“ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ملکات، احوال اور افعال جو حالت اعتدال کے لازم ہیں، ان کی حفظ و نگہداشت کے لئے جو امور ضروری ہیں، ان کا تعین شریعت ہے۔ اور اس کا مدد و روق و الہام سے ہوتا ہے۔ پس شریعت درحقیقت ایک ہی ہے۔ اس میں تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہے۔ یاں وقت و مقام کے لحاظ سے اس کی صورت نوعیہ بدلتی رہتی ہے، جیسے کہ طیب سن و سال اور وقت و مقام کے پیش نظر نسخہ تبدیل کرتا ہے اسی کو قرآن مجید میں شریعت و مہجہ سے تغیر کہا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ نکل جعلنا مذکر شرعاً و مہجلاً

شریعت پینہروں اور رسولوں کے ذریعہ آتی ہے۔ شاہ صاحب رسولوں کی بعثت کے ذکر میں لکھتے ہیں :- ”رسول بھیجنے کے یہ معنی نہیں کہ کسی شخص کو آسمان سے زمین پر یا مشرق سے مغرب پر، یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجا جائے۔ بلکہ بعثتِ رسل سے مراد یہ ہے کہ ارادہ الہی اس امر کا مقتضی ہو کہ لوگوں کو شریعت الہی سے آگاہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعہ ان کی اصلاح و فلاح ہو۔ وہ علم حق سے پرہ و درہوں۔ وہ اچھے اعمال بجالائیں اور برے کاموں سے بچیں۔ یا یہ کہ لوگوں میں طرح طرح کا شرک و ظلم پھیل گیا ہے۔ اور وہ بغیر نبوت و رسالت و در نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ ہر شخص میں نبوت و رسالت کی استعداد نہیں ہوتی اور ہر زمانے میں نبی آتا ہے۔ بلکہ اس کا انحصار حکمت الہی پر ہے، آیت ”و امضتک لنفسی“ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

مختلف زمانوں میں نبوت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں :- ”معلوم ہوتا ہے کہ مختلف زمانوں میں نبوت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں کبھی نبی بادشاہ و خلیفہ ہوتا ہے

۱۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی نبوت کی صورت بادشاہت کی تھی۔ حضرت کریم علیہ السلام حیر و عالم بنی تھے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام عابد و زاہد بنی تھے۔

کبھی جبر و عالم اور کبھی راہ و مرشد۔ اسی طرح نبوت کے اسباب اور افعال و آثار بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں :- ظاہر بین لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بادشاہت و سلطنت سمجھا اور وہ شقاوت ابدی میں مبتلا ہو گئے۔ اور وہ یہ نہ سمجھے کہ جب سب سے افضل شریعت سب سے افضل بشر پر نازل ہوئی تو ضروری تھا کہ یہ نبوت اس کی سب صورتوں پر جامع ہو۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ریاست، خلافت، جبریت، معلیت، زابیت اور مرشدیت سب پر جامع تھی۔

ابو داؤد نے الملاحم میں اور الطبرانی نے الاوسط میں ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان اللہ تعالیٰ یبعث لہذہ الامۃ عنی راس کل مائۃ سنۃ من یجد لہا دینھا۔ شاہ صاحب اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس امت میں ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد پیدا ہوا کرے گا، جو دین کی تجدید کرے گا۔ اب پہلی صدی کے شروع میں عمر بن عبدالعزیز ہوئے، جنہوں نے ملوکیت کے ظلم کو ختم کیا۔ اور اچھی روایات کی بنیاد ڈالی۔ دوسری صدی کے شروع میں امام شافعی ہوئے اور انہوں نے فقہ کے اصول و فروع کی بنیاد رکھی تیسری صدی کے شروع میں امام ابوالحسن اشعری ہوئے، جنہوں نے اہل سنت کے لئے قواعد اعتقادات مستحکم کئے اور اہل بدعت کا مقابلہ کیا۔ چوتھی صدی کے شروع میں حاکم اور امام بیہقی پیدا ہوئے اور انہوں نے علم حدیث کی بنیاد مضبوط کی۔ پانچویں صدی کے شروع میں امام غزالی ہوئے، جنہوں نے فقہ و تصوف اور علم کلام کو ہم آہنگ کیا، جس کی وجہ سے ان علوم کے حقائق و معارف میں نزاع نہ رہا۔ چھٹی صدی کے شروع میں امام نووی نے علم فقہ کے احکام کی اور امام مازنی نے علم کلام کی اشاعت کی۔ اسی طرح اس وقت تک ہر صدی کے شروع میں ایک امام اور مجدد ہوتا رہا ہے۔

ایک جگہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یوں وضاحت فرماتے ہیں :- اس عالم اسباب

۱۔ ترجمہ) اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر سو سال کے شروع میں کوئی ایسا شخص مبعوث کرے گا جو اس کے لئے اس کمین کی تجدید کرے گا۔

۲۔ بنو امیہ کے فرمانرواؤں کے استبداد کی طرف اشارہ ہے۔ ۳۔ منتقلۃ الحق قد دخلت من قبل و لن تجد منتقلۃ الحق تجدیداً

میں اللہ تعالیٰ کے افعال ایک خاص پنج طریقہ پر ہوتے ہیں۔ اسے اگر ہم سنتہ اللہ کہیں تو یہ ہے اور اگر اسے نزد م عقل سے تعبیر کریں تو بھی روا ہے۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ افعال خداوندی کے ایک خاص پنج طریقہ پر ہونے میں بڑی حکمت ہے چنانچہ عالم اباب کے اس نظام محکم کی بنا پر علمائے متکلمین نے ثابت کیا کہ اس کا خالق ذات واجب اور قادر و مختار ہے اور یہ کہ نبی سے معجزے کا ظہور اس کے دعویٰ نبوت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح بچے کی ولادت پر اس ماں کی چھاتیوں میں دو وہ آ جانا، بارش ہونے پر کھیتی کا سر سبز ہونا، مرض سے آدمی کا کمزور ہونا اور چوٹ لگنے سے زخمی ہونا، یہ سب اسی سنتہ اللہ کی مثالیں ہیں۔

اسی سلسلے میں شامی صاحب فرماتے ہیں۔ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال مطلق باغراض نہیں ہیں۔ یعنی ان افعال کی علت کوئی اغراض اور مصالح نہیں ہوتے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اشاعرہ نے اس مسئلے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک انبیاء کی بعثت، کتب الہیہ کی تنزیل، سابقہ شریعتوں کی تیغ اور دہ جاہلیت کی رسوم و عادات کی تیغ کنی میں کوئی مصلحت پیش نظر نہ تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا اور یہ چیزیں ہو گئیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم اشاعرہ کے اس قول کو اس شکل میں تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے افعال ایسی اغراض اور علل سے تو ضرور خالی ہوتے ہیں۔ جن کی نسبت یہ خیال ہو کہ ان سے ذات واجب الوجود کی تشکیل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے افعال میں مصلحت، جس کی بنا طاعت و کرم ہوتی ہے، لازماً پائی جاتی ہے فقہائے صحابہ و تابعین و تبع تابعین کا مسلک اصلی احکام کی علتوں کی معرفت، ان کی مصالح کی پہچان اور جو مفاسد تھے، ان کی شناخت علی وجہ المناسب تھی۔ مثال کے طور پر جان و مال، عقل و خرد، عزت و آبرو اور جماعت و ملت کی حفاظت ضروری ہے، اس کے لئے حدود کا اجراء ہوتا ہے۔ اسی طرح صوم و صلوة، حج و زکوٰۃ اور تہذیب نفس انسان کو بہیمیت سے نکال کر ملکیت میں لے جانے کے لئے ضروری ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے احکام پر غور کرتے ہیں، تو عقل قطعی طور سے ہمیں اس بات پر مائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال و احکام میں مصلحت مطلوب ہوتی ہے نہ کہ خرابی و فساد، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے :- اہل سنت کا مذہب نہ تو اشاعرہ کا قول ہے نہ ماتریدیہ کا۔ بلکہ جو کتاب و حدیث مشہور کے نفس اور اجماع و قیاس علی سے ثابت ہو، وہ مذہب اہل سنت ہے اور اس کا قائل سنی ہے، خواہ وہ اشعری ہو یا ماتریدی

شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس معاملہ میں ظن غالب یہ ہے کہ ان مسائل پر مسلک اشعری کی اصل غرض مخالف مذاہب کے حملوں کا رد کن تھا و کہ بالجزم یہ ثابت کرنا کہ امر شریعت یوں ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس بحث کو حجتہ اللہ البالغہ میں زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں حجتہ اللہ البالغہ کے مقدمہ سے کچھ اقتباسات دیئے جلتے ہیں۔

عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ احکام شریعہ کی بنیاد مصالح و حکم پر نہیں۔ ادراعاں اور جزا میں کوئی مناسبت نہیں۔ اور کذبین شریعہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک آقا اپنے غلام کی فرماں برداری کا امتحان کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے غلام کو (خواہ مخواہ) کس پتھر کے اٹھائے یا کسی درخت کے چھوٹے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس سے اس کا مقصد صرف غلام کی اطاعت کا امتحان ہے اور بس۔ جب وہ غلام ایسا کرتا ہے تو آقا اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اور نافرمانی کرتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے۔ لیکن یہ خیال سراسر فاسد ہے۔ سنت نبوی اجماع قدس مشہور ہوئی لھا بالآخر اس خیال کی تفسیل کرتا ہے۔ جو شخص یہ بھی نہ سمجھ سکتا ہو کہ اعمال کے دار و مدار نیت اور انسانوں کی ہیئات انسانیہ پر ہے، وہ علم و فہم سے بالکل ہی بے بہرہ ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب نے قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے اوامر و احکام کی مثالیں دی ہیں کہ کس طرح جہاں ان کا بیان ہے وہاں اس کے ساتھ ہی ان کی نکتہ و مصلحت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں :- ”یہ اور اس قسم کی بے شمار آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں (جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ شرائع کی بنیاد مصالح و حکم پر قائم ہے) اور ہر زمانے میں علمائے کرام اس کے قائل رہے ہیں۔ پس جو شخص اتنا سمجھنے سے بھی قاصر ہو تو سمجھ لو کہ اسے علم سے کوئی مس نہیں۔ اور اگر علم نے اسے سس کیا اور جھوٹا بھی ہے، تو صرف اس سوئی کی طرح جو سمندر میں غوطہ دے کر نکال لی گئی ہو۔ ایسا آدمی تو اس کا حق دار ہے کہ اپنی جان پر ردے۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس کے قول پر کان دھرے جائیں، اور اس پر کسی قسم کا بھی بھروسہ کیا جائے۔ اس کے

جلد۔ جہاں نکتہ کا بیان ہے، وہاں ساتھ ہی لعل کلمہ تقویٰ بھی آیا ہے۔ جب جہاد ظہری کیا گیا تو ساتھ ہی اس کی فرض یہ بات لگی و قاتلوہم حتی لا تکتون فتنۃ و یکون الدین للہ۔ نماز کی تعلیمت یہ بتائی کہ وہ فحشاء و منکر سے روکتی ہے۔ رع کئے کے مسئلہ کی اس نے تفصیل ہوئی کہ وہاں اول بیت وضع للناس، نیز مفاد مروہ شعائر اللہ ہیں، وغیرہ وغیرہ

بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

”صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد علمائے مجتہدین احکام شرائع کے اسرار و اسباب برابر پیش کرنے اور ان کے معانی سمجھاتے رہے اور شریعت کے مخصوص احکام کی مناسب علت و سبب بیان کرتے رہے کہ یہ حکم فلان ضرر یا فلاح نقصان کے دفعیہ کے لئے ہے۔ اور یہ تمام باتیں ان کی کتب اصناف کے اندر عام طور پر بکثرت مروی ہیں اس لئے ان کے بعد غزالی، ابوسلیمان بن احمد (بن محمد البستی)، الخطابی، عزالدین ابن عبدالسلام اور ان جیسے دیگر علمائے کرام کی مساعی جملہ قابل صد تشکر ہیں کہ انہوں نے بھی احکام و شرائع کے نکات اور علل کے متعلق اپنی تحقیقات پیش کیں“

لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے اس امر کی بھی وضاحت کہہ کر یہاں سنت نبویہ و احادیث امت نے شرائع اور امر و نہی کی بنا مصالح و حکمتائی ہے وہاں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ احکام و شرائع اور امر و نہی کے مصالح و حکم سے قطع نظر نزول و نفاذ بھی وجوب حرمیت کے لئے بچائے خود ایک بہت بڑا اور اہم سبب ہے جو مصلح و فرائد و نفع کے لئے اجر و ثواب اور نافرمانی کے لئے عتاب و عذاب کا موجب ہے ....“

چنانچہ اس ضمن میں یہ نتیجہ فرمائی ہے۔

”پس کسی ملان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک چیز جو صحیح روایت سے ثابت ہو جائے، وہ اس پر عمل کرنے سے صرف اس لئے توقف کرے کہ اس کے مصالح و حکم اسے معلوم نہیں ہو سکے۔ جب روایت صحیحہ سے کوئی چیز ثابت ہو گئی تو بغیر مصالح و حکم کے علم کے بھی اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ کیونکہ انسانی عقلیں بہت سے مصالح و حکم کی معرفت سے قاصر ہیں۔ اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لئے ہماری عقلوں سے کہیں زیادہ قابل وثوق اور قابل اعتماد ہے ....“

یہاں جتہ اللہ الی اللہ کے اقتباسات ختم ہوئے ہیں)

ایک جگہ شاہ صاحب نے وہ صفات بیان کی ہیں، جن کے انبیاء علیہم السلام بحیثیت انبیاء حاصل ہوتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں :- اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو خیر سے نزدیک اور شر سے دور کرنے کا ارادہ کرتا اور ان کے مظالم رفع کرنا چاہتا ہے، تو اس کا یہ ارادہ جو سترہ یا اسیٹھ و کرم ہوتا ہے، انبیاء کا باعث بنتا ہے۔ یشت انبیاء کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے :- **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** (وہی ہے جس نے امیوں میں اپنی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کرتا اُن کا تزکیہ اخلاق کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں۔) لازم نبوت میں سے ایک یہ امر بھی ہے کہ جسے نبی مبعوث کیا جا رہا ہے، وہ یہ جانے کہ اسے تمام افلو بشر میں اس مقصد کے لئے مخصوص کیا جا رہا ہے اور یہ کہ اُس ناطقہ کی دونوں قوتوں یعنی قوت عاقلہ اور قوت عاملہ میں درجہ تکمیل پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ (اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کسے اپنا رسول بنائے) اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی فصل او عمل کی وساطت کے، انبیاء علیہم السلام کو زیادہ سے زیادہ قوت عاقلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی اعتیاز خصوصی کی وجہ سے عالم غیب سے ان پر وحی نازل ہوتی رہی۔ اسی طرح انبیاء کی قوت عاملہ کو بھی خداوندی مدد ملتی ہے اس قوت کی بدولت وہ معاصی سے مجتنب رہتے۔ اور آداب، طاعت و عبادات، تدبیر منزل اور سیاستِ مدن کو اس طرح بروئے کار لائے کہ اس سے بہتر کسی غیر نبی سے ممکن نہیں۔ اخلاق، شجاعت، سخاوت، کفایت، عدالت، اور استقامت یہ سب اوصاف اسی قوت عاملہ سے حاصل ہوتے ہیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی بحیثیت ان کے انبیاء ہونے کے یہ صفات ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر ناظرین مقامات نبوت کو پہچاننے کا اس سے بھی آسان طریقہ چاہیں، تو وہ یہ ہے :- فرض کیجئے کہ مندرجہ ذیل چارہ شخصیں ایک شخص واحد میں جمع ہیں۔ اور اسے نبی اور پیغمبر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

پہلا شخص ایک عادل بادشاہ ہے۔ عام بادشاہوں کی طرح نہیں، بلکہ ایسا بادشاہ، جس کا مرتبہ بالطبع بادشاہِ عالم کہلے۔ اس کی پر تو ذات سے لوگوں میں حُبِ انتظام پیدا ہو، اور وہ آپس میں ہر دمجت سے رہیں۔ اور وہ شخص خود ہو حکمت، عدالت، کفایت، شجاعت اور اس طرح کے اعلیٰ اوصاف کا۔ آیت **هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْأَرْضِ جَنَّةً مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آتَاكَ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْأَرْضِ جَنَّةً مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** (وہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی، اگر تم دنیا بھر کی دولت صرف کرتے، تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے،

لیکن اللہ ہی ہے، جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، پس اسی کی طرف اشارہ ہے۔

دوسرا شخص ایسا حکیم فرض کرو، جو حکمتِ علیہ میں ممتاز اور علمِ اخلاق، تدبیر، منزل اور سیاست مدق میں جہارت تامہ رکھتا ہو۔ اور یہ صفات اس میں طبعاً پائی جاتی ہوں۔ قرآن مجید کی آیت یٰٰتِی الْحِکْمَةَ مِنْ بَیْنِہُمْ اَمَّا مَتَّیْضَاتِ الْحِکْمَةِ فَقَدْ اَوْتِیْ خَیْرًا کَثِیْرًا میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا شخص وہ عارف کامل، صوفی کامل اور مرشد کامل ہے، جو تہذیبِ نفس اور تزکیہٴ قلب کے طریقوں سے خوب واقف ہے۔ اس سے عجیب و غریب کرامات اور خوارق کا صدور ہوتا ہے۔ اس کے رشد و ہدایت اور اس کی صحبت کی تاثیر سے گمراہ راہِ راست پر آتے۔ اس نے سالہا سال ریاضتیں اور مجاہدے کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہو، وہ عبادت گزار اور طاعت شعار ہو، اس عالمِ اجمام سے اس عالمِ ارواح تک اس کی رسائی ہو۔ اور جیسا کہ صوفیائے کرام کے حالات تھے، وہ شخص عالی مقامات اور بلند احوال و مراتب پر فائز ہو۔ یہی وہ صفت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت دِیْنِ کَیْمَمٌ دِیْعَلَمُ الْکِتَابِ وَالْحِکْمَةِ میں اشارہ کیا ہے۔

چوتھا شخص جبرائیل امین ہے، جن کا آسمانوں میں بلند مرتبہ ہے، اور وہ مطاع ہے (یعنی اس کی اطاعت کی جاتی ہے)، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے درمیان واسطہ ہے، اس کے ذریعہ وحی اور ابھام ہوتا ہے۔ اور وہ علم کا فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو تدبیریں برپا کر رہا ہے، وہ ان میں ایک جارح اور ذریعہ ہے نیز تدبیر و انتظام کرنے والے (مدیر) الامور فرشتوں کا وہ سربراہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں :- یہاں جبرائیل سے ہماری مراد وہ قوتِ ملکیت ہے، جو ایک ذریعہ اور واسطہ ہے تدبیراتِ الہی کا اور واسطہ ہے علومِ خداوندی کے اخذ کا یعنی وہ شخص جس کی اصل جبلت جبرئیلی ہو۔ اس کے لئے حظیرۃ القدس کی راہیں کھلی ہوں۔ ملاہ اعلیٰ سے جو علوم اس کی عقل اور قلب پر القا ہوں، وہ ان کو بسمولت اخذ و جذب کر سکے۔ غرض شاہ صاحب کے نزدیک جس شخص واحد میں مذکورہ بالا ان چار شخصوں کے اوصاف جمع تھے۔ اسے بنی اور پیغمبر کے نام سے موسوم کیا گیا۔

جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکتاب والْحِکْمَةَ کی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہٴ نفوس بھی کیا۔ اس ضمن میں شاہ صاحب لکھتے ہیں :- جس طرح دُتُو، غُل، ناز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل، تلاوتِ قرآن مجید کے آداب و احکام اور دعائیں وغیرہ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اخذ کی گئی ہیں، اسی طرح نکاح، خرید و فروخت، قیامِ عدل اور تنازعات

طے کرنے کے طریقے بھی آپ سے ماخوذ ہیں۔ امدیہ کہ یہ مسائل اور احکام ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ نہیں، بلکہ بالواسطہ اخذ کئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ واسطہ کون لوگ ہیں ہم یہاں اس مسئلے کو ایک تمثیل سے سمجھاتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت کی مثال ایک مضبوط دیوار کی ہے جس کی ہر اینٹ اور پتھر اوپر سے لے کر نیچے تک اپنے نیچے کی اینٹ اور پتھر کے سہارے پر کھڑا ہے۔ یہی صورت ان واسطوں کی ہے ہر بعد کے دور نے اپنے پہلے کے دور سے استفادہ کیا ہے۔ اور اس طرح وہ اس کا ممنون و احسان مند ہے۔

ہر شخص کی نظر سب سے پہلے تو ان مشائخ پر پڑتی ہے، جن سے وہ علوم حاصل کرتا ہے پھر ان پر جو ان مشائخ کے سرگروہ تھے، جیسے احناف کے لئے حضرت امام ابو حنیفہ، شافعیوں کے لئے حضرت امام شافعی، قادیانیوں کے لئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، نقشبندیوں کے لئے حضرت خواجہ نقشبند، چشتیوں کے لئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ پھر ان بزرگان تصوف کا سلسلہ حضرت جنید بغدادی اور ان کے ہم عصروں تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی قرأت کا سلسلہ قراء سبعہ پر، علم کلام کا شیخ ابوالحسن اشعری پر، تفسیر قرآن کا ثعلبی و داعی اور ان کے امثال و آقران پر اور علم سیرت کا سلسلہ محمد بن اسحاق خزاز پر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے تو علم کو جمع و مدون کیا، لیکن اخذ تو انہوں نے سلف صالحین سے کیا اس لئے سلف صالحین کے طبقہ اولیٰ یعنی صحابہ کرام کا امت پر سب سے زیادہ احسان ہے گویا ان سے جو کچھ اخذ کیا گیا وہ بمنزلہ روح کے تھا اور بعد میں جو کچھ تحقیقات ہوئیں وہ اس روح کی شرح و تفسیر تھی۔

ان حقیقتوں سے منقول ہے (وہ کتنی حقیر کہ) انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ جمعۃ الوداع میں خطبہ پڑھ رہے تھے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اگرچہ غلام تمہارا حاکم کر دیا جائے اور وہ تم پر کتاب اللہ کے ساتھ حکومت کرے تو تم اس کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔

(ازالۃ الخفا)

سندھ کے شہرِ ردی مشائخ ۳

میں عبدالجید سندھی۔ لیکچرر اسلامیہ کالج سکھر

آپ بہت بڑے محبِ وطن بزرگ تھے۔ صاحبِ زہد و تقویٰ ہونے کے علاوہ مخدومِ بلال بہت بڑے عالم اور فاضل بھی تھے۔ سہروردی سلسلہ کے شاخِ کبرویہ سہروردیہ سے آپ وابستہ تھے، جس کے بانی سہروردی سلسلہ کے بانی شیخ ابونجیب عبدالقادر سہروردی کے بڑے خلیفہ عمار یا سر کے مرید شیخ نجم الدین کبریا ہیں۔ نسبتاً آپ سمجھے، جو سندھ کا حکمران عادلانہ ہوا ہے آخری سمر حکمران جام فیروز کے زمانے میں ۱۷۹۲ء میں شاہ بیگ ازخون نے سندھ پر حملہ کیا۔ ٹھٹھہ فتح کرنے کے بعد وہ سیوہن میں آگیا۔ اس موقع پر مخدوم بلال نے سندھ کے محبِ وطن سرداروں کو شاہ بیگ کے خلاف ابھارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹٹٹی کے میدان میں ایک زبردست لڑائی ہوئی، جس میں بہت سے سندھی سردار مارے گئے اور شاہ بیگ کی فتح ہوئی۔ اس کے بعد شاہ بیگ نے مخدوم صاحب کو ۹۳۷ھ میں شہید کر دیا۔

مخدوم صاحب کو حضرت قلندر شہباز سیوہانی سے بڑی عقیدت تھی اور آپ اکثر زیارت کے لئے سیوہن تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ زہداد و عبادت میں بہت مشہور تھے۔ تحفۃ الکرام میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ رات کو پانی سے بھرے ہوئے ایک برتن میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ جب آپ ٹٹکتے تھے تو پانی گول پھرنے لگتا تھا۔ پانی کو جب تک دریا میں نہیں ڈالا جاتا تھا تب تک اس کی یہی کیفیت رہتی تھی۔ آپ فارسی کے شاعر بھی تھے نیز علی شیر قانع نے آپ کی ایک رباعی مقالات الشعرا میں نقل کی ہے۔ وہ رباعی یہ ہے۔

دورِ راہِ خدا ز سر قدم باید ساخت
سرایۂ اختیار خودی باید باخت
کفر است خود نمائی بدون بھماں
از خویش بڑوں شد سوئیں بیلید تاخت

مخدوم بلال کے فیض سے جو حضرات متفیض ہوئے، ان میں سے سید حیدر سید حیدر سنائی شانی اور مخدوم ساہر لنجار قابل ذکر ہیں۔ سید حیدر سن کے رہنے والے تھے اور متعلوی خاندان کے قبیلہ میرپوتہ میں سے تھے۔ عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی متعلوی خاندان میں سے ہیں۔ سید حیدر مخدوم بلال کی تربیت سے بہت بڑے مرتبہ کو پہنچے۔ ٹلٹی کے میدان میں جو سندھی سردار شاہ بیگ ادغون سے لڑے، ان کے مددگار تھے۔ شاہ بیگ نے سندھ فتح کرنے کے بعد آپ کو سن میں نظر بند رکھا۔ ادویہ نظر بندی آپ کی وفات تک قائم رہی آپ نے ۱۳۹۷ھ میں وفات پائی۔ سندھ کے مشہور سیاستدان سید غلام مرتضیٰ شاہ (جی۔ ایم۔ سید) آپ کی اولاد میں سے ہے۔

آپ انٹرپوڈ کے رہنے والے تھے، جو سمہ حکمران جام انٹرپوڈ نے آملو کیا مخدوم ساہر لنجار تھا۔ آپ مخدوم بلال کے مرید اور خلیفہ تھے۔ شکاری کے سید آپ کے مرید تھے، جن میں سے سید رکن الدین کا نام قابل ذکر ہے۔ سید رکن الدین بہت بڑے عالم، فاضل اہل حق تھے اور متعلوی سادات کی شاخ جرار پوتہ میں سے تھے۔ تحفۃ الکرام کی روایت ہے کہ مخدوم ساہر کی مجلس قال اللہ اور قال رسول اللہ کے آواز سے ہر وقت مرتبہ رہتی تھی اور اس میں دنیوی گفتگو کبھی نہیں ہوتی تھی۔ جس پر بھی آپ توجہ کرتے تھے وہ دلالت کے درجہ کو پہنچ جاتا تھا۔ صاحب تحفۃ الکرام نے آپ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے۔

”میں نے اپنے پیر سے سنا ہے کہ جس میں یہ تین خصوصیتیں دیکھو، اس سے ضرور فائدہ حاصل کرو۔ پہلی یہ کہ اس کے سامنے بیٹھو تو غذا یاد آجائے۔ دوسری یہ کہ جب وہ گفتگو کرے تو اس کی بات دل پر اثر کرے۔ تیسری یہ کہ اس کی شخصیت میں اتنی کشش ہو کہ تمہارا دل اس کی محبت چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو۔“

مخدوم صاحب کی وفات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے۔ لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دسویں صدی ہجری کی دوسری چوتھائی میں وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ انٹرپوڈ اسٹیشن کے نزدیک ایک ٹکری پر ہے۔

مخدوم نوح ہالالیؒ آپ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب ۲۱ واسطوں سے حضرت صدیق اکبرؓ سے جا کر ملتا ہے لیکن ایک روایت ۳۱ سلسلے بتاتی ہے۔ زیادہ صحیح ۳۱ ہی ہے۔ سہروردی سلسلے کے بانی حضرت شیخ ابو نجیب عبدالقادر سہروردی آپ کے بڑے دادا تھے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی مخدوم نعمت اللہ تھا۔

حضرت مخدوم نوح کی ولادت ۲۷ رمضان ۹۱۱ھ مطابق ۱۵۰۰ء میں ہوئی۔ آپ کا پہلا نام طہٹ اللہ تھا لیکن بعد میں آپ نوح کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ جب آپ کی عمر سات سال کی ہوئی تو اپنے ہاں کے مشہور عالم مخدوم عربی دھیانوک کے ہاں پڑھنے کے لئے گئے۔ قرآن حکیم کے ۲۵ پارے حفظ کئے اور بعض روایتوں کے مطابق فقہ کے کچھ کتب بھی پڑھیں ظاہری تعلیم اتنی ہونے کے باوجود قرآن حکیم کی جب تفسیر کرتے تھے تو بڑے بڑے عالم حیران رہ جاتے تھے۔ آپ کا لکھا ہوا قرآن حکیم کا فارسی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سجادہ نشین مخدوم محمد زماں طالب المولیٰ کے پاس موجود ہے جو آپ کے ایک مرید حضرت بہاؤ الدین گودڑیو کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ تحفۃ الکرام کے مطابق آپ کو چھ ملتا تھا وہ ۱۴ سال کی عمر میں حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہاں سے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعہ ملا۔ اسی بنا پر صاحب تحفۃ الکرامؒ نے آپ کو ادیبی بتایا ہے۔ اور لکھا ہے کہ مخدوم نوح بہر سہروردی سلسلہ ختم ہوا۔ راجح العارفین میں ہے۔ حضرت مخدوم صاحبؒ مندرجہ کو اپنے فیض سے مستفیض فرما کر ۲ ذی القعدہ ۹۹۹ھ مطابق ۱۵۸۶ء میں وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ حالاً میں ہے۔ جو آپ کے پوتوں میں سے مخدوم زماں نے ۱۲۰۵ھ میں تعمیر کرایا۔

سلسلہ مخدوم عربی دھیانو عشر شاہد بہت بڑے عالم اور فاضل تھے۔ آپ کے خاندان کو سوئی کنوڑ والے بزرگ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کے بھائی پیرا سات ایک مجذوب مفکر تھے اور میراں محمد پنوڑی کے مرید تھے۔ پیرا سات کا خزانہ کلی پر ہے۔ شاہ عبداللطیف کی والدہ مخدوم عربی کے خاندان میں سے تھیں۔ مخدوم عربی بڑے عالم و فاضل ہونے کے علاوہ بڑے عابد اور زاہد بھی تھے۔ تحفۃ الکرام میں آپ کے متعلق ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر قرآن حکیم کے ۱۴ ختم پڑھے۔ آپ کی وفات ۹۹۹ھ میں ہوئی اور حالاً میں مدفون ہیں۔

حضرت مخدوم صاحب سندھی زبان کے شاعر بھی تھے۔ آپ کے کچھ ایات آپ کے ملفوظات میں ملتے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں بعض بہت بڑے بزرگ گذرے ہیں۔ شاہ عبدالکریم بلٹری دالا، جو شاہ عبداللطیف کے پرورداد تھے، آپ کے مرید تھے۔ شاہ کریم سندھی زبان کے بلند پایہ شاعر ہیں۔ آپ کی وفات ۱۰۳۲ھ میں ہوئی۔ آپ کے ملفوظات بیان العارفین کے نام سے موجود ہیں جن میں آپ کے سندھی ایات بھی ہیں۔ بھاء الدین گودڑ پو بھی آپ کے مرید تھے، جو بہت بڑے عالم افاضل تھے۔ آپ کو کھنے کا مد سے زیادہ شوق تھا۔ یہاں تک کہ کھا نا کھانے وقت بھی کھتے رہتے تھے۔ آپ کے پاس ایک عالیشان لائبریری تھی جس کو مغل گورنر شریف الملک یک چشم نے ہلادیا۔ کیونکہ شہزادہ شاہجہاں جب اپنے والد سے ناراض ہو کر سندھ میں آیا تو حضرت گودڑ پو نے ان کی جہانی کی تھی اور یہ بات شریف الملک کو بُری لگی۔ آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا ہوا قرآن حکیم کا فارسی ترجمہ اور تفسیر حضرت نوح کا لکھا یا ہوا ہے۔ آپ کی وفات کی تاریخ معلوم نہ ہو سکی غالباً گیارہویں صدی کے آخر میں وفات پائی۔

ٹھٹھہ کے بہت بڑے عالم سید علی ثانی شیرازی بھی آپ کے مرید تھے۔ جو بڑے اثر و رسوخ والے تھے۔ آپ کے سینکڑوں مرید تھے۔ سماع کے شوقین تھے اور سندھی اور فارسی کے بلند پایہ شاعر تھے۔ ۹۸۱ھ میں وفات پائی۔ اس کے علاوہ مخدوم نوح کے مریدوں میں سے نیروں کوٹ (حمید آباد) کے یاد و فقیر، ابوبکر لکھاری، حالاکے قاسم جولاہا، ابوبک کے درویش قطب اور "نوجوہار" قابل ذکر ہیں۔

ایک دفعہ کسی نے حضرت مخدوم نوح سے عرض کیا کہ درویش رکن الدین ابن دتیبہ کو جو اپنے کفن و کرامات میں غیر معمولی شہرت رکھتے ہیں، فرمائیے کہ ہر ذی روح کہ رہے زمین پر ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ سب مر جائیں تو آپسے ایسے ہی کرے دعا قبول ہوگی اور سب مر جائیں گے۔ شیخ برکیہ کا تیار ہے جو اس مجلس میں حاضر تھے، عرض کیا کہ اگر میں کہوں کہ خدا سب کو زندہ کر دے تو مجھے یقین ہے کہ خدا تعالیٰ سب کو زندہ کر دے گا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات سے مردہ دلوں کو زندہ کرواد کو ایسی بات جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی زبان پر نہ لاؤ۔ کہ اس دنیا میں سارے عالم کا بیک وقت مرنا اور جینا محالات میں سے ہے۔

(از تذکرہ صوفیائے سندھ)

روس میں پان ترکزم اور اسلام

تلغین و ترجمہ

مصنف دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ۱۹۰۵ء سے لے کر ۱۹۲۰ء تک جب کہ زاروں کا دور اقتدار ختم ہو گیا روسی سلطنت میں رہنے والی مختلف اقوام کو اپنی قومی آرزوں کے کھلے ہندوں اظہار کا اس عہد جدید میں سب سے زیادہ موقع ملا تھا۔ اپنی اقوام میں سے روسی ترک بھی تھے جن کی غالب اکثریت مسلمان ہے اور اسلامی نسل کے بعدہ زاروں کے روس اور آج کے سوویت روس میں سب سے بڑی قوت ہیں۔ یہ ترک قومیں اسلامی دنیا کا ایک اچھا خاصہ حصہ ہیں۔ اور اگر ایک طرف ان ترکوں کی اقتصادی اور ثقافتی سرگرمیوں اور ان کی عہدی طاقت کے مشرق کے متعلق روس کے طرز عمل کو متاثر کیا ہے، تو دوسری طرف ان کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے، اس کی بنا پر وہ ایشیا میں روسی پالیسیوں کے لئے ایک دکھانے کی چیز بن گئے ہیں۔ مصنف کے الفاظ میں اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں جو جوش و خروش پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ان قوموں کی تالیخ سے اس وقت اور بھی زیادہ دلچسپی لی جانے لگی ہے۔ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک مسلمان قومیں آج ایک اضطراب میں مبتلا ہیں، اس لئے ان کے ایک حصے کے متعلق، جسے سب سے پہلے جدید انقلاب کے مراحل سے گزرنا اور اس کے اثرات سے دوچار ہونا پڑا ہے، بہتر معلومات شاید پوری اسلامی دنیا کو سمجھنے کے لئے ایک کڑی کام دے سکیں۔

اس کتاب کا نام *Pan-Islamic Movement* - نام کے کتاب امریکا کے ہارورڈ یونیورسٹی کے روسی سربراہ سنٹر کا طرف سے تالیف ہوئی ہے، اس کے مصنف سربراہ اسے زکوہی ہیں۔ کتاب کا منہا امت مسلمہ ہے۔ روس کے مسلمان ترکوں کی علمی، ثقافتی اور سیاسی سرگرمیوں پر۔ ۱۹۴۲ء تک اس میں بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ اسے انٹرنیکل پیسڈیا ہیریڈیکا (۱۹۵۶) میں بھی اسی دیر سے کل ترکہ اوسلے والی اقوام کی تعداد تقریباً ۱۰ لاکھ بتائی ہے۔

کل ترک اقوام کی مجموعی تعداد اس وقت کوئی پانچ کروڑ کے قریب ہے۔ ان میں سے دو کروڑ ترک کی میں ہیں، اور اسے ہی سوویت یونین میں، اور باقی چینی ترکستان صوبہ، سنکیانگ شمالی افغانستان ایران اور بلقان کے ملکوں میں۔ پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں ترک اپنے اصلی مکن الٹائی پہاڑوں اور منگولیا سے نکلے پھر گیارہویں صدی عیسوی میں وہ وسط ایشیا، ایران، اناطولیا اور جنوبی روس پر قابض ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ عثمانی ترکوں نے اپنی ایک زبردست سلطنت قائم کی وسط ایشیا یعنی بخارا، تاشقند سے لے کر اناتولیا اور استنبول تک کے اس وسیع علاقہ میں ترک اقوام کے پھیلنے اور مقامی لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے ان کی ایک زبان نہ رہی، پہلے مغرب میں عثمانی ترکوں کی زبان ترکی تھی اور اوس مشرق میں وسط ایشیا کے علاقوں میں چغتائی، لیکن چغتائی زبان مرود ایام سے مرود ہو گئی، اور علاقائی بولیوں کی بنیاد پر نئی زبانیں وجود میں آئیں۔ جنہیں اب سوویت یونین نے قومی زبانوں کا درجہ دے دیا ہے۔

سوویت یونین میں ترکی کی بڑی بڑی آبادیاں یہ ہیں :- بحرہ اسود کے نواح میں کریمیا کے ترک، دریائے وولگا اور یورال کے علاقوں میں تاتار اور ان سے متصل بشیکیری، مشرق میں تازق، سیچکر، فیوری، اور ان سے متصل مغرب کی طرف سمرقند، بخارا، خیواد وغیرہ ہیں، جو ان تک ہیں۔ انہیں کے ساتھ تاجک، آذربائیجان اور ترکمان ہیں۔

اب نسلی اور قومی اعتبار سے خواہ ان سب ترک اقوام کا اس وقت اعلیٰ ایک ہی ہو۔ لیکن صیال گزرنے کے بعد تو ان میں قومی و علاقائی یک جہتی رہی تھی، اور نہ ان کی ایک زبان ہی تھی، چنانچہ جب انیسویں صدی عیسوی کے وسط اور آخر میں روس کے ترکوں میں قومی بیداری کا آغاز ہوا تو اولاً اس کی نوعیت اسلامی تھی۔ ایک تو اس لئے کہ ایشیا اور مشرقی یورپ کے مسلمانوں نے نسل اور قومیت کے بجائے اپنے آپ کو اکثر مذہب اسلام اور اس کی ثقافت ہی سے وابستہ کیا ہے اور دوسرے خود زاروں کے روس میں بھی ترکوں کو غیر ترکوں سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہی الگ سمجھا جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ روس کے تقریباً تمام مسلمان ترک ہیں، اور دوسرے جو بھی ترک ہیں، ان میں سے نوے فی صد مسلمان ہیں، بہت کم غیر مسلم ترک تھے، جو بعد میں صیالی ہو گئے، چنانچہ اس دور کے روس میں ترک اور مسلمان کا ہم معنی ہونا بالکل قرین قیاس تھا۔

غرض انیسویں صدی میں جب روس کے ترکوں میں بیداری شروع ہوئی، تو ان میں ترکیت کا لسانی، قومی اور نسلی شعور ان کی اسلامی ثقافتی وحدت کے احساس پر غالب نہیں آ سکا اور یہ صور حال

انٹرا کی انقلاب کے بعد ۱۹۷۰ء تک رہی۔ جب کہ ترک کیونٹے بھی اسلامی انقلاب اور اسلامی تعلیمی مسائل کی باتیں کرتے تھے۔ نثار میں ترکی و بائیں کوراج کرنے کی دوس میں سب سے پہلی کوشش انیسویں صدی کے آخر میں ہوئی۔ اور اسے دیندار علماء نے کھلا الحاد قرار دیا ۱۹۰۸ء میں تاتاری علماء کی ایک جماعت نے روسی حکومت سے شکایت کی کہ ان کے بعض انقلابی افراد مسجدوں میں جمعہ کی نماز تاتاری زبان میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مذہب اسلام میں سنت ممنوع ہے ۱۹۱۲ء میں کسی حد تک ایک ترقی پسند تاتاری عالم صدیق امان کولف نے ایک آزادی پسند (لبرل) اخبار میں لکھا کہ قرآن مجید کا تاتاری جیسی عامیانه زبان میں ترجمہ کرنا ناممکن اور تقریباً کفر والحاد ہے، چنانچہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ اسلامی اداروں تک میں قرآن مجید اور فقہ اسلامی کی تعلیم عربی زبان ہی میں دی جاتی رہی، اور اس کے لئے ترکی کو کبھی ذریعہ تعلیم نہیں بنایا گیا۔ نیز خود عربی زبان کی تعلیم فارسی میں لکھی ہوئی درسی کتابوں کے ذریعہ ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں وسط ایشیا اور بخارا میں جہاں ازبک آباد تھے، علمی و ادبی زبان فارسی تھی۔

روسی سلاویوں اور ترکوں کا ایک عرصہ دراز سے باہم ٹکراؤ رہا ہے۔ پہلے ترکوں کا پلہ بھاری تھا ترہویں صدی میں تاتاریوں نے کوئی دو لاکھ کے قریب روسی غلام کر لیا اور اناطولیہ کی مثلیہ میں بیچے گئے۔ اور تو اور اٹھارہویں صدی کے نصف آخر تک کریمیا کے تاتاریوں کے یوکرین پر حملے ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ جب ۱۸۶۸ء میں روسی فوجیں بخارا میں داخل ہوئیں تو انہوں نے بہت سے روسی غلاموں کو آزاد کرایا تھا۔ لیکن پندرہویں صدی میں تاریخ کا وہ پہلا شریعت ہوا۔ اور سلاوی تہذیب کے زبرد پھرنے لگے۔ یہاں تک کہ زاروں کے عہد حکومت میں کریمیا سے لے کر قازقستان اور بخارا کے ترک علاقے روسی سلطنت کا حصہ بن گئے۔

دو لگا اور یووال کے تاتاری علاقے کو روسیوں نے ۱۵۵۲ء میں فتح کیا، اس کے بعد وہاں روسی آباد کار آنے شروع ہو گئے، اور ساتھ ہی تاتاری مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوششیں بھی کی جانے لگیں، جب اس میں ناکامی ہوئی تو ۱۵۶۶ء کی تاتاریوں کی بغاوت کے بعد ان میں سے جو عیسائی ہوئے کو تیارہ تھے، انہیں مرکزی شہر قازان میں رہنے سے روک دیا گیا اور چونکہ مسجدیں روسیت کو

۱۔ دیانے دو لگا اور یووال کے نواح میں آباد ترک، یہ یورپی دوس سے اند ترکوں سے نسبتاً زیادہ قریب تھے۔ غالباً جمعہ کا خط اپنی زبان میں پڑھا جاتا ہوگا۔ (مدیر)

اپنا نئے اور عیسائیت کی تبلیغ کی سرگرمیوں کے مخالف مرکز تھے، اس لئے تمام مسیحیوں کو گرانے اور دسی حکومت کی اجازت کے بغیر کسی نئی مسجد کو تعمیر نہ کرنے کے احکام صادر کئے گئے۔ لیکن تاتاری اپنے اسلامی عقائد پر بالعموم ثابت قدم رہے، اور سوائے ان کے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کوئی بھی عیسائی نہ ہوا۔ بہر حال عیسائی مشنریوں کی کوششیں براہِ برجامی رہیں۔ اور طوح طرح کے جیلوں سے تاتاریوں کو عیسائی بنانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ صرف ۱۷۴۳ء میں کوئی پانچ سو کے قریب نئی اور پرانی مسجیدیں گرا دی گئیں۔ اندازہ یہ ہے کہ ۱۸۲۸ء میں کل محمد تاتاری نئے عیسائی ہوئے ہوئے تھے ان کی تعداد بارہ ہزار تھی لیکن یہ سب کے سب بعد میں پھر مسلمان ہو گئے۔

مشنریوں کی یہ زیادتیوں آخر رنگ لائیں، ۱۷۵۵ء میں تاتاریوں نے پھر بغاوت کی جس میں مشنری بڑی طرح مارے گئے، صرف ایک صوبہ قازان میں کوئی ایک سو پچاس پادری قتل ہوئے، اس کے بعد روسی حکومت کو اپنی یہ پالیسی بدلتی پڑی۔ ملکہ کیتھرین کے عہد میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی گئی۔ ۱۷۸۸ء میں ان کے لئے امور مذہبیہ کا ایک محکمہ قائم ہوا، جو مساجد کے نظم و نسق کا نگران بھی تھا۔ اور اسی کے زیرِ اہتمام ان کی مذہبی تعلیم کی بھی طرح پڑی اور اس طرح آگے چل کر روس میں تاتاری اسلامی ثقافت کی نشوونما اور ترقی کے امکانات پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کے اس محکمہ امور مذہبیہ کا سربراہ ایک مفتی ہوتا تھا۔

تاتاریوں کی تسخیر کے بعد روسی وسط و شرقی ایشیا کے ترک علاقوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جہاں روسیوں کا قبضہ ہوتا ہے، وہاں وہ لگا اور یووال کے یہ تاتاری تاجروں کی حیثیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح تاتاریوں کا متوسط (بوژاوی) طبقہ وجود میں آتا ہے، بقول مصنف کے، یہ تاتاری تاجر اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے دو لگا کی صنعتوں اور یووال کی کانوں میں اپنے کاروباری مفادات کو مضبوط کر لیا۔ چین اور منگولیا کے ساتھ ان کی تجارت بڑھ گئی اور سائبیریا کی منڈیوں میں سرمایہ لگانے میں وہ کسی سے پیچھے نہ رہے۔

انیسویں صدی میں تاتاریوں کی یہ بیداری صرف اقتصادی زندگی تک محدود نہ رہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دگر ذرا اثر میں مذہب اور ثقافت بھی آگئے۔ ۱۷۸۸ء میں مذہبی آزادی کی پالیسی اور محکمہ امور مذہبیہ کے قیام کے بعد مذہبی تعلیم کی ترقی میں، جو ائمہ، خطباء اور علماء کی تربیت اور امور مذہبیہ کے عام نظم و نسق کو چلانے کے لئے ضروری تھی، بڑی آسانیوں پیدا ہو گئیں۔ انیسار ہویں صدی کے آخر تک تاتاری علاقے میں دینی درس گاہوں کا معیار کافی بہت تھا، اس لئے قدرتاً تاتاریوں

کی نظریں وسط ایشیا کے دینی مدارس کی طرف اٹھنے لگیں۔ بخار کے دینی مدرس کی کوئی دوسری حدی عبوی سے تمام مشرقی اسلامی دنیا میں بڑی شہرت تھی۔ چنانچہ فوجیوں تاتاری علوم دینیہ کی تکمیل کی غرض سے ان مدارس میں بھیجے جانے لگے، لیکن تاتاری طہرہ بہت جلد وسط ایشیا کے ان مدارس میں مروج جامدہ اور پرانے طریقہ تعلیم سے بدول ہو گئے۔ انیسویں صدی کے اوائل میں دو لگا لگا ایک مشہور تاتاری عالم دین عبدالنظر (۱۷۷۵-۱۸۱۳) بخاری علماء کے اس نظری طریقہ تعلیم کے خلاف احتجاج کرتا ہے، لیکن شہاب الدین مرجانی (۱۸۱۵ء-۱۸۸۹ء) جو پہلا جدید تاتاری مورخ اور مصلح (ریفارمر) تھا دتنا تاتاری ثقافتی احیاء و پیداری کا آغاز کرنے والا ہے، وہ بارہ سال بنارہ میں ۱۸۴۹ء میں واپس وطن آیا۔ اور اس نے علاقہ دو لگا میں اسلامی درس گاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ تتران مجید اور علوم اسلامیہ حاصل کرنے کے پرانے جامدہ طریقے کے بجائے نسبتاً کم نظری اور زیادہ علمی طریقے کو رائج کیا جائے اور وہ اس پر بھی مصروف تھا کہ ہر پے ایماندار کو قرآن مجید خود سمجھنے کا حق ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جدید علوم کی تعلیم اور دوسری زبان کا حصول مذہب اسلام کے لئے نقصان دہ نہیں، بلکہ اس سے مسلمانوں کو اسلام کے سمجھنے اور اپنے ثقافتی معیار کو بلند کرنے میں مدد ملے گی۔ مرجانی محض ایک نظری آدمی نہیں تھا بلکہ وہ ایک علمی استاد بھی تھا۔ اس نے اپنے ان خیالات کو عملی شکل دی اور بہتر قسم کے دینی مدارس قائم کرنے کے لئے وہ مسلسل جدوجہد کرتا رہا۔ بیس سال کی کوششوں کے بعد وہ ایک صاحب ثروت قازانی تاجر کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوا کہ وہ ایک نئے مدرسے کے قیام میں مالی مدد دے۔ مرجانی نے دو لگا کے بلغروں اور تاتاریوں کے متعلق کئی اہم کتابیں بھی لکھیں، اسی سال کی عمر میں وہ روسی حکام کے قائم کردہ قازان کے ایک سکول میں جہاں استادوں کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا وہ استاد بھی ہو گیا۔

مرجانی کی کوششوں سے بہت سے تاتاری اپنے اس تعصب پر جو انہیں روسی زبان اور یورپی عیسائی تعلیم کے خلاف تھا، غالب آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس کے شاگرد اور دوسروں نے نئی روشنی کے اس سلسلے کو ادھر آگے بڑھایا یہاں تک کہ ترک کی چغتائی زبان کے سب سے تاتاری زبان اس علاقے کی علمی و ادبی زبان بن گئی۔ انیسویں صدی کے وسط میں دو لگا اور پورال کے تاتاریوں میں تعلیمی اور فکری و اشاعت کی سرگرمیاں بھی کافی بڑھ گئی تھیں۔ ملکہ کیتھرائٹ و دوئم کے مذہبی آزادی کے اعلان کے بعد تاتاری مسلمانوں نے مذہبی کتابیں چھلپنے کی بھی اجازت حاصل کر لی۔

۱۸۵۳ء - ۱۸۵۹ء کی مدت میں صرف قانون یونیورسٹی نے کوئی سواتین لاکھ کتابیں چھاپیں۔ جن میں قرآن مجید کے علاوہ تاتاری زبان کی کتابیں بھی تھیں۔ ۱۸۵۳ء - ۱۸۶۴ء کے دہائی عرصے میں تاتاریوں کی کل مطبوعہ کتابوں کی تعداد دس لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسی طرح دینی مدارس کی تعداد میں بھی برابر اضافہ ہو گیا۔ ۱۸۶۰ء میں وسط وولگا اور جنوبی یوٹیل میں کوئی ۱۸۵۹ تاتاری مکتب تھے، جو ساجد سے ملحق تھے اور ان میں ملا تعلیم دیتے تھے۔

انیسویں صدی کے وسط میں تاتاریوں کی تیز رفتار ثقافتی اور اقتصادی ترقیوں سے روسی حکومت کے معلقوں میں انہیں پیدا ہونے لگے۔ اس کے علاوہ روس کی ترک آبادی میں کافی اضافہ بھی ہو گیا تھا اور ۱۸۶۵ء میں وہ ایک کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ اسی زمانے میں روس کے حکمرانوں طبقوں میں اتحاد و سلامتی کا رجحان بڑھا۔ نیز روس کا آرتھوڈکس چرچ کا محافظ ہونا اور ترکی کے خلاف جنگوں میں (۱۸۵۴ء - ۱۸۵۵ء اور ۱۸۷۷ء - ۱۸۷۸ء) مسلمانوں کا حصہ، اس نے قدرتاً مسلمان رعایا کے معاملے میں روسی حکومت کے رویے پر معاندانہ اثر ڈالا۔ اور اسی زمانے میں یورپ اور روس میں قومیت کے عروج کے ساتھ ساتھ تاتاریوں میں بھی قومی شعور ابھرنے لگا تھا۔ پھر ریلیوں کے سہنے اور بہتر سمندی سواصلات کی وجہ سے روس کے مختلف ترک باشندوں میں آپس میں اور عثمانی ترکی کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں بڑی آسانیاں ہو گئیں۔ اور ظاہر ہے اُس وقت عثمانی ترکی کا 'بیخیت' اس کے کہ اس کا سربراہ سلطان اور خلیفہ ہے اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقامات مقدسہ اس کے تحت ہیں، روس کے مسلمانوں میں بڑا وقار اور احترام تھا۔ یہ حالات تھے جب کہ روس کے تاتاری مسلمانوں میں قسطنطنیہ یعنی استنبول سے وابستگی بڑھی، اور اس کی وجہ سے ان میں پان اسلامزم اور پان ترکزم کا پہلے پہل بیج پڑا۔ ۱۸۵۶ء میں جنگ کرمیو کے موقع پر کوئی ایک لاکھ چالیس ہزار کرمیو کے ترک، جہز کر کے ترکی چلے گئے۔ اسی طرح تاتاری ترکوں نے روسی فوجوں میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا، اور ان میں بھی ترکی کو ہجرت کر جانے کے خیالات پھیلنے لگے۔ اسی زمانے میں وہ تاتاری جو عیسائی ہوئے تھے، دوبارہ مسلمان ہو گئے۔

.....

لے ترکہ میں علمائے سنیہ بالعموم ملا کا لفظ مستعمل ہے۔ اور اس کے ساتھ کسی قسم کا وہ تفسیر و توجیہ نہیں، جو دقت سے ہماری ہاں ہو گئی ہے، (میر)

باقی صوبوں میں ہندو اکثریت کے تحت رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کانگریس نے پہلے تو یہ تجویز مان لی، لیکن بعد میں وہ اس سے پھر گئی اسی کی وجہ سے مولانا عمر علی نے کانگریس کو چھوڑ دیا، اس کے بعد ہی ہندو جہد پاکستان کی شروعات ممکن ہو سکیں۔ اور اس طرح مسلم اکثریت کے صوبوں میں ایک آزاد مسلم مملکت کا قیام اس تمام آئینی جدوجہد کا نقطہ عروج قرار پاتا ہے۔

مختصراً مملکت پاکستان پانچویں میں رہنے والوں کی اکثریت کے حق خودالادیت کا اعلیٰ منظم سہ ہے، اس کے برعکس مملکت اسرائیل اُن لوگوں پر مشتمل ہے، جو باہر سے وہاں لائے گئے اور اس سرزمین کے اصل باشندوں کو وہاں سے نکال کر ان کی جگہ اس غیر ملکی اقلیت کو وہاں کا زیردستی مالک بنا چکا گیا۔ پاکستان، پاکستان میں بسنے والے عوام کی آزادانہ رائے دہی سے آگست ۱۹۷۷ء میں بنا، اسرائیل بڑی سلطنتوں کی مالی مدد اور ان کے دعوئے اسلمہ سے بنا، اس لئے اس کی اب تک ایک غاصب کی حیثیت ہے جیسے بعض افریقی ملکوں میں سفید فام ملکیتیں ہیں۔

پاکستان اور اسرائیل کو ایک سطح پر سمجھنے کا یہ انداز فکر جو کم و بیش پوری کتاب میں کسی کسی شکل میں کارفرما نظر آتا ہے۔ ہمارے نزدیک مصنف کے لئے سب سے بڑی غلطی یہ ہے۔ اسی لئے وہ پاکستان کے موجودہ حالات سے جو ایک معاشرے کے دورِ انتقال کے لوازم ہوتے ہیں، اتنے خفا اور اس قدر ناامید ہیں۔ اگر مملکت پاکستان کے قیام اور اس کی پچھلی سترہ سال کی زندگی کو اس سرزمین کے آئینی ارتقا اور اس میں بسنے والے عوام کی اجتماعی تاریخ کے پس منظر میں دیکھا جائے، تو اس وقت ہمارے ہاں بقول مصنف کے، جو اس قدر تضاد، نفرت، منافقت اور باہمی بے اعتمادی نظر آتی ہے، وہ زیادہ ڈولنے والی نہیں رہتی۔ اور چشم تصور کو مستقبل کا نقشہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔

برصغیر کے جن علاقوں سے آج پاکستان عبارت ہے، وہ برطانوی عہد کے دو سو سالوں میں تعلیمی، معاشی اور صنعتی دودھ میں دو سکر مولوں سے پیچھے رہ گئے تھے، اسی کی وجہ سے وہ سماجی اور ذہنی لحاظ سے بھی پس ماندہ ہے۔ اور ان میں اتحاد و یگانگت نہ پیدا ہو سکا۔ اب یہ علاقے بڑی سرعت سے تعلیم، معیشت اور صنعت کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اگرچہ ابھی ان کا انتقالی دور ہے، اور اسی کی وجہ سے یہاں وہ سب خرابیاں ہیں، جن کا ذکر جالبی صاحب نے بڑی تفصیل سے کیا ہے، لیکن جیسے جیسے پاکستانی معاشرے کی معاشی بنیادیں مضبوط ہو چکیں اس کا موجودہ سماجی اور ذہنی مزاج بھی کم ہوتا جلتے گا۔ یہاں ایک مشترک زبان بھی پھیلے گی، اور یہاں کا ایک مشترک کلچر بھی ہوگا۔ لیکن یہ زبان، یہ کلچر اور یہ ادب ایک خود مدد و شفقت کی طرح اسی زمین سے ابھرے گا

اسی کی آپ دیوانیں بڑھنے لگیں۔ اگرچہ ملک کی قومی خصوصیات سے متاثر ہوگا، البتہ اس کے برگزیدہ ان عوامل کا لادما پڑ تو ہوں گے، جو اس ملک کے قیام کا محرک تھے، اور اگر وہ نہ ہوتے، تو اس برصغیر میں مسلمانوں کی ایک الگ ملکیت بننے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔

بے شک ہیں اپنے آپ کو ایک متحد و متحدان قوم بنانا ہے اور ظاہر ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اب بقول مصنف کے ”ہم اگر خود کو ایک سماجی قوم بناسکتے ہیں، تو اس ورثے کے بل بوتے پر۔ ہم کیا ہیں، اور ہمیں کہہ کر جاننے، ان بنیادی سوالات کا جواب بھی اسی تہذیبی ورثے اور ماضی کی تاریخ کے شعور سے دے سکتے ہیں۔ یہ وہ طبقے جن پر ہم سے بارہ سو میل دور بیٹے والے بنگالی علاقائی سطح سے بلند ہو کر قومی سطح پر یک جہتی کے رشتہ میں جوڑت ہو سکتا ہے۔“

یہ تہذیبی ورثہ مصنف کے نزدیک ”ہند مسلم ثقافت“ ہے اور مومن کا کہنا ہے کہ ہماری پہلی غلطی یہ تھی کہ برصغیر کی تقسیم کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ذہنی و روحانی ورثے، تہذیبی و تاریخی روایت کی بھی تقسیم کر دی، اور گویا اس طرح جغرافیہ ماضی کی تاریخ پر غالب آ گیا۔ اور مصنف کے الفاظ ہیں۔

”یا جغرافیہ ماضی کی تاریخ کو نہیں بدل سکتا، لیکن، ماضی کی تاریخ کا شعور کسی قوم کا جغرافیہ بدل سکتا ہے۔“

چالیس صاحب کا یہ نقطہ نظر محل کلام ہے، بے شک ”ہند مسلم ثقافت“ کے ہمارے تہذیبی ورثے سے انکار نہیں، لیکن اس ”ہند مسلم ثقافت“ کے بھی کئی پہلو اور کئی مظاہر ہیں۔ اگر چاہی صاحب اس کے فنون لطیفہ پر زور دیتے ہیں۔ تو دوسرے اس کے خالص مذہبی پہلوؤں کو اس ورثے کا حاصل سمجھتے ہیں، اور آج پاکستان میں اپنی طبقوں کو اثر و نفوذ حاصل ہے۔ پھر مومن ”ہند مسلم ثقافت“ کو ایک حامد اور ناقابلِ تعمیر چیز کہتے ہیں، اس ثقافت کا دہلی میں بروز اور نقا۔ لکھنؤ جاکر اس نے اور شکل اختیار کر لی، پھر حیدر آباد دکن میں اس کا ادھر سے ظہور ہوا۔ نیز ہر طبقے کی اپنی مخصوص ”ہند مسلم ثقافت“ تھی اور اب جب پاکستانی ملت اس کے وارث بنے ہیں، تو وہ ”ہند مسلم ثقافت“ کی ایک خاص چھاپ کو انشا اہم کہیں کہیں کہ وہ اس کی وجہ سے قوم کا جغرافیہ بدلنے کی کوشش کریں۔

والفہ یہ کہ قوم کا جغرافیہ مشکل بدلایا جاسکتا ہے، اور پھر چالی صاحب تو اسے ماضی کی تاریخ کے ایسے شعور سے بدلنے کے مدعی ہیں، جو بے حد کمزور مبہم اور ایک انتہائی محدود طبقے کی میراث ہے، جس کی جڑیں اب کہیں بھی نہیں۔ ”ہند مسلم ثقافت“ کے درجہ سے ہمیں انکار نہیں۔ ایک خاص زمانے میں ایک خاص طبقے نے اپنے ایک خاص ماحول میں اسے ایک خاص شکل دی، اس کے بعض اچھے

پہلو بھی تھے اور بعض ناقص بھی۔ اب اس ثقافت کو اس نئے ملک اور نئی قوم اور یہاں کی آزادی، عوامی اور ترقی پذیر فضا میں برگ و بار ہونے کا موقع ملا ہے۔ جغرافیہ کا اداس سے ہماری مراد اس کے تمام مادی و معنوی پہلو ہیں، اس ثقافت کی تشکیل آئندہ کے معاملے میں اپنا خاص مقام ہونا چاہیئے۔ اور اسے ماضی کی تاریخ کے شعور کے تحت بدلنے کا نتیجہ لازماً وہ نفسیاتی جھلکا ہٹ ہوگی، جس کا اس کتاب میں بار بار مظاہرہ ہوا ہے۔

مثال کے طور پر کتاب کا پہلا باب یوں شروع ہوتا ہے :-

”دہلی کے چاندنی چوک میں استاد گھنٹہ گھرنے پر اگست ۱۹۸۷ء کو جب بارہ بجے کا آواز بلند اعلان کیا، تو دنیا کے نقشے پر ایک نئی آزاد مملکت ابھر آئی۔ اس مملکت کا نام پاکستان تھا۔ پاکستان ہماری آزادی کا آئینہ ہماری آئندہ کا کعبہ، جہاں ہندوستان کے ہر خطے کے مسلمان مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے نئی زندگی کا آغاز کرنے والے تھے، جہاں وہ اپنی عظیم روایت کے سہارے نئی تہذیبی قوتوں کا ثبوت دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔“

اس کے بعد کیا ہوا، مصنف لکھتے ہیں، ”لیکن جب آزادی آئی، تو اپنے جلو میں دو چیزیں لے کر آئی۔ ایک نفرت اور دوسرا تضاد۔ نفرت نے سارے برصغیر کو ہندو مسلم فسادات کی آگ میں جھونک دیا۔ اور تضاد کے عنصریت نے جس پر آزادی سے پہلے ہم نے کبھی توجہ نہ دی تھی، طرح طرح کے تھکادنے والے مسائل میں الجھا دیا۔ آزادی کے بعد ہم سب نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس کوئی تہذیبی سرمایہ ایسا نہیں ہے، جس سے ہم اس چیلنج کو قبول کر سکیں، جو آزادی اپنے ساتھ لائی تھی۔ ”مردہ“ مذہب کا اخلاقی و تہذیبی سرمایہ بظاہر ہمارا ساتھ دینے کے باوجود اپنی چمک دمک گنوار رہا ہے۔“

مصنف نے بڑی دیانت داری و جرأت سے اور کافی تفصیل کے ساتھ ان آلام و مصائب کا ذکر کیا ہے، جن سے آج ہمارا معاشرہ دوچار ہے۔ اور اس میں حکمران طبقوں سے لے کر مذہبی طبقوں میں سے کسی کا بھی لگاؤ نہیں کیا۔ اور بڑے متوازن اور سنجیدہ طریقے سے ان سب پر تحقیق کی ہے۔ لیکن ایک ذمہ داری معاشرہ جب منفی معاشرہ میں بدلنا شروع ہوتا ہے، تو اس میں قدرتاً جو معاشی، سماجی، اخلاقی و ذہنی افراتفری ہوتی ہے، اس سے جا بلی ماہب ضرورت سے زیادہ پریشان ہیں لیکن ان کی یہ پریشانی بڑے حوصلہ مند اور ہمدردانہ جذبات پر مبنی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

”معاشرہ کے مسائل اور خواہشات کے درمیان زبردست بھرائی تضاد اندر ہی اندر گھن کی طرح

گم رہا ہے۔ پاکستان ایک غیر آسودہ خواہشات کا معاشرہ ہے۔ وسائل اور خواہشات کا یہ تضاد اور تضاد زندگی کی ہر سطح پر ہمارے تخلیقی سوتوں کو خشک کر رہا ہے۔ ہماری زندگی کا نہ کوئی مقصد ہے، اور نہ کوئی جہت۔ ہمارے سامنے تہذیبی سطح پر اقدار و اخلاق کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے، جس پر ہم مثبت طریقہ سے زندگی کا کوئی نیا قلعہ تعمیر کر سکیں۔ اسی وجہ سے سارا معاشرہ منتشر ہے۔۔۔۔۔ خیالات و عقائد کا وہ نظام، جس پر ہم صدیوں سے یقین رکھتے چلے آ رہے تھے، اب ہمیں بے معنی اور انکار فتنہ نظر آنے لگے، اس تہذیبی خلا کی وجہ سے ہم ایک طرف تو یورپ سے لباس، آداب معاشرت، تعمیرات، فنون لطیفہ، مادی ترقی اور اخلاقی ضابطوں کی سطح پر شکست کھا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے ذہنوں پر یہ عالمی ادب پچائیت کی دھند کے دبیز پردے پڑ رہے ہیں۔ اور ہم رفتہ رفتہ اس خزاں رسیدہ درخت کی مانند ہوتے جا رہے ہیں، جس کے سب پتے جھڑ گئے ہیں اور وہ لٹو مٹو تنہا کھڑا ہو؟

مصنف اس اندہ ناک صورت حال کا نقشہ اسی انداز میں براہ کھینچتے چلے گئے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔ ”آپ کو تہذیبی خلا اور تضاد کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیے۔ کسی تاجر اور صنعت کار سے مل بیٹھیے۔ کسی مزدور یا کلرک سے بات کر دیجئے کسی دکیل، ڈاکٹر، پروفیسر، معانی ادیب، طالب علم، مولوی یا سیاست دان سے گفت گو کر لیجیے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ذہن میں نہ کوئی جہت ہے اور نہ کوئی مقصد وہ جو کہہ رہا ہے خود اس کی تردید کر رہا ہے۔ وہ تضاد کی جھلکا دینے والی آگ میں جل رہا ہے، جہاں اسے نہ کوئی راستہ نظر آ رہا ہے اور نہ زاویہ راہ۔۔۔۔۔ اس سے آگے لکھتے ہیں ایک تضاد دوسرے تضاد کو جنم دے کر زندگی کو زیادہ آسودہ ادب حال بنا رہا ہے۔۔۔ نفرت کا وہ عمل جو ہندو مسلم فسادات کی شکل میں ابھرا تھا، اب خود ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے۔ اب ہمیں ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ اپنی اقدار اور اپنے ماضی سے نفرت ہے۔“

مضبوط بات یہ ہے کہ یہی طبقے جن کے تضاد اور نفرت کا مصنف نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے اس ہندو مسلم ثقافت اور ماضی کی تاریخ کے شعور کے حامل ہیں، جن کے ذہن سے وہ جغرافیہ کو بدلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی یہ بات بڑی اوپچی سہی، لیکن ہے ان ہونی۔

ہمارے خیال میں مصنف کی یہ ساری پریشانی مالیہ سی اور یہی محض اس لئے ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی مخصوص ”ہندو مسلم ثقافت“ اور اس کے علم بروہوں کے ایک خاص گروہ کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہ اگر وہ اوپر سے دیکھنے کے بجائے چھلی سطح سے پاکستان کی سترہ سالہ زندگی کو دیکھتے تو

وہ کبھی اتنے مایوس نہ ہوتے۔ اس مختصر سی مدت میں دورِ خاندانِ دیہات اور پڑوسی علاقوں میں تعلیم کا شوق کتنا بڑھ گیا، اور ملن نئی زندگی سے واقفیت کا دائرہ کتنا وسیع ہوا ہے اور پھر منفعتوں کی وجہ سے کارخانہ داروں کے منافع کو چھوڑ دینے، عام آبادی میں زندگی کی کتنی زبردست لہر ابھر رہی ہے۔ اگر مصنف ان پر ایک نظر ڈال لیتے، تو وہ کبھی نفرت، تضاد، تہذیبی خلا، اداس طرح کی دوسری چیزوں سے جو واقعی ہمارے ہاں ہیں اتنے بد دل نہ ہوتے۔

باقی رہا پاکستان کے مختلف علاقوں میں علاقائیت کے جذبات کا فروغ۔ تو یہ بھی چند ان غیر متوقع نہیں، اور نہ صرف پاکستان سے مخصوص ہے۔ اس لئے اس پر زیادہ نالہ و شیون کرنا بے کار ہے۔ متحدہ قومیت کی تشکیل کا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں جہاں ایک طرف علیحدگی پسند علاقائی جذبات ابھر رہے ہیں، وہاں دوسری طرف معاشی و سیاسی ضرورتیں اور مذہبی اور روحانی قدریں ان علاقوں کو ایک دوسرے سے قریب لارہی ہیں۔ اور انشا اللہ آخر اللہ کر مرکزیت و دستِ قویں، مرکزِ گریزِ رجحانات پر غالب آئیں گی۔ کیونکہ زمانہ اسی کا مقتضی ہے اور مرکزِ استیخلاقیوں کی غالب اکثریت کا قاعدہ ہے، اور اسی سے ان کی معاشی زندگی وابستہ ہے۔

غرض جیلِ جاہلی صاحب کی یہ کتاب ایک چیلنج ہے ان سب لوگوں کے لئے جو پاکستان کے باطنی، حال اور مستقبل کے متعلق سوچتے ہیں۔ اور اس کی اصلاح و بہتری کے لئے جو خود ان کی اپنی اصلاح و بہتری ہے، کوشاں ہیں مصنف نے اس کتاب پر واقعی بڑی محنت کی ہے، اور اس کے مندرجات کو بڑے موثر دل آویز ادبی اسلوب میں پیش کیا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب فکر انگیز بھی ہے اور ایک ادبی شاہکار بھی۔

کاغذ، طباعت، کتابت اور جلد اعلیٰ، مناسبت ۴۴۴ صفحہ۔ قیمت آٹھ روپے

ناشر۔ شتاق بک ڈپویشن روڈ، کراچی ۷۔

(۱- سب)

مصنفہ عارفہ باللہ حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری صاحب اذکارِ فناء حضرت

معرفت الہیہ حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب - ناشر مکتبہ نظام - کراچی - گنج - کراچی - (۱۱۱۱)

شاہ عبدالغنی صاحب کا وطن ضلع اعظم گڑھ ہے، اور اس وقت آپ کی عمر قریباً ۷۵ سال ہے آپ

کے دھما صاحب بہت بزرگ تھے اور والد صاحب حضرت مرزا مظہر جانجانی کے سلسلے میں مرید تھے۔ شاہ عبدالغنی صاحب نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب سے بیعت کی، اور آپ کے

خلفائے اکابر میں سے ہیں۔ زیر نظر کتاب "معرفت الہیہ" میں شاہ عبدالغنی صاحب کے افادات و افادات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس مقدمے کے اس سے لوگوں کو معرفت الہیہ کے ذرائع اور طریقے معلوم ہو جائیں "اور یہ کہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے تعارف میں لکھا ہے۔ "یہ صرف معرفت کے ذرائع اور طریقے بتلانے والی کتاب ہی نہیں، بلکہ اس کے حصول کے لئے ایک کیساوی نسخہ ہے کہ اس کے پڑھتے پڑھتے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔"

کتاب کا اسلوب بیان بڑا موثر اور دلچسپ ہے۔ ایک موضوع کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں اگر قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی حدیث شریف ہے تو وہ دی گئی ہے۔ اور ان کی شرح کی گئی ہے۔ مزید وضاحت کے لئے مولانا ردویؒ کی مثنوی کے اشعار مع ترجمہ و تفسیر دیئے گئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اہل علم و ادب اور فضیلت آموز اور پیراز معرفت حکایتیں بھی مذکور ہیں۔ کتاب پڑھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ صاحب کتاب سامنے تشریف فرما ہیں، اور ان کی زبان سے یہ سب افادات ادا ہو رہے ہیں۔

مثال کے طور پر ایک عنوان ہے "تفکر فی اللہ" اس کے تحت فرماتے ہیں "محبت اہل اللہ سے کثرت فکر اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اور کثرت ذکر اللہ کی برکت سے فکر حرکت میں آتی ہے۔ اس ذکر حق تعالیٰ کی مصنوعات اور مخلوقات میں غور کرتا رہتا ہے۔ اور عالم کا ہر ذرہ ہر پتہ اس کے لئے معرفت کا دفتر بن جاتا ہے۔" برگِ درختِ سبز و درختِ سرسبز ہر درخت و دفتریت از معرفت کی روکار ذکر سے زیادہ فکیر سے قرب بڑھتا ہے، مگر فکر میں جلا اور نورانیت ذکر ہی سے آتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فکر کا اجر ذکر سے دس درجہ زیادہ ملتا ہے۔

اس کی تائید میں قرآن مجید کی دو آیتیں پیش کی گئی ہیں مع تفسیر کے۔

"ہو دن محبت شیخ ذکر کرنے سے یوں روکھے۔ فرماتے ہیں :- ہو دن محبت شیخ کامل کے جس نے خود رائی سے ذکر شروع کیا۔ وہ ناز اور شکر سے ہلاک ہوا۔۔۔۔۔"

..... رہبر کامل کے سوا جن لوگوں نے ذکر شروع کیا۔ انہوں نے اس کیفیت اور لذت میں اس قدر ذہنی تعلق بڑھا دی کہ دل اور دماغ سب معطل ہو گئے، غصہ بڑھ گئی۔ نیند ختم ہو گئی، کھانا کی بیماری لگ گئی۔ رفتہ رفتہ پاگل ہو گئے۔ لوگ ان کو مجذوب سمجھنے لگے۔ (آخر میں کہتے ہیں) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص قوت سے زیادہ اولاد اختیار کرتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ کچھ دن کے بعد سب کچھ چھوڑ بیٹھیں گے۔

شاہ عبدالغنی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد نادر کے بعد ہوا خوری کی غرض سے جنگل کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے اسامک منزل قرآن ٹہل ٹہل کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

ہمارے حضرت بیٹے معفق تھے۔ فرمایا کہ ہوا خوری کی غرض سے محبت کے لئے جنگل نکل جانا بہتر ہے کہ اشراق کے لئے اپنی جگہ بیٹھا رہے۔
داصل اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ حصول محبت کی نیت سے اس عمل کا درجہ بلند ہو گیا۔ جس درجہ کا مقصود ہوتا ہے اس درجہ میں ذریعہ مقصود بھی ہوتا ہے۔

اپنے مرشد حضرت تھانویؒ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :- حضرت فرماتے تھے کہ کسی کو نعت کرنا اس وقت میں حرام ہے، جس وقت کہ غلط کو حقیر سمجھ کر نعت کی جائے عین اصلاح اور نعت کے وقت اپنے کو کمتر اور غلط کو اپنے سے افضل سمجھنا یہ ہرگز ناکس کا کام نہیں ہے۔

بر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق
ہر ہوسنار کے نڈاند جام و سندان باطن

اصلاح کا منصب بڑا نازک ہے۔

حضرت تھانویؒ عہدیت اور فنایت کے کس مقام پر تھے، اس کو معنف یوں بیان کرتے ہیں :- ہمارے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے کہ الحمد للہ میں اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں فی الحال۔ اور کافروں سے اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہوں فی الحال۔ یعنی ہر مسلمان کے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ جو نکر فی الحال ایمان کی نعمت موجود ہے اس لئے ممکن ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی عمل اللہ کے نزدیک ایسا محبوب ہو، جو اس کی مقبولیت کا سبب ہو اور میرے ساتھ ممکن ہے کہ کوئی ایسا عمل موجود ہو، جو اللہ کے نزدیک میری نامقبولیت کا سبب بن جائے پس اس احتمال کے ہوتے ہوئے ہمیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی فاسق اور گنہگار مسلمان کو حقیر سمجھیں اور اس سے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں،

اسی طرح کافر کے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ فی الحال تو ایمان اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو ایمان نصیب ہو جائے۔ اور اعتبارِ ظاہری سے ہے۔ اور ممکن ہے کہ

موت سے پہلے پہلے کسی مصیبت کی غورت سے میرا ہلکا سلب کر لیا جائے۔ پس جب تک خاتمہ ایمان پرنہ ہو جائے اس وقت تک ہم کو ہرگز حق نہیں ہے کہ ہم اپنے کو کسی کافر سے افضل سمجھیں اور اس کو حقیر سمجھیں۔ البتہ اس کے کفر سے عداوت رکھنا مطلوب ہے۔

بزرگ کس طرح اپنے آپ کو فنا کر دیتے تھے، شاہ عبدالغنی صاحب اس ضمن میں حضرت نانوتویؒ کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ متنفذ بڑے عالم تھے۔ امداد علیؒ کا دل تھے مگر ایسی سادگی تھی کہ اجنبی شخص دیکھ کر یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ مولانا کچھ بڑے لکھے ہوں گے۔ اکثر کثرت لکھی ہیں رہتے تھے۔ کسی نے حضرت حاجی صاحب جاجر کی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، تو فرمایا کہ ابھی کیا مٹا دیا ہے؟ اللہ اکبر نہ جانے فنا بیت کے کس مقام پر مولانا کو حضرت حاجی صاحبؒ دیکھنا چاہتے تھے۔ انسان کے اندر جو ذائل ہوتے ہیں، ان کا کتنا اچھا نفسیاتی تجزیہ فرمایا ہے۔

لکھتے ہیں۔ ۱۔ امراض جسمانیہ تو بالکل یہ اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن نفانی رذائل کا قلع قمع نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اذا سمعتم بجملی نزال عنہ کانہ فصدقوا اگر تم سناؤ کہ پیارا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اس خبر کی تصدیق کرو
واذا سمعتم برجل نزال عنہ فلابتلا فصدقوا لیکن اگر یہ سناؤ کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو مت تصدیق کرو
اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ ۱۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ازالہ رذائل کا ناممکن ہے، تو پھر اصلاح کیسے ہو
اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاح کا طریقہ ازالہ ہی نہیں ہے۔ جو ازالہ کرنا چاہے، وہ انارڈی پر رہے۔ جاہل غیر
محقق ازالہ کی کوشش کرتا ہے۔ اور طالب کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اصلاح نام ہے ان رذائل کے ازالہ کا۔
.... ہر سولہ کو اس کے صحیح مصروف کی طرف پھیر دینا ہی اس کی اصلاح ہے۔ ....

غرض پوری کتاب اس طرح کے افاضات سے بھر پور ہے۔

کتاب مجلس، فصاحت، ہم مضمون، اور قیمت چھ روپے (۱۔ من)

مصر، ہدایت اور ہندو کی تازہ ترین مطبوعات احمد ہندوستان کے مشہور علمی و دینی اداروں بلکہ
واسرۃ المعارف عثمانیہ، ندوۃ المصنفین دہلی، دار المصنفین اعظم گڑھ اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد کی
کتاہیں ہم سے منگوائیے۔ فہرست کتب طلب فرماتے ہر مفت ارسال ہوگی۔

مکتبہ اسحاقیہ جو نامہ لکھیٹ کراچی

ہمعات (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفیس لسانی
ترتیب و تزکیہ سے جن ہلکے رنارل پر فائز ہوتا ہے اس میں اس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفی قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ
ملا جو تصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا معنی بدلایا۔
درود صاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔
قیمت دو روپے

المسوکن اجارۃ الموطا (عربی)

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۳۲ سال پہلے منکوحہ قرین مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام بھیجی تھی اس میں جگہ جگہ ملاحظہ
لے تشریحی حدیثیں ہیں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی غازی شرح مصنفی پر آپ نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ
ہے۔ شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو سننے سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال ہیں جو باقی مجتہدین سے منفرد تھے حدیث کو
دینے کے ہیں الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آیت میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات
بھی شامل کر دیئے ہیں۔
دوایں کڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰ روپے

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

۱- شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲- شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳- اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے محکمات فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے ایک علمی مرکز بن سکے۔

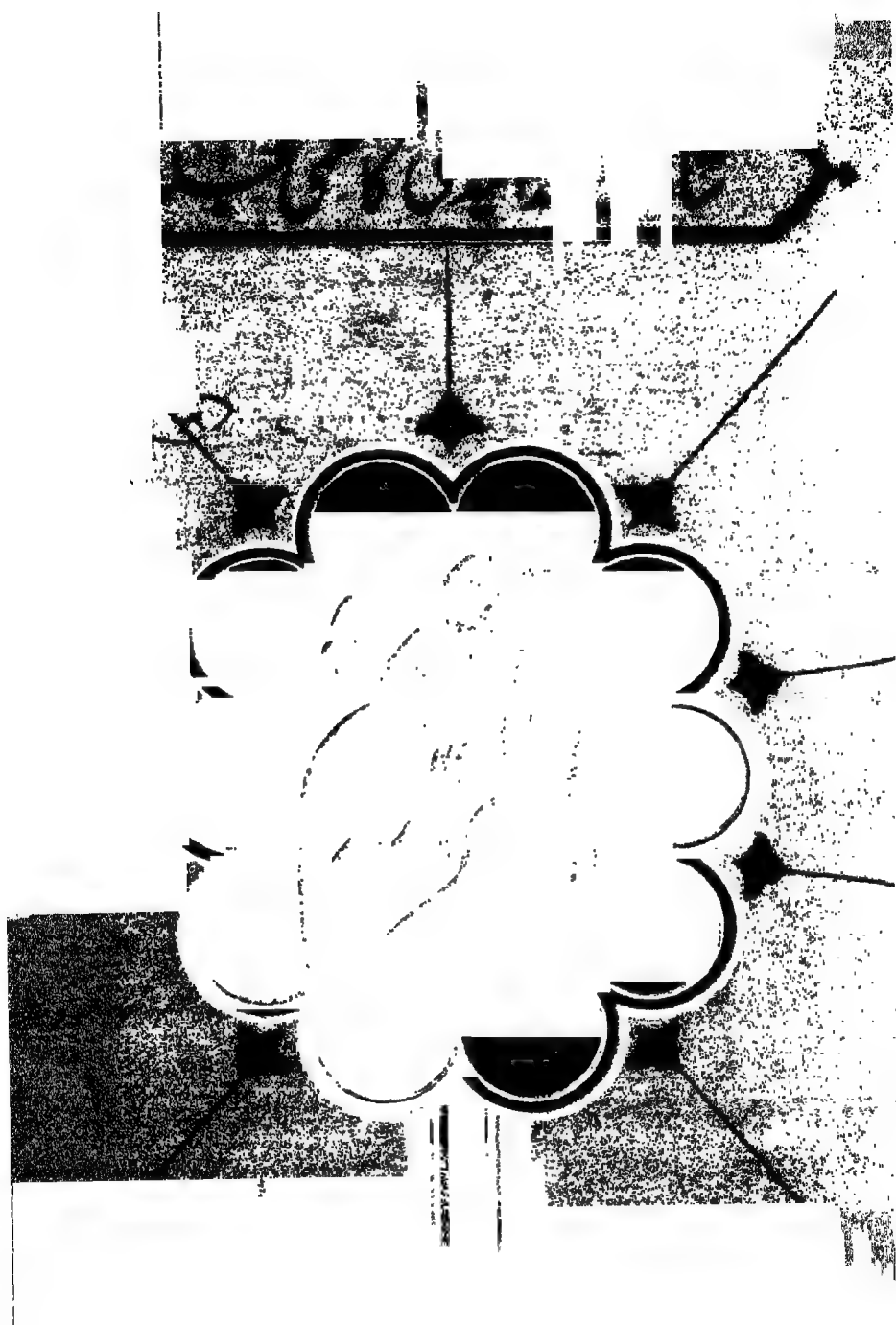
۴- تحریک دینی اٹھنی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکاہل قلمے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵- شاہ ولی اللہ اور اُن کے محکمات فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶- حکمت دینی اٹھنی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جرنل

۷- شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

مجلس اذاعت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر شراحمد،

مدیر:

محمد شرور،

16 SEP 1964

الحکیم حیدر آباد

جلد ۲ ربیع الثانی ۱۳۸۴ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۴ء نمبر ۲

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	حفت شاہ ولی اللہ (ترجمہ)	رسالہ دانش ہندی
۱۲	محمد سرور	مدرس اسلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز
۲۴	عمر فاروق خاں	شاہ ولی اللہ کی سیاست علمی
۳۵	شاہ محمد حسین الہ آبادی	لصوف - تاریخ، توحید اور سلوک
۴۴	مبین عبدالمجید سندھی	سندھ کے سہروردی مشائخ
۴۹	تلخیص و ترجمہ	روس میں پان ترکزم اور اسلام
۶۱	مولانا عزیز الرحمن مفتی	حفت مولانا محمود حسن شیخ الہند
۶۸	۱- س	تفہیم و تبصرہ
		افکار و آراء

شذرات

ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں علمائے کرام کی ایک کافی پارٹی اداہم تنظیم ہے، جو جمعیت العلماء ہند کے نام سے مشہور ہے، اور جس سے ہمارے پاکستان کی جمعیت العلماء اسلام کے بزرگوں کا بھی روحانی و تاریخی تعلق رہا ہے، جمعیت العلماء ہند نے آزادی ملک کے فوراً بعد یہ ضروری سمجھا کہ وہ پہلے کی طرح ایک سیاسی پارٹی نہ رہے، اور اپنی تمام سرگرمیاں صرف مسلمانان ہند کی دینی، اصلاحی، معاشرتی اور تعلیمی خدمات تک محدود کر دے۔ ایک آزاد ملک میں ایک سیاسی پارٹی کا اولین مقصد اپنے مخصوص پلیٹ فارم سے انتخابات لڑنا، اور ملک کی اسمبلیوں میں اپنے نمائندے بھیجنا ہوتا ہے۔ کسی جماعت کے سیاسی نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ہم مذہبوں یا ہم خیالوں کے عام فلاح و بہبود کے کاموں سے بے تعلق ہو جائے اور ان کے دینی و دنیوی حقوق کو لئے آئینی جدوجہد نہ کرے۔

جمعیت العلماء ہند نہ صرف ان معنوں میں پہلے کی طرح ایک سیاسی پارٹی نہیں رہی، بلکہ وہ آزاد ہندوستان میں سیکولر (نامذہبی) دستور کی سب سے بڑی حامی ہے۔ اور اسے وہ لفظاً نہیں، بلکہ عملاً بھی سیکولر بنانے کا مطالبہ کرتی اور اس کے لئے بڑے زور شور سے برابر جدوجہد کر رہی ہے اور اس جدوجہد میں شاید وہ ہندوستان کے سب سے جماعتوں میں پیش پیش ہے۔ غرض انتخابات کی عملی سیاسیات سے بے تعلق اور سیکولرزم کی تائید و حمایت، جمعیت العلماء ہند کے محترم سربراہوں کے لئے اسلام کے منافی نہیں، اور وہ گزشتہ ۷ سال سے اسی راہ پر گامزن ہیں۔

پاکستان کی طرح ہندوستان میں بھی اسلامی جماعت کی تنظیم ہے، اور اسلامی جماعت ہند کے نزدیک بھی اسلامی جماعت پاکستان کی طرح جماعت اسلامی کے مؤسس مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا لڑچ

جماعت اسلامی کے فکر کی مستند شرح ہے، لیکن اس کے ماحدود جماعت اسلامی منہد کے امیر مولانا ابواللیث نے پچھلے دنوں کانگریس کے مشہور ہٹا ڈاکٹر سید محمود کے سوالات کے جواب میں بتایا ہے کہ میں اور جماعت اسلامی منہدوستان کے دستور کو مانتے ہیں اور اس کی ان خوبیوں کے معترف ہیں، جن کا آپ نے اپنے خط میں حوالہ دیا ہے۔۔۔“ اور یہ کہ سیکولرزم کی جو تعبیر آپ نے پیش فرمائی ہے۔ اس کے ہم ہرگز مخالف نہیں ہیں، لیکن اگر اس کے معنی الحاد کے ہوں، تو ہم یقیناً اس کے مخالف ہیں۔“

ڈاکٹر سید محمود کا امیر جماعت اسلامی منہد سے سیکولرزم کے بارے میں یہ سوال تھا کہ کیا مولانا اور جماعت اسلامی سیکولرزم کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنے سوال کی تفصیل میں لکھا تھا۔

”منہدوستان کی سیکولرزم کا یہ مفہوم نہیں کہ لادینیت کو فروغ دیا جائے، بلکہ صاف مطلب یہ ہے کہ گورنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جیسا کہ انگلستان میں وہاں کا بادشاہ عیسائی مذہب کا محافظ اور مددگار سمجھا جاتا ہے اس ضمن میں مولانا ابواللیث نے یہ بھی لکھا کہ میں پورے دثوق سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہمارے لٹرچر سے کوئی ایک سطر یا ہماری گزشتہ تاریخ کی کوئی ایک مثال اس بات کے ثبوت میں پیش نہیں کی جاسکتی کہ ہم دستور یا اسٹیٹ کے غیر وفادار ہیں“ (مدینہ بخنور۔ ۲۵ جولائی ۱۹۸۷ء)

یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک نفس سیاست کا تعلق ہے، اسے اور دین اسلام کو الگ الگ سمجھنا ایسے ہی ہے، جیسے کہ زندگی اور سیاست دو جدا جدا چیزیں سمجھی جائیں واقعہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ نہیں جو ان معنوں میں سیاست سے باہر ہو، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام دین سیاست دونوں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ یہاں دراصل ہمارے زیر بحث نفس سیاست نہیں، بلکہ انتخابات لڑنے والی سیاسی پارٹی بازی ہے۔

اسی سلسلے میں ایک اور غلط فہمی کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ جب ایک قوم اپنی آزادی کے لئے جدوجہد کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان غیر معمولی حالات میں سیاست اور سیاسی پارٹی بازی“ میں کوئی تفریق نہیں رہتی، اور قوم کی ہر جماعت، گروہ اور فرد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بے دھڑک آندوسی کی جنگ میں کودے۔ اور اپنے ملک اور قوم کو آزاد کرانے۔ یہ ایک ملک و قوم کی ہنگامی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں نہاد سیاسی بائیک پیٹیاں جین کی باتیں، ہمارے سامنے اس وقت ایک آزاد ملک کے عام حالات ہیں۔ اور ہم اپنی کے پس منظر میں سیاسی پارٹی بازیوں“ کا ذکر کر رہے ہیں۔

ایک آزاد مسلمان ملک میں جیسا کہ پاکستان ہے، علمائے کرام کا اپنی جماعتوں کے مذہبی پلیٹ فارم کو سیاسی پارٹی بازی کے طور پر استعمال کرنا اور اس کے ذریعہ انتخابات لڑنا اور اسمبلیوں میں جانے کی کوشش کرنا، ہمارے نزدیک مستحسن نہیں ہے اس سے دین اسلام جس کے ہمارے یہ علمائے کرام ترجمان، شارح اور محافظ ہیں، لامحالہ سیاسی پارٹی بازی کی سطح پر آجائے گا۔ اور جہاں پارٹی بازی کا معاملہ ہو، اور وہ بھی انتخابات ہیں، تو قدرتیاً حریف ایک دوسرے کو زک دینے اور بدنام کرنے کے لئے کوئی حیلہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یہیں ڈر ہے کہ اس سے علمائے کرام کے وقار پر بھی زو پڑے گی۔ اور ان کی وجہ سے عوام کو اسلام سے جو دلی وابستگی ہے، اس میں بھی فرق آئے گا۔

خدا گواہ ہے کہ ہماری ان معروفات کا محرک خدا نخواستہ علمائے کرام سے کسی قسم کا عناد نہیں، بلکہ وہ دلی عقیدت و احترام ہے۔ جو ہم اپنے دل میں ان محترم بزرگوں کے لئے شروع سے محسوس کرتے آئے ہیں۔

البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علمائے کرام اسمبلیوں کے لئے نمایندگان منتخب کرنے والے عوام کے سامنے اپنے نقطہ ہائے نظر پیش نہیں کریں گے، تو حکومت کی پالیسیوں کو وہ جو اسلامی بنانا چاہتے ہیں، کس طرح بنا سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ سوال اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا جواب علمائے کرام کی سیاسی پارٹی بازی نہیں اور وہ اس کا تجربہ کر کے خود دیکھ بھی چکے ہیں۔ ہماری رائے میں علمائے کرام مذہبی پلیٹ فارم سے جو کافی ہمہ گیر اور موثر ہے۔ رائے عامہ کو ہم خیال بنا کر حکومت سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اس طرح ان کی بات زیادہ توجہ سے بھی سنی جائے گی۔ اور عوام و حکومت دونوں میں ان کا وقار بھی بڑھے گا۔

رسالہ دانش مندی

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے، جو حکمتوں کا اہام کرنے والا اور نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے اور درود و سلام ہوا ان سب میں افضل پر، جنہیں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) کتاب اور فیصلہ کن بات دی گئی۔ نیز آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر، جنہوں نے احکام دین کی تبلیغ و اشاعت کی اور ہمارے لئے انہیں اس طرح بیان کیا کہ اس سے یقین حاصل ہو۔ اس کے بعد فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم کہتا ہے کہ اس خاکسار نے فن دانش مندی اپنے والد سے سیکھا۔ انہوں نے میر محمد زاہد بن قاضی اسلم سے یہ فن سیکھا۔ انہوں نے ملا محمد فاضل سے۔ انہوں نے ملا محمد یوسف قزلباشی سے۔ انہوں نے مرزا جان سے۔ انہوں نے ملا محمود شیرازی سے۔ انہوں نے ملا جمال الدین دعائی سے۔ انہوں نے اپنے والد اسعد بن عبد الرحیم اور ملا مظہر الدین گازرودی سے۔ ان دونوں نے ملا اسعد الدین تفتازانی اور سید شریف جرجانی سے۔ انہوں نے قطب الدین رازی سے۔ انہوں نے ملا اسعد الدین تفتازانی دونوں نے قاضی محمد سے۔ انہوں نے ملا زین الدین سے۔ انہوں نے قاضی بیضاوی سے اور ان کی سند کا سلسلہ جو کتب تاریخ میں مشہور و معروف ہے شیخ ابوالحسن اشعری تک جاتا ہے۔

غرض نقیضہ فن دانش مندی اس سند سے اخذ کیا ہے۔ اور علم کلام اور اصول بھی اس فن سے مندرج ہیں۔ اس سند کے رجال سب کے سب اہل تعصیف اور اصحاب تحقیق ہیں اور درس و تدریس

سہ فن دانش مندی پر شاہ صاحب کا فارسی زبان میں ایک مختصر رسالہ ہے۔ یہاں اس کا اردو ترجمہ

شائع کیا جا رہا ہے۔ (مدیر) سے اصول سے مراد اصول فقہ ہے۔

اور تعینف و تالیف میں مصروف رہے ہیں۔ سوائے فقیر کے والد (شاہ عبدالرحیم کے) کے، جو اشغال قلبی میں مشغول رہنے کی وجہ سے تعینف و تالیف اور درس و تدریس کے لئے وقت نہ نکال سکے اس فقیر کے دل میں آیا کہ فن دانشمندی کے قواعد و اصول مرتب کرے۔ اور اپنے زمانے والوں کو ان سے متعارف کرائے۔ اگر تم یہ پوچھو کہ دانشمندی سے میں کیا مراد لیتا ہوں تو دانشمندی سے میری مراد کتاب دانی ہے۔ اور اس کے تین درجے ہیں۔ اس کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ کتاب کا مطالعہ ہو، اور اس کی حقیقت بدرجہ تحقیق حاصل کی جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ استاد کتاب کو پڑھائے اور اس کی حقیقت شاگردوں کو سمجھائے۔ اور اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس کتاب پر شرح یا حاشیہ لکھے اور اس کی حقیقت کے انکشاف میں مبالغہ کرے۔

اگر تم کہو کہ یہ جو میں نے فن دانشمندی کے اصول و قواعد کو مرتب کرنے کا ذکر کیا ہے اس کا ادران کے حفظ کرنے اور ان کی تحقیق کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے طالب علم کتاب کے مطالعہ کا طریقہ جان لیتا ہے اور اس طرح اکثر ممالک میں یہ مطالعہ قریب صواب ہوتا ہے۔ اس اہمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب طالب علم کو فن دانشمندی کے بعض مقدمات جیسا کہ صرف و نحو و لغت وغیرہ میں یاد ہوں گے۔ اس کے بعد وہ کسی کتاب کا مطالعہ کرے گا۔ اس کے پیش نظر اس کتاب کی شرح و تفسیر ہوگی اور شفیق استاد اسے ان قواعد و کلیہ سے آگاہ کرے گا۔ اس کے بعد اسے ہر مقام پر شارح نے اس سلسلے میں جو نمکت بیان کیا ہوگا۔ اس سے مطلع کرے گا۔ تو اس طرح طالب علم کو کتاب مذکور سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے گا اس میں شک نہیں کہ کلیات کے احکام جاننے کے بعد جزئیات اور جزئیات سے ان جیسی جواد چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کا احاطہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جو شخص شعر، کے دو ادب پر مامور رکھتا ہے، وہ شعر کہنے لگتا ہے۔

اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان بزرگوں نے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، اور وہ ادران جیسے دوسرے حضرات جو دانشمندی میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں، فنون دانشمندی کو علم کلام و اصول وغیرہ سے محلوٹ کر دیا ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم ان علوم سے فنون دانشمندی کو الگ تمیز نہیں کر سکتا۔ ادران سب کے مجموعہ کو وہ ایک ہی علم جانتا ہے چنانچہ اس زمانے کے اکثر خلم طبعوں کا یہ حال ہے کہ چونکہ انہیں علم کے مختلف پہلوؤں میں انتشار نظر آتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کا صحیح طرح احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ وہ فن دانشمندی پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو صحیح

ان کا ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا۔ غرض جب اس مجموعی علم سے اس کے فنون الگ اور تمیز ہونگے اور طالب علم اس قاعدے کو جان لے گا۔ اور اس طرح اس کے ذہن میں فنون دانش مندی کے بارے میں ایک امر جامع معین ہو جائے گا تو جیسے ہی وہ کسی مقام پر تھوڑی سے توجہ کرے گا، وہ اس علم کے مسائل کا الگ الگ ادراک کرنے کا ادا ان کے ہر پہلو پر اس کا احاطہ ہو جائے گا۔ وما ارید الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ (میں تو حق المقدور میں اصلاح چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کی توفیق دینے والا ہے)

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک عالم اپنے شاگردوں کو علوم کی کتابوں میں سے کوئی کتاب درایت و تحقیق کے طریقے پر پڑھانا چاہتا ہے، تو اسے لازمی طور پر پندرہ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کتاب کی شرح کرنا چاہتا ہے، تو لامحالہ طور سے بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ پندرہ باتیں یہ ہیں :-

پہلی - پیش نظر عبارت میں جو شکل الفاظ ہیں، ان کی نشان دہی یعنی عبارت میں جو اسماء و افعال ہیں اگر ان کی حرکات و سکنات محل اشتباہ ہیں، تو انہیں بیان کر دے۔ اسی طرح حرکت پر جہاں نقطہ ہیں، اور جہاں کوئی نقطہ نہیں، وہ بھی بیان کرے تاکہ تصدیق خطی اور تصدیق لفظی (مثلاً ح کی غ و غ کی غ) کی ت کی ت وغیرہ سے تمیز ہو جائے (ہر دو سے محفوظ ہو جائے)۔

دوسری یہ کہ :- عبارت میں جو غریب و نامانوس لفظ آئے، تو اس کی شرح کرے یعنی اگر کوئی لفظ قلیل الاستعمال ہے اور شاگردوں کے لئے اس کے استعمال کا مفہوم واضح نہیں، تو عالم اس کی لغت اور اصطلاح دونوں کی مدد سے تشریح کر دے۔

ان پندرہ باتوں میں سے تیسری بات یہ ہے :- عبارت میں جو مغلق جگہ ہو، استاد اس کی وضاحت کرے۔ یعنی اگر عبارت میں کوئی مشکل ترکیب یا مشکل نحوی و صرفی میضہ آیا ہے اور شاگردوں کے لئے اسے سمجھنا مشکل ہے، تو عالم اس کو خود صرفہ کے مطابق حل کر دے۔

چوتھی یہ کہ :- مسئلہ زہر بحث کو مثالیں دے کر یا اس کی مختلف صورتیں پیش کر کے سمجھائے مثلاً کتاب میں ایک قاعدے کا ذکر ہے۔ اور شاگرد اسے نہیں سمجھ پاتے، تو عالم اسے واضح طور پر بیان کرے اور اس کی مثالیں دے تاکہ شاگردوں کے ذہن میں اصل مقصد آجائے۔

پانچویں بات "تقریب الدلائل" (دلیلوں کو ذہن کے قریب لانا) ہے۔ یعنی اگر کتاب

کیسے مسئلے پر کوئی دلیل قائم کی گئی ہے، تو عالم اس کے حقیقی مقدمات کو اس طرح بیان کرے کہ بعض مقدمات کا بعض سے جو التزام ہے، یا بعض محدود سہروں میں مندرج ہیں، ان سے جو نتیجہ مقصود ہے وہ نکل آئے اور اس منہ میں وہ ایسے مقدمات پڑیں کہ طرف رجوع کرے کہ جن میں شک اور شبہ بلافتنا داخل نہ ہو۔ اس سلسلے کی چھٹی بات یہ ہے کہ تعریفات کی تحقیق کرتے وقت ان کی جو تیسرے ہوں، ان کے فوائد بیان کرے۔ اور اگر کسی تعریف کی تیسویں سے کسی قید کی کمی ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ نیز اسناد تقیہات اور ان سے ایسی جامع و مانع حد کے اختراع کا جس میں کہ کوئی چیز نہ زند نہ ہو، طریقہ شرح مہبطت بیان کرے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ قواعد کلیہ کی اس طرح وضاحت کرے کہ اس کے ذیل میں تعریف کی تیسویں کے فوائد، تقیہات اور مثالوں کا نیز ان سے اس قاعدہ کلی کے ایسا اختراع کا کہ اس میں کوئی چیز نہ زند نہ ہو، اور وہ جامع و مانع ہو، شرح و مہبط سے بیان آجائے۔

آٹھویں بات یہ ہے کہ عالم تقیہات کو حصر کرنے کی وجہ واضح کرے اور بتائے کہ یہ حصر تقیہات استقرار کی بنا پر ہے یا وہ اس کے حق میں عقل دلیل پیش کرے کہ شے مطلوبہ اپنی مذکورہ اقسام میں محصور ہے اور اسی طرح عالم فصول و قواعد میں جو تقدیم و تاخیر ہو، اس کی وجہ بیان کرے۔ نویں بات ہے دو التباس رکھنے والی چیزوں میں تفریق۔ مثلاً اگر یا دی النظر میں دو قسمیں مشابہ ہوں یا دو مخالف مذہب ایک دوسرے سے مشابہ دکھائی دیں، تو عالم بڑے واضح طور سے ان کے درمیان جو فرق ہے اسے بیان کرے۔

دسویں بات ہے۔ دو مختلف چیزوں میں تطبیق۔ اگر مصنف کی عبارت میں دو مختلف جگہوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو عالم اس اختلاف کو حل کرے، خواہ ان دونوں کا اختلاف دلالت مطابق کا ہو، یا ایک دلالت مطابق ہو، اور دوسرا لغوی یا التزامی۔

۱۔ قیاس و قیوے سے مرکب ہوتا ہے۔ اور ان سے نتیجہ نکلتا ہے۔ جیسے عالم متغیر ہے۔ یہ پہلا قضیہ ہے اور جو چیز متغیر ہو، وہ حادث ہوتی ہے، یہ دوسرا قضیہ ہے۔ اس سے لازم آیا کہ عالم حادث ہے یہ نتیجہ ہے پہلے قضیہ کو مغربی اور دوسرے کو کبریٰ کہتے ہیں۔ اگر پہلا قضیہ مذکور اور دوسرا متردک ہو تو یہ قضایا یا مقدمات حتمی ہوں گے۔

۲۔ وہ تصورات تصدیق جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، بدیہی ہوتا ہے۔ ذہن میں کسی چیز کا آنا تصور ہے اور تصور الحکم کو تصدیق کہتے ہیں۔ سہ انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق۔ حیوان ناطق اس تعریف کی تیسویں ہے۔

گیارہویں بات - یہ پہلی بات کا تکرار ہے۔ ظاہر الودود شبہات کا دور کرنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر تعریفات میں استدلال دکنی زمانہ چیسر کا ذکر، غنی ترشے سے کسی چیز کی تعریف کرنا اور تعریف کا جامع و مانع نہ ہونا، ممنوع ہے۔ یا مجھے کہ دلائل میں جنرہ کمری ممنوع ہے یا شاگردوں کو مصنف کے کلام میں بادی النظر میں مخالفت نظر آئے یا اس کا استدلال استدلال کے موقع محل پر ٹھیک نہ بیٹھتا ہو۔ عالم ان ظاہر الودود شبہات کی طرف توجہ کرے اور انہیں دور کرے۔ بارہویں بات - جہاں حوالہ دیا گیا ہے، وہاں حوالے کا اور جہاں مصنف نے وہیہ نظر کہا ہے، وہاں اس سے مصنف کی کیا مراد ہے، اس کا ذکر کیا جائے اور جہاں سوال مفرد کی طرف اشارہ ہوتا ہو اس کی وضاحت کی جائے۔

(بقیہ ماضیہ) کچھ قیامات (بط قیمت)۔ مثلاً اس طرح استدلال کرنا کہ یہ چیز یوں ہے اور یوں نہیں۔ ایک چیز کے خواص اور عدم خواص کا برابر تفصیل کرتے جانا بط قیمت کہلاتا ہے۔

۱۰۔ اپنے تمام افراد پر محیط ہونا جامع اور اپنے تمام افراد کی نفی کرنا مانع ہے۔
۱۱۔ دلیل یا قیاس میں تین حدیں ہوتی ہیں۔ اصغر۔ اوسط۔ اکبر۔ عالم تغیر ہے۔ دلیل یا قیاس میں عالم کو مدغم کرنا ہے ہر تغیر حادث ہے حادث کو مدغم کرنا کہیں گے اور عالم اور حادث کو ملانے والی مدغم ہے

۱۲۔ انتشار۔ نتیجہ نکالنا

۱۳۔ وہ قاعدہ جو بہت سی چیزوں پر صادق آئے، کلی ہے۔

۱۴۔ اس دلیل کو کہتے ہیں، جس میں جزئیات کی تحقیق کر کے ان کی ماہیت کلی پر حکم لگایا جائے۔

۱۵۔ الفاظ کا اپنے معنی پر دلالت کرنا دلالت کہلاتا ہے۔ یہ دلالت یا تو وضعی ہوتی ہے یا غیر وضعی۔ لفظ کا اپنے اس معنی پر دلالت کرنا، جس کے لئے وہ وضع کیا گیا ہے، یہ دلالت وضعی ہے۔ اور اس کا اپنے اس معنی پر دلالت کرنا جس کے لئے وہ وضع نہیں کیا گیا۔ یہ دلالت غیر وضعی ہے۔ دلالت وضعی کی تین قسمیں ہیں۔ مطابقی۔ تفہمی اور التزامی۔ انسان کا حیوان ناطق پر دلالت کرنا یہ دلالت مطابقی ہے۔

انسان کا حیوان یا ناطق میں سے کسی ایک پر دلالت کرنا یہ دلالت تفہمی ہے۔ اور اگر ان دونوں سے کسی خارج چیسر پر وہ دلالت کرے اور وہ خارج چیز انسان کے لئے ذہن میں لازم ہے

تو بے دلالت التزامی کہتے ہیں مثلاً انسان کا قابل العلم پر دلالت کرنا۔

۱۶۔ قیاس اقتصاری کی چار شکلیں ہوتی ہیں، شکل اول میں یہ شرط ہے کہ (باقی ماضیہ منظر پر)

اسان پندرہ باتوں میں سے تیرہویں بات یہ ہے کہ اگر شاگردوں کی زبان وہ نہیں، جو کتاب کی ہے، تو کتاب کی عبارت کا شاگردوں کی زبان میں ترجمہ کیا جائے۔

چودہویں بات - مختلف توجیہات کی تنقیح، اور ان توجیہات میں جو صحیح تر ہو، اس کا تعین مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب کے کسی مقام کے متعلق پڑھانے والوں اور شارحوں میں اختلاف ہو۔ ایک جماعت ایک جہت سے اس کی تفسیر کرتی ہے۔ اور دوسری جماعت دوسری جہت سے اس کی تفسیر کرتی ہے۔ اور اس طرح توجیہات میں نزاع پیدا ہو جاتا ہے۔ عالم ان توجیہات کی تنقیح کرے اور ان میں سے جو بہترین ہو، اس کا تعین کرے۔ اور اسی پر شکل الفاظ کا ضبط و نشان دہی اور شکل ترکیبوں کا مل بھی قیاس کر لو۔

پندرہویں بات یہ ہے کہ عالم کی تفسیر سہل ہو۔ یعنی ادب پر من ہارہ باتوں (منقول) کا ذکر ہے، انہیں وہ واضح اور موجز و مختصر عبارت میں اس طرح بیان کرے کہ وہ ذہن سے قریب ہوں، (کم سے کم الفاظ میں مفہوم ادا کرے کہ اس میں کوئی غیر ضروری چیز نہ آئے، ایسا کا وہ اختصار ہے) اور ان کا اخذ کرنا آسان ہو۔ اور ان میں سے ایک بات امتزاج بھی ہے اور وہ یہ کہ استاد مصنف کی عبارت کو اپنی عبارت کے ساتھ اس طرح ملائے کہ دونوں عبارتیں مل کر باہم مربوط و ہم آہنگ ہو ہو جائیں۔

تیسرا ایک عالم مذکور بالا پندرہ منقول پر عمل کرے گا تو وہ درس و تدریس اور کتاب کی شرح و تفسیر میں کامل ہو جائے گا۔ تنقیح استاد کو چاہیے کہ اولاً۔ وہ اپنے شاگردوں کو ان امور سے اجمالی طور سے مطلع کرے۔ ثانیاً جب وہ شرح و بیان کے دوران ان امور سے گزرے، تو وہ انہیں بتائے کہ یہاں شارح کا مطلب یہ ہے، اور وہاں اس کا مطلب یہ تھا۔ ثالثاً۔ تنقیح استاد شاگردوں کو بتائے کہ وہ کتاب کے مطالعہ میں ان امور کو پیش نظر رکھیں۔ اور ان ان میدانوں میں اپنی فکر کو جولان کرے۔ رابعاً۔ شاگرد کے مطالعہ کا اپنے مطالعہ سے مقابلہ کرے۔

(بقیہ حاشیہ) صغریٰ موجبہ ہو اور کبریٰ کلیہ، اس شکل میں جزئیہ کلیہ آنا ممنوع ہے۔
 ۱۔ کوئی عبارت جو کسی سوال کا جواب معلوم ہوتی ہے لیکن عبارت میں سوال مذکور نہ ہو، اس سوال کو سوالِ مقدم کہتے ہیں۔

ادشاگرد سے غلطی ہو تو اسے اس طسیر اس پر تنبیہ کرے کہ یہ غلطی اس کے ذہن پر واضح ہو جائے اور وہ آئندہ ایسی غلطی کرنے میں احتیاط برتے۔

خامساً۔ استاد شاگرد کو کسی کتاب کی شرح یا اس پر حاشیہ لکھنے کو کہے۔ اور اس طسیر اس کی قابلیت کا امتحان لے تاکہ حریت کا جو حق ہے، اس کی تکمیل ہو سکے۔

یہ سہی معلوم رہے کہ دانش مندی کے فن کا کتب معقول و منقول اور علوم برہانیہ اور خطابیہ سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کتب منقول میں زیادہ تر ان کی عبارتوں کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے اور کتب معقول میں مسائل کی تحقیق کی۔ علوم برہانیہ میں ایک یا ایک سے زیادہ واسطوں کے مقدمات بدیہی کو بطریق برہان ٹٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور علوم خطابیہ میں بطریق ظن۔ میں نے اپنے اساتذہ سے مذکورہ بالا سنسکے ساتھ جو فن دانش مندی سیکھا تھا یہ اس کا خلاصہ مطلب ہے۔ اور یہ یہاں ختم ہوتا ہے۔

والحمد للہ اولاً و آخراً و ظلہ ابد و مابطناً

۱۔ علوم برہانیہ، وہ علوم جن میں دلیل و برہان ہو، جیسے کہ منطق
۲۔ ظن کے علوم کو علوم خطابیہ کہتے ہیں۔ ان میں ظنی مقدمات پیش کر کے اپنی بات کسی بات ہی ہے
۳۔ وہ تصدیق جو بادر و ثبوت اور واقع کے مطابق ہو، یقین ہے اور وہ قیاس جو مقدمات یقینی سے مرکب ہو، برہان ہے۔ یہ مقدمات یقینی یا تو ہدایت بدیہی ہوتے ہیں یا ان مقدمات یقینی کی طرف ایک واسطے یا ایک سے زیادہ واسطوں سے پہنچا جاتا ہے۔

المسومین احادیث الموطا

تالیف: الامام ولی اللہ المدظلوی (ع)

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب ج ۲ سے ۳۳ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبداللہ مدظلہ مرحوم کے زیر اہتمام چھپ چکی تھی اس میں جگہ جگہ مولانا مرحوم کے تشریحی حاشیوں شروع میں حضرت مولف کے مآلا زندگی اور مولانا کی فارسی شرح المصنف پر اپنے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ دو حصوں میں دلائی پڑے کی لغتیں جلد تیس تا چوبیس

شاہ ولی اللہ الکریمی صدر حیدر آباد

صدر اسلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز

محمد سرور

دیکھنے میں آیا ہے کہ مذاہب، علوم و فنون اور ادب و شعریہ ہمیشہ شہروں میں جنم لیا اور وہیں یہ پروان چڑھے۔ یہی ہوتا چلا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ عہد حاضر میں بھی جدید افکار و آراء اور اصلاح و ترقی کے خیالات شہروں ہی سے اٹھتے ہیں، اسی طرح علوم و فنون کی درس گاہیں، ادبی ادارے، کتب خانے اور اخبارات و رسائل دیہات کے مقابلے میں شہروں میں زیادہ پھیلتے پھولتے ہیں پھر تمام شہر ایک سے نہیں ہوتے۔ ہر ایک دور سے کئی نہ کوئی امتیازی خصوصیت ضرور رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک شہر ایک خاص علم میں ممتاز ہوتا ہے اور دوسرا دوسرے علم میں نمایاں حیثیت حاصل کرتا ہے۔ کہیں فلسفہ و حکمت کے چرچے ہوتے ہیں اور کسی جگہ شعر و ادب کی گرم ہانپاری نظر آتی ہے۔

صدر اسلام میں سرزمین حجاز میں علم حدیث کو بڑا فروغ ہوا۔ مذاہب دینیہ اور جدید افکار و آراء کا سرچشمہ عراق بنا۔ پھر عراق میں بعد کے کوخوی اختراع کا فخر حاصل ہوا۔ مدینہ کا یہ تنوع محض اتفاقات کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ اس کے پیچھے تاریخی طبیعی اسباب تھے۔ اسلامی شہروں کے شہرت علمی میں مختلف ہونے اور علوم و فنون میں ان کی انفرادی حیثیت کے کئی ایک اسباب تھے۔

۱۔ اسلامی مدینیت کی عمارت قدیم مدینیتوں کے گھنڈرات پر قائم ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے ہر شہر اپنے مقامی رنگ اور ماحول کے اثرات سے متاثر ہوا۔ جب مسلمانوں نے عراق و شام فتح کیا، تو وہاں کے باشندے اپنی پرانی ذہنیت اور افکار و مزاج سے جو اینس آباء و اجداد سے

دعائت میں ملے تھے، یکسر خالی نہیں ہو سکتے تھے۔ البتہ اسلام کا اثر ان سب پر غالب آگیا۔ اور اس طرح ان کی نئی ذہنیت کی تشکیل عمل میں آئی، جو نتیجہ تھی ان کے قدیم آثار و افکار پر اسلام کے اثر و نفوذ کا۔

۲۔ صحابہ کرام اور تابعین کا اہل علم طبقہ اپنے علمی رجحانات اور ذہنی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ اس فطری اختلاف کے علاوہ صحابہ کرام اسلامی مملکت کے مختلف حصوں میں جا کر بس گئے تھے۔ چنانچہ وہاں ان کے درس و تدریس اور اثر و نفوذ سے جو علمی مراکز بنے، ان پر یقیناً ان کے شخصی علمی رجحانات اور ان کے مخصوص نقطہ ہائے نظر کا پرتو پڑا۔ بعد میں آئے والے لوگ بھی انہی کے نقش قدم پہلے اور اس طرح ان اسلامی مراکز میں مستقل مکاتب فکر معرض وجود میں آ گئے۔

۳۔ تیسرا اہم سبب سیاسی اور تاریخی حوادث تھے، جنہوں نے مختلف اسلامی شہروں کی علمی و ذہنی زندگی کو بالکل بدل دیا تھا۔ مکہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ مدینہ آپ کے دارالمہجرت ہونے کے بعد صفحہ تاریخ پر ایک نئی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ سیاسی انقلابات اور فتنہ و فساد کی گرم بازاری نے عراق کو نئے نئے افکار کا مرکز بنا دیا۔ اس طرح دمشق کی ذہنی زندگی کی تشکیل پر اس کے خلافت اموی کے صدر مقام ہونے نے بڑے دوسرے اثرات ڈالے۔

پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں کے علمی و ذہنی مراکز حسب ذیل تھے :- سرزمین حجاز میں مکہ و مدینہ۔ عراق میں بصرہ و کوفہ، شام میں دمشق اور مصر میں قسطنطنیہ،

حجاز — خطہ حجاز سنگلاخ اور بے آب و گیاہ اور دریاؤں سے خالی ہے۔ اس کا بیشتر حصہ صحرا اور پہاڑیاں ہیں۔ گرمی اتنی شدید ہے کہ چند ایک واویلوں کے سوا سبزہ زمین سے سر نہیں نکال سکتا، باشندوں کی غالب اکثریت ہادہ نشین تھی۔ یہ آس پاس کی دنیا سے الگ تھلگ تھا۔ یہاں نہ تو خود تہذیب و تمدن نے کبھی خاص ترقی کی اور نہ یہاں کے باشندوں نے بیرونی دنیا سے تہذیب و تمدن متعارف لینے کی کوشش کی۔ باہر سے یہودیت و نصرانیت نے آکر کہیں کہیں اس سرزمین میں اپنے قدم جمائے۔ اور کچھ فلسفیانہ خیالات کو بھی یہاں قدرے بار ملا۔ لیکن یہ بالکل غیر منظم صورت میں تھا۔

اس میں کلام نہیں کہ اہل حجاز ایسی حکمران قوموں کی سیادت سے محروم رہے۔ جو انہیں

تہذیب و تمدن کا سبق دیتیں، لیکن ان کی اس ضرورت نے ان میں غیرت، عزت نفس، خود اعتمادی اور ان کی ساری غیر معمولی شیفتگی کے جذبات پیدا کئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ اس ظلمت کدے میں آفتاب اسلام طلوع ہوتا ہے۔ اور اس کی نورانیوں سے مکہ و مدینہ ہدایت و سعادت اور علم و حکمت کے مرکز بن جاتے ہیں۔

مکہ معظمہ کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور قدسی کا شرف حاصل ہوا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت نبوت سے سرفراز فرمایا اور وہیں سے آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ قریش کو دعوت حق دینا، ان کی مخالفت و سرکشی اور آپ کے صحابہ کو ان کا ایذا دینا، ہمد نبوت کے یہ سارے ابتدائی واقعات اسی شہر میں ہوئے، اور یہی شریعت کا مکی حصہ مدون ہوا جسے پوری طرح سمجھنے کے لئے مکہ کی اس دور کی تاریخ اور اس کے اجتماعی حالات کا مطالعہ کرنا مکہ معظمہ کے بعد مدینہ منورہ کو آپ کے دارالہجرت ہونے کی سعادت ملی۔ اور یہ شہر اسلامی سرگرمیوں کا مرکز بنا۔ اس جگہ شریعت اسلامی کا بڑا حصہ مدون ہوا۔ صد اسلام کے اہم تاریخی واقعات کا معدن و منبع یہی شہر تھا۔ مدینہ ہی میں رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث کا بڑا حصہ محفوظ تھا۔ اس عہد کی اسلامی تاریخ و تشریح کو صحیح طرح سمجھنے کے لئے مدینہ منورہ کے اجتماعی ماحول کا غائر مطالعہ بڑا اہم ہے۔

علاوہ ازیں مسلمانوں کے انتہائی عروج کے زمانے یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد خلافت میں مدینہ ہی صدر حکومت رہا اور صحابہ کرام کی بھی بڑی تعداد یہیں مقیم تھی۔ ان سب بزرگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ آپ کے ارشادات سنے تھے غزوات و ہجرات میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ ظاہر ہے آپ کے انتقال کے بعد یہ لوگ آپ کے سوانح حیات طیبہ اور آپ کے ارشادات و احکام کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے اگر اس دور کی یہ سب باتیں پیش نظر ہوں، تو اس وقت مکہ و مدینہ کی جو دینی و علمی اہمیت تھی اس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ صد اسلام میں علوم حدیث قرآن اور فقہ و تاریخ کے طالبوں کا مرجع و مقصد یہی دو شہر تھے۔ اعلان دونوں میں بھی آخر الذکر کو اول الذکر پر فوقیت حاصل تھی۔

بات یہ ہے کہ ایک تو ہجرت کے وقت تمام صحابہ کرام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے دوسرے ہجرت کے بعد اہل مکہ میں سے جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، وہ سیدھا مدینہ کا رخ کرتا۔ اور خاص طور سے اہل مکہ میں سے فوجی اثر اور مدینہ میں سکونت کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کی ہجرت سے بعد کی ساری زندگی اسی شہر میں گزری تھی۔ پھر یہ اب اسلامی مملکت کا مرکز اور

مدرسہ مقام تھا۔ اور عرب کے طول و عرض سے طالبان حق اسی قہر کا قصد کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ کی مرکزیت و اہمیت میں فرق نہ آیا۔ اودہ نبوت کے بجائے خلافت کا مرکز بن گیا۔ حضرت عمرؓ اپنے عہد خلافت میں بالآخر صحابہ کو مدینہ ہی میں رکھنے پر بڑے مقرر تھے۔ پھر یہی وہ مدرسہ ہے جب مسلمانوں کو تعلیم انسان فتوحات حاصل ہوئیں اور مفتوحہ قوموں کے اسیران جنگ مدینہ پہنچے لگے۔ حضرت عمرؓ کا خاص حکم تھا کہ جنگوں میں جو قیدی مسلمان فوجوں کے ہاتھ لگیں، ان کو آپس میں تقسیم کرنے کے بجائے مدینہ بھیجا جائے۔ ان اسیران جنگ میں ایران کے طبقہ امرا کے ممتاز افسر اور ہوتے تھے اودہ اپنے ملک کے دستور کے مطابق یقیناً علوم مرویہ سے بہرہ مند بھی ہوتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک کافی تعداد مدینہ میں بس بھی گئی تھی ابن سعد نے اپنی مشہور کتاب طبقات میں ان سے بہت سے افراد کے نام بھی گنائے ہیں۔ یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ اسیران جنگ میں سے جو لوگ اس طرح اسلام لائے تھے، ان کے انکار اور نفسیات اپنے ہم مذہب عربوں سے لازماً مختلف ہوتی ہوگی۔ پھر یہ لوگ دوسروں سے ملتے جلتے بھی ہوں گے ظاہر ہے اس کا وہ سکر مسلمانوں کی معاشرت پر ضرور اثر پڑتا ہوگا۔

یہ اسباب تھے، جن کی وجہ سے مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے اپنی علمی و دینی حیثیت اور سیاسی اہمیت میں بہت بڑھ گیا۔ اس سلسلے میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ جن صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی شروع شروع میں وہ مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ جانا نہایت کراہت سے دیکھتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ تہاجرین اہل بدر میں سے کوئی فرد ایسا یا وہ نہیں پڑتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ واپس گیا ہو، سوائے ابی سبرہ کے، یہ مکہ گئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ مسلمانوں سے ان کے اس فعل کو بہت برا سمجھا، ان کے ماحیز اور اس واقعہ سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے ذکر کو پسند نہیں کرتے۔

مدینہ کی علمی شہرت کے یہی اسباب تھے۔ مدرسہ اسلام کے اکثر علمائے تفسیر و حدیث و فقہ و تاریخ مدینہ ہی کے مکتب فکر کے فارغ التحصیل تھے۔ اس عہد میں دور دلاؤ حصوں سے طلبہ تحصیل علم کے لئے مدینۃ النبیؐ کا قصد کرتے تھے ابن اثیر نے لکھا ہے کہ عبدالعزیز بن مردان نے اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو جو بعد میں خلیفہ ہوئے تعلیم و تربیت کے لئے مدینہ بھیجا۔ اور صالح بن کیمان کو ان کا شغریاں مقصد کیا۔ ایک دن عمر نے نماز میں تاخیر کی۔ صالح بن کیمان نے

باز پرس کی تو انہوں نے کہا کہ تنگی کرنے والی میرے بالوں کو ٹھیک کر رہی تھی۔ مبالغے نے اس واقعہ کی اطلاع عبدالعزیز بن مروان کو دی انہوں نے ایک خاص ایلی میسجدا جس نے آتے ہی عمر بن عبدالعزیز کے بل بھی کٹوا دیئے۔ محمد بن اسحاق اور واقدی نے مدینہ میں ہی نشوونما پائی، اور وہ اسی مرکز علمی کے قاعدہ تھے۔ مصنفین متاخرین نے سیئر معاذی کی تالیف میں اسی دوروں سے جو مدلی وہ ظاہر ہے۔

ظاہر ہے اہل مدینہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے عروا کا علم کتنے والا اور آپ کی حیات طیبہ کے حالات اور آپ کے مجالسین خلفائے راشدین کی تاریخ سے واقف اور کون ہو سکتا تھا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے سامنے یہ سب واقعات رونما ہوئے اور ان کے مشاہدہ یعنی تھے۔

مکہ کا علمی مرکز

مکہ فتح کرنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اپنا نائب مقرر کیا تاکہ وہ اہل مکہ کو دین کی تعلیم دیں حلال و حرام کے احکام سے آگاہ کر میں اور لوگوں کو قرآن سہجائیں۔ حضرت معاذ اپنے علم، صبر و تحمل اور فیاضی میں نوجوانان انصار میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ وہ رسولِ کیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عملی زندگی کے شاہ تھے۔ ان کا شمار حلال و حرام کے مسائل میں معرفت تامہ رکھنے والے صحابہ میں ہوتا تھا۔ نیز وہ قرآن مجید کے بہترین قاریوں میں سے تھے، اور عبد جوت میں قرآن مجید کی سعادت ان کو نصیب ہوئی تھی۔ ابن عباس اور ابن عمر نے ان سے روایت کی ہے، حضرت معاذ کا انتقال طاعون عمر اس میں ہوا تھا۔

حضرت معاذ کے بعد ابن عباس نے اپنی آخری زندگی میں مکہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سے قبل مدینہ و بصرہ ان کے علمی فیوض سے مستفید ہو چکے تھے۔ عبدالملک اور عبداللہ بن زبیر کی خانہ جنگی کے دوران وہ مکہ منتقل ہو گئے۔ اور اس جگہ اپنی علمی مسند پھمائی۔ حضرت ابن عباس حرم کعبہ میں بیٹھے اور وہیں تفسیر، حدیث و فقہ اور ادب کا درس دیتے۔ مکہ کی علمی شہرت اور مرکزیت ان کی اداران کے شاگردوں کی رہیں منت ہے۔ اس علمی مرکز کے فارغ التحصیل علماء میں سے حسب ذیل تابعین خاص طور پر ممتاز ہوئے:۔ مجاہد بن جبر، عطاء بن ابی رباح اور طاؤس بن کيسان

لے ذہبی نے طاؤس کا شمار یمن کے علماء و فقہائیں کیا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق ان کا ایام حج میں مکہ میں انتقال ہوا لیکن سنے بھی یہی کہا ہے۔ لیکن ہم نے ابن القیم الجوزی کے حوالے سے انہیں علمائے مکہ میں گنا ہے۔

یہ تین بزرگ غیر عرب یعنی موالی میں سے تھے۔ مجاہد بن جحرم کے موالی تھے۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر کے راوی ہی ہیں۔ مجاہد کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس کے سامنے جن دفعہ قرآن پڑھا۔ پڑھنے کے دوران میں ہر آیت پر پڑھتا اور اس کے بارے میں ان سے پوچھتا کہ یہ آیت کس کے بارے میں اتاری اور اس کا مطلب کیا ہے۔

عطاء بن ابی رباح جی ہنس کر کے موالی تھے۔ ان کا رنگ سیاہ، ناک چوٹی اور بال گھونگر والے تھے وہ مکہ کے جلیل القدر فقہاء عبادت گزاروں میں شمار ہوتے تھے، حضرت عطاء تک رج کے احکام میں اعلیٰ ترین سمجھے جاتے تھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ حرم میں بیٹھ جاتے، لوگ ان کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، وہ لوگوں سے گفتگو کرتے، انہیں پڑھاتے اور فتوے دیتے۔

طاؤس بن کیسان یعنی تھے امدہاں کے اپناٹے قارس کی اولاد میں سے تھے انہوں نے بہت سے صحابہ سے ملاقات کی اور ان سے استفادہ کیا۔ آخر میں ابن عباس کے زمرہ شاگردوں میں منسلک ہو گئے۔ طاؤس کا شمار حضرت ابن عباس کے خاص شاگردوں میں ہوتا ہے۔ وہ متاخر تابعین میں سے تھے اور اپنے وقت میں مکہ کے فقیہ اور مقلد مانے جاتے تھے۔

مکہ کے مرکز علمی کی سرگرمیوں کا سلسلہ نسلاً بعد نسل جاری رہا۔ اس سلسلے کی پانچویں کڑی مسیح سیفان بن عیینہ اور مسلم بن خالد الزنجی کی شخصیتیں خاص قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں بزرگ موالی تھے۔ امام شافعی نے جو قریش میں سے تھے، ان کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا۔ امام موصوف غزوہ (غلیظین) میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں والدہ مکہ لے آئیں ادب و شعر میں اہل ہادیہ کی شاگردی کی ان سے شعر حفظ کرتے اور لغت سیکھتے تھے۔ بعد ازاں مقدم الذکر بزرگوں سیفان بن عیینہ اور مسلم بن خالد الزنجی سے مکہ میں حدیث پڑھی۔ بیس سال کی عمر میں مدینہ منورہ گئے اور وہاں تعلیم مکمل کی۔

مدینہ کا علمی مرکز

اس سے قبل بتایا جا چکا ہے کہ مدینہ کا علمی مرکز سب سے ممتاز تھا۔ اس کے اہل علم صحابہ میں سے حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ خاص طور پر مشہور ہیں لیکن اس مرکز کے سب سے ممتاز مافی جنہوں نے اپنی زندگی مشرکوں سے دُشمنی کے لئے وقف کر دی، اور ان کے شاگردوں کا دائرہ بہت وسیع ہوا، مشرکوں میں۔ زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر۔ یہ دونوں بزرگ اپنے علمی مذاق میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ زید بن ثابت انصاریں سے تھے۔ بچپن ہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سریانی

اور عبرانی زبانوں کی بھی تفصیل کی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ ان زبانوں میں انہیں کتنی دسترس تھی۔ اور باب سیر کا بیان ہے کہ انہوں نے پندرہ دن میں عبرانی اور ستروہ دن میں سریانی پڑھی۔ ظاہر ہے اس قلیل مدت میں کسی زبان پر قدرت حاصل کرنا مشکل ہے کیا اس کے بعد بھی انہوں نے ان زبانوں کی تفصیل کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس بارے میں ہماری معلومات زیادہ نہیں۔ بہر حال احکام اسلام کے ہم داد رک میں زید بن ثابت کا درجہ مسلم ہے۔

قرآن و حدیث سے استنباطات، مسائل میں انہیں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ جب ان کو کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں ملتا تو وہ اپنی رائے، قیاس سے کام لیتے۔ زید بن ثابت کے بارے میں سلیمان بن بشار کہتے ہیں: "حضرت عمر اور حضرت عثمان مقدمات کا فیصلہ کرنے، فتوے دینے اور علم الفرائض و قرأت میں زید بن ثابت پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے"۔ القاسم کا بیان ہے: "حضرت عمر جب کبھی سفر کر سکتے، زید بن ثابت کو اپنا قائم مقام بناتے اور ان کے سوا وہ دوسرے لوگوں کو اور اور جگہ بھیجتے۔ حضرت عمر ابھر بھیجے کے متعلق جب کبھی اصحاب فہم و ذکا و کا پوچھتے، اور ان کے سامنے زید بن ثابت کا نام لیا جاتا تو وہ فرماتے: زید کی منزلت سے مجھے انکار نہیں لیکن اہل مدینہ کو روزمرہ کے مسائل میں زید کی ضرورت رہتی ہے۔ اور ان کے سوا کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لئے میں زید کو باہر نہیں بھیجتا"۔

فقیر کا بیان ہے کہ حضرت عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم کے زمانہ خلافت میں مدینہ کی فقہاء فتویٰ دینے اور فرائض (احکام وراثت) کے مناصب زید بن ثابت کے سپرد تھے۔ حضرت علی کے بعد امیر معاویہ نے بھی ان کو اسی خدمت پر بحال رکھا۔ یہاں تک کہ ۵۷ھ میں وہ انتقال فرما گئے۔ ابن عباس ان کی رکاب تھاما کرتے، اور کہا کرتے: علماء و اکابر کی توفیریوں کی جاتی ہے۔ زید بن ثابت ریاضی کے ماہر تھے، اسی لئے علم الفرائض میں ان کا کوئی میثیل نہ تھا۔ جنگ یرموک کا مال غنیمت ان کے ہاتھوں تقسیم کیا گیا۔ غرض زید بن ثابت بلیغ پایہ عالم اور فقیہ تھے۔ اس کے ساتھ ان کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع تھا اور مسائل و معانی کے استنباط میں ان کو خاص ملکہ تھا۔ جو مسئلہ انہیں نسران و حدیث میں نہیں ملتا، اس میں وہ اپنی رائے سے کام لیتے تھے۔

زید بن ثابت کی وفات پر شاعر البیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام حنان بن ثابت نے مرثیہ کہا تھا، اس میں کا ایک شعر ہے۔

فمن للقوا فی بعد حنان وابتداء
ومن للمعان فی بعد زید بن ثابت

(عالم اداس کے بیٹے کے بعد اشعار و قوافی کے لئے کون ہے۔ اور زمین ثابت کے بعد معانی کے لئے کون ہے)

یہی معانی مکا و صفت، جس کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے، زید بن ثابت کا نمایاں جوہر تھا۔ اسی ہی خصوصیت ان کو عبداللہ بن عمر سے متاثر کرتی تھی۔ ابن عمر صنفِ عالم تھے۔ وہ حدیثیں جمع کرتے، ان کی روایت کرتے۔ انہیں قلم بند فرماتے اور فتوے دیتے تھے۔ اس ضمن میں وہ اپنی ذاتی رائے دینے سے پیشہ بچتے۔ اسلامی علوم کی تاریخ میں انہیں یہ دونوں علمی رحمان۔ اجتہاد و تقلید۔ ایک طویل عرصے تک پہلو بہ پہلو سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔

مدینہ کے علمی مرکز نے علمائے تابعین کی کافی بڑی تعداد پیدا کی۔ ان کے سر تاج اور سب سے مشہور سعید بن المسیب تھے۔ وہ زید بن ثابت کے تلامذہ میں سے تھے۔ سعید بن المسیب اپنے استاد کے فتوؤں کو محفوظ رکھتے تھے۔ اور ان کے قول کو دوسروں کے اقوال پر ترجیح دیتے تھے۔ عروہ بن زبیر بن عوام بھی اسی مدرسہ فکر کے فارغ التحصیل ہیں۔ مدینہ کے اہل علم و اہل تقویٰ بزرگوں میں ان کی ممتاز حیثیت تھی۔

علمائے تابعین کے اسی گروہ سے ابن شہاب الزہری قریشی نے علم حاصل کیا۔ انہوں نے علمائے مدینہ سے فقہ و حدیث پڑھی تھی۔ ذمہ علماء میں سے سب سے پہلے ابن شہاب الزہری ہی نے مدینہ علم کی طرف توجہ کی متعدد خلفائے امیہ کے ہاں انہیں تقرب واصل ہوا۔ خاص طور پر عبدالملک اور ہشام ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ یزید بن عبدالملک ان سے فتوے لیا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں کے متعلق فرمایا تھا۔ کہ پیش رو سنت کا جاننے والا الزہری سے بڑھ کر کوئی نہیں ملے گا۔

آخر میں مدینہ کے اسی مدرسہ علم نے امام مالک بن انس ایسی زبردست شخصیت پیدا کی۔

عراق

مادری و جلد و فہرست کا جنوبی حصہ عراق کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہے۔ اور پانی کی فراوانی ہے۔ اسی سبب سے اس کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے، جہاں سب سے پہلے تہذیب و تمدن کی داغ بیل پڑی۔ حضرت مسیح سے تین ہزار سال قبل مختلف تمدن قوموں نے یکے بعد دیگرے عراق کو اپنا جولان گاہ بنایا۔ اہل بابل، اشوری، کلونی، ایرانی اور یونانی نسلوں کا اپنے اپنے وقت میں

عراق پر دودھ دیا۔ امدان میں سے ہر ایک نے اپنے دستور کے مطابق یہاں سلطنتوں کی بنیاد رکھی جن کی تہذیب و تمدن کی بنیادیں آس پاس کے ملکوں کو بے یار و مددگار رہیں۔

اہل عسیر قدیم سے اس سرزمین کو جانتے تھے۔ قبائل بکر و ربیعہ تو یہاں آباد بھی ہو گئے تھے۔ بعد میں ان لوگوں نے یہاں ایک ریاست بھی قائم کی، جو حیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمر کے عہد میں عراق فتح ہوا اور یہاں بصرہ و کوفہ نئے شہروں کی بنیاد پڑی جو بسوخت بڑی ترقی کر گئے۔ مدائن جو ایرانی کسراؤں کا دار السلطنت تھا، اس کے خزانوں کا بڑا حصہ بصرہ و کوفہ والوں کو ملا، اور بابل و حیرہ کی تہذیب نے بھی دھڑکا رہا کیا۔ چنانچہ شی امیہ کے دور حکومت میں عراقی تہذیب ان دو شہروں میں سمٹ آئی تھی۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں عراق سے بصرہ و کوفہ مراد لے جاتے تھے اور اکثر ان پر ”عراقین“ کا اطلاق ہوتا تھا۔

جب عراق فتح ہوا تو اہل عرب نے بڑی کثیر تعداد میں ادھر ہجرت کر لیا۔ عرب اپنے ساتھ اسلام کے علاوہ اپنی قبائلی روایات و عیصیات بھی لے کر عراق پہنچے تھے۔ ان دو شہروں کی روز آؤں ہی سے قبیلہ دار تقسیم ہو گئی۔ مثال کے طور پر کوفہ کے دو حصے کئے گئے۔ شرقی اور مغربی۔ شرقی حصہ یعنی قبائل نے لے لیا۔ اور دوسرا نزاری قبائل نے۔ اس بڑی تقسیم کے بعد ہر حصے کی قبیلہ دار تقسیم ہوئی۔ شعبی کا بیان ہے کہ کوفہ میں اہل بن نزاریوں سے زیادہ تھے۔ اذل الذکر بارہ ہزار تھے اور نزاری آٹھ ہزار۔

اس کے علاوہ عراق میں آباد ہونے والے ان عربوں میں فاتحانہ عالی دماغی بھی تھی۔ جن کا اظہار اکثر و بیشتر غیر عرب موالی کے خلاف ہوتا رہا۔ عراق میں اکثریت غیر عربوں کی تھی۔ ان میں سے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے انہیں موالی کہا جاتا تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ یہ موالی کسی نہ کسی عرب قبیلے کے حلیف بن جاتے اور اس طرح وہ اس قبیلے کی حمایت کے حق دار ہوتے۔ حلیف بننے کے بعد موالی بھی اپنے اپنے قبیلوں کی عصیت میں ان کے ہم نوا ہو جاتے تھے۔ نافذی لکھتا ہے:۔

اہل فارس کی ایک فوجی جماعت جو اسادہ کے نام سے مشہور ہے، شرع میں بنی اڑ کی حلیف بنی۔ ہند میں انہوں نے دنیا فت کیا کہ بنی اڑ و ادبئی حمیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے نبا کون قریب ہیں۔ امدان دونوں میں سے کس نے آپ کی زیادہ مدد کی۔ جب اس بارے میں بنی تیمم کا علم لیا گیا، تو وہ قبیلہ اڑ کے بجائے اس کے حلیف ہو گئے۔ ”عراق کی تمام تمناات اور صنعت و حرمت اپنی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عمر کے حکم کے زمینیں بھی انہی کے پاس

رہنے دی گئیں عرب مندر حکمران تھے۔ اہل عرب جہاں بھی گئے، اپنے ساتھ اپنی قبائلی عصبیتوں کو لیتے گئے۔ جب وہ کوہ بصرہ میں آباد ہوئے تو پہلی قبائلی عصبیتوں کے علاوہ ان میں کوہ بصرہ کے ہونے کی عصبیت بھی شامل ہو گئی۔ کوہ کے عرب امدان کے موالی حلیف کوہ کی عصبیت کا دم بھرتا واسطی طرح بصرہ والے بصرہ کو سراہتے۔ ہر جماعت اپنے شہر کے طبعی اوصاف اور محل وقوع کی خوبیوں کو غسر یہ بیان کرتی۔ اور جو جو معرکے انہوں نے سر کئے تھے، ان پر فخر کیا جاتا۔ جس کسی کے ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف فرما ہوئے تھے، وہ اپنی اس سعادت پر ناز کرتا۔ اور اس پر مدح و ثناء شروع کر دیتا۔ امدتو اور علم و فضل میں بھی باہم مغافرت اور چٹک رہتی۔ اہل بصرہ کو فخر کی ان باہم چٹک آرائیوں کی تفصیل ہمدانی کی کتاب البلدان میں ملتی ہے۔ اپنے اپنے شہر کے اہل علم کی طرف داری اور اس سلسلے میں باہمی نوک جھونک کے مظاہر علوم کی متعدد شاخوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ علم نحو میں بصری دکنی، فقہ میں بصری دکنی، مذاہب دینی میں بصری دکنی، یہاں تک کے ادب و شعر میں بصری دکنی کی تقسیم وجود میں آ گئی۔

اگر مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے، تو جہاں تک علمی و ادبی سرمائے کا تعلق ہے عراق کو اس کا حصہ وافر ملا تھا۔ لیکن بعض باتوں میں بن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، حجاز، عراق پر فوقیت لے گیا تھا۔ عراق میں علمی و ادبی سرمائے کی فراوانی کے کئی اسباب تھے، اسلامی عراق کی شکوہ بن قدیم تہذیبوں کے کھنڈرات پر عمل میں آئی تھی۔ اہل عرب کے آنے سے پہلے عراق کے طول و عرض میں سریانی زبان بولنے والے پائے جاتے تھے۔ عراق میں ان کی درس گاہیں تھیں، جہاں یونانی علوم کی تعلیم ہوتی تھی۔ نیز عراق میں مسیحی فرقے تھے، جن میں آپس میں بحث و جدل کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ خاص جیسرہ میں یونانی تہذیب کے حامل افراد، جو روم و ایران کی جنگوں میں قیدی بنائے گئے تھے موجود تھے۔ فتح کے بعد جب اسلامی عراق کی شکوہ بن کا عمل جاری تھا یقیناً عراق ماقبل اسلام کے یہ اثرات، خیالات اس فضا میں تھے۔ اب جو اہل عراق کی غالب تعداد اسلام میں داخل ہوئی تو اسلامی تعلیمات نے ان کے پہلے افکار و خیالات کو تدریج اسلامی رنگ میں رنگنا شروع کیا جو خیالات اسلام کے موافق تھے۔ ان کو قدرتی طور پر فروغ ہوا۔ اور مخالف اسلام خیالات روز بروز کمزور ہوتے گئے۔

علاوہ انہیں پہلی صدی ہجری میں سلطنت اسلامیہ کے اور حصوں سے کہیں زیادہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے اور بنی امیہ کے تمام دور حکومت میں عراق باہمی جنگ و جدل اور مسلسل فتنہ و فساد

کامیڈان کارزار ہمارا۔ سیاسی اختلافات اودان کی بنا پر اگر خونریز جنگیں ہوں تو ان سے لوگوں کے ذہنوں میں لازماً طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ اودہ ہونے والے واقعات کے من و قبح اور حواز و عدم حواز پر سوچ بچار کرتے ہیں۔ عراق کے اس فتنہ و فساد کے زمانے میں بھی لازماً لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات اٹھتے تھے اودان میں بجٹیں ہوا کرتی تھیں چونکہ خلافت راشدہ کے اواخر اور بنی امیہ کے تمام دور حکومت میں عراق ہی ان تمام ہنگاموں کا سب سے بڑا مرکز رہا۔ اس لئے طبعاً عراقی ان بحثوں میں زیادہ پڑتے تھے۔ چنانچہ اس عہد میں یہی سرزمین تھی جہاں سب سے زیادہ مذہبی فرقہ دارانہ خیالات کو فروغ ہوا۔

طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ اس دور میں علمائے وقت کے سر تاج امام من بصری سمجھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ چند لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اس سرکش (مجاج) کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے بے جا کثرت و خون کیا۔ ظالماً لوگوں کے احوال غصب کئے۔ نماز ترک کی اور ایسا کیا، ویسا کیا۔۔۔ الخ۔ ابن سعد ایک اور جگہ لکھتا ہے۔ ایک شخص نے من بصری سے پوچھا کہ آیا ہم عبدالرحمن بن اشعث اور یزید بن مہلب کا ساتھ دیں۔ انہوں نے جواب دیا۔ اس کا ساتھ دو، نہ اُس کا اس پر اہل شام میں سے ایک شخص بولا۔ اے ابو سعید (حضرت من بصری کی کنیت تھی) امیر المومنین کا بھی ساتھ نہ دیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ شخص طیش میں آگیا۔ اور ہاتھ کو بڑے زور سے حرکت دے کر کہنے لگا کہ کیا امیر المومنین کا بھی ساتھ نہ دیں؟ من بصری فرماتے لگا۔ ہاں نہ امیر المومنین کا ساتھ دو۔ اس قبیل کے بہت سے واقعات اس عہد کی تاریخوں میں ملتے ہیں۔

اہل عراق میں ایک تو کافی بڑی تعداد میں عرب تھے اور دوسرے غیر عرب موالی عربوں کے ہاتھ میں حکومت و سیادت تھی اور موالی تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت کے پیشوں پر عادی تھے۔ موالی دینی اور دنیوی ہر دو اعراض کے لئے عربی زبان سیکھتے پر مجبور تھے، اس سلسلہ میں قدرتاً

۱۔ عبدالرحمن بن اشعث نے عبدالملک بن مروان کے زمانے میں مجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اور یزید بن مہلب مجاج بن یوسف کے سیاسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ مجاج کے مرنے کے بعد اس نے اموی خلیفہ یزید بن عبدالملک کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ ان دونوں بغاوتوں کی پیدائش میں پورا عراق آگیا تھا۔ (سرور)

کی یہ خواہش ہوگی کہ عربی سیکھنے کا کوئی آسان طریقہ معلوم ہو۔ اور ان کی یہی ضرورت علم کے باقاعدہ وجود میں آنے کا محرک بنی۔ اسی لئے حجاز اور شام کے بجائے عراق میں علم نحو کی اغ بیل پڑنا زیادہ قرین قیاس نظر آتا ہے۔ اہل حجاز کی خود اپنی زبان عربی تھی، چنانچہ انہیں اس سے سیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ باقی رہا شام، تو وہاں سے کہیں زیادہ عراق کے موالی عربی زبان سیکھنے، طرف مائل ہوئے۔ واضح رہے کہ اسلام سے پہلے عراق میں سریانی ادبیات کا بڑا چرچا تھا۔ اس زبان کے قواعد وغیرہ بھی موجود تھے۔ اب اس میں کوئی وقت نہ تھی کہ سریانی زبان کے قواعد لے کر عربی زبان کے قواعد وضع کر لئے جائیں اور خصوصاً اوجیب کہ دونوں زبانیں ایک ہی اصل کی ریح تھیں۔ کوفہ سے پہلے بصرہ میں علم نحو کی بنیاد پڑی۔ اور بادیہ عرب کی قرابت کی وجہ سے اہل بصرہ بصرہ والوں سے سبقت لے گئے۔

غرض حجاز میں مکہ اور مدینہ دو مدارس فکر نے عروج پایا، اور عراق میں بصرہ اور کوفہ علمی مرکز بن گئے۔

دور اموی میں عراق مستقل طور پر باہمی جنگ و جدل کا میدان بن گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت عائشہؓ، طلحہؓ و زبیرؓ نے بصرہ کا رخ کیا۔ اور حضرت علیؓ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا۔ پھر کوفہ بصرہ کے درمیان جنگ چلی ہوئی، حضرت جبینؓ حجاز سے کوفہ روانہ ہوئے اور کربلا میں ان کو شہید کیا گیا۔ مختار ثقفی نے کوفہ ہی میں حضرت حمینؓ کا انتقام لینے کا نعرہ بلند کیا۔ اور عبید اللہ بن زیاد اور دو سر قاتلین حمینؓ مارے گئے۔ مختار عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کے ہاتھوں قتل ہوا، پھر عبدالملک بن مروان نے کوفہ پر چڑھائی کی، جس میں مصعب مارے گئے۔ اور عراق پر اموی تسلط قائم ہو گیا۔ عبدالرحمن بن اشعث نے عبدالملک کے خلاف بغاوت کی اور حجاج کو شکست دے کر کوفہ پر قبضہ کر لیا! اس سلسل انقلاب گردی میں لوگوں میں برابر یہ خیالات پیدا ہوتے تھے کہ ان حمار ہیں میں سے کون فریق عقلی پر تھا، اور کون راستی پر؟ چونکہ عراق ان جنگوں کا جواں گاہ تھا، اس لئے طبعاً عراقی ان بحثوں میں زیادہ پڑتے تھے

شاہ ولی اللہ کی سیاستِ عملی

عمر فاروقِ خالص - ملکہ پور (مانسہرہ)

حضرت شاہ ولی اللہ جس دور میں پیدا ہوئے اور جس دور میں انہوں نے وفات پائی، وہ زوال پذیر جاگیر داری سماج کا دور تھا۔ یورپ اور ایشیا دونوں میں سوائے بادشاہوں کی حکومت کے اور کسی حکومت کا اب تک تصور عام نہیں ہوا تھا۔ البتہ برطانیہ میں ایک صنعتی انقلاب کی واغ بیل پڑ چکی تھی، اور سرمایہ داری بڑی سرعت سے ترقی کر رہی تھی۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد انقلابِ فرانس ہوتا ہے، جس نے یورپ میں ایک زبردست تہلکہ ڈال دیا، اور پُراٹے پُراٹے بادشاہوں کے تخت ہل گئے۔ اسی زمانے میں امریکہ آزاد ہوتا ہے اور عہدِ حاضر کی پہلی جمہوریت جنم لیتی ہے جہاں تک ایشیا کا تعلق تھا، وہاں اس قسم کی سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کے ابھی کوئی آثار نہ تھے۔ اگرچہ جاگیر داری دور کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اور جاگیرداروں اور بادشاہوں کے لئے لوگوں میں "حق نمک" کا جوہر ایسی احساس ہوتا تھا، وہ کمزور پڑ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بادشاہی اقتدار کا مصدر و منبع مانا جاتا تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب کی وفات کے تقریباً ایک سو سال بعد ۱۸۵۷ء میں جب برصغیر میں برطانوی تسلط کے خلاف مسلمان اور ہندو دونوں اٹھے، تو ان کے فوجی قائدین کی نظریں قدرتی طور پر دہلی کے لال قلعہ کی طرف مرکوز ہوئیں اور انہوں نے بہادر شاہ کو سربراہِ اقتدار بنایا اور اس طرح اپنی بغاوت کے لئے ایک وجہ جو از پیدا کر لی۔ غرض ایشیا میں اُس دور میں عوام کی حکومت کا تصور جیسا کہ اس وقت ہمارے ہاں ہے اور یورپ میں انقلابِ فرانس کے بعد اُس کا شعور ابھرتا شروع ہوا تھا، نہیں تھا۔ تمام سیاسی بحثوں کا مرکز بادشاہ ہی ہوتا تھا۔ البتہ اس سلسلہ میں اچھے اور بُرے بادشاہ پر گفت گو ہوتی تھی۔

حالانکہ نظمِ سیاست پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب کو بادشاہت ہی پر

گفت گو کرنا پڑی۔ تفہیمات میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”فلو تصرف ان یکون هذا الرجل في ضمان واقفقت الاشياء
ان یکون اصلاح الناس باقامة الحروب ونفث في قلبه
اصلاحهم لقام هذا الرجل باصر الحرب اتمرتقام وكان
اماماً في الحرب لا يقاس بالمرستم والاسفندیار و غیرهما
طفیلیوں علیہ مستمدود منہ مقتدودن بہ۔“

ان حالات میں مندرجہ ذیل تھا کہ شاہ صاحب اپنے عہد کے سیاسی حالات کی اصلاح کے لئے
مغل فرمانرواؤں ہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ امدانہیں مفسد کو ختم کرنے کی تلقین فرماتے۔ اس
سلسلے میں یہ امر بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ برصغیر کی تاریخ کا وہ انتہائی انار کی اور طوائف الملوک کا دور
تھا۔ اور اس پر صبح معزوں میں یہ عام کہانت صادق آتی ہے کہ جس کی لاشی اس کی بھینس، ملک میں
اسن و امان مفقود تھا۔ باہر سے برا بر حملے ہوتے تھے، اندرون ملک میں ایک گروہ دوسرے گروہ سے
برسر جنگ تھا۔ لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ لوٹ مار ہر طرف بازار گرم تھا۔ نہ کسی کی عزت محفوظ تھی،
نہ مال اور گھر خاص طور پر ان سب سرکشوں اور غارتوں کا نشانہ مسلمان بن رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ
ایک حقیقت پسند علی آدمی کی حیثیت سے ان خطرات و خدشات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے
انہوں نے سیاسی نظام کے بارے میں جو کچھ سوچا اور لکھا، اس تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھ کر

۱۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات از خلیق احمد نظامی

(ترجمہ) فرض کیجئے اگر یہ شخص اپنے زمانے میں ہوتا اور اسباب کہ اقتدار یہ ہوتا کہ لوگوں کی اصلاح
جنگوں ہی سے ہو سکتی اور اس شخص کے دل میں لوگوں کی اصلاح کا خیال ڈالا جاتا، تو یہ شخص جنگ کا
بہترین انتظام کرتا اور جنگ کا وہی قائد امام بھی ہوتا۔ رستم و اسفندیار وغیرہ بھی اس کے مقابلے
میں کیا تھے۔ وہ اس کے طفیل ہوتے۔ اس سے مدد لیتے، اور اس کا اقتدار کرتے۔ ظاہر ہے اس
شخص کا اشارہ شاہ صاحب کا خود اپنی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کی قیاد
کا امکان نہیں، احکام موجودہ قیادتوں ہی سے لینا ہوگا۔

اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ کے معاصر شیخ محمد بن عبدالوہاب نے بھی جزیرۃ العرب میں اصلاح
احوال کے لئے یہی طریقہ کار اختیار کیا، اسطرحی دعوت کو علی ہمدانی نے کئے، بعد کے ایک مشہور شیخ قبیلہ آل سعود
کا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ (مدیر)

سوچا اور لکھا۔ وہ مظلوم کے عدالتی تخت کو ملک میں نئی نئی ابھرنے والی مسلم طاقتوں سے تقویت دے کر ایک نو مسلم اقتدار کی حفاظت کرنے کے خواہاں تھے، دوسرے وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح اور صرف اس طرح ملک میں امن و امان بحال ہو سکتا ہے۔ اور لوگوں کی جان آبرو اور ان کا گھر اور مال محفوظ رہ سکتا ہے۔ تنبیہات الہیہ میں بادشاہوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

الملاء الاعلیٰ ان تصیروا فی کل ناحیۃ وفی کل مسیرۃ مثلثۃ ایاہم واربعۃ ایاہم امیراً عادلاً یاخذ للمظلوم حقہ من الظالم ولیقیم الحدود و یجتہد ان لا یحصل ینہم بغی و لا قتال ولا اسر متداد ولا کبیرۃ و یفشوا الاسلام و یظہر شعائرہ و یاخذ لفرأضہ کل احد و یکون لا میر کل بلد شوکۃ یقدر بها علی اصلاح ملکہ ولا یکون لہ شوکۃ یتبع لبیہا ویعصی علی السلطان و ینصب علی کل اقلیم کبیراً امیراً یقلدہ القتال فقط یکون جمعہ اثنا عشر الفاً من المجاہدین لا یخاضون فی لومۃ لائم یقاتلون کل باغ و عاد حاذراً کان ذلک فرماہ الملاء الاعلیٰ ان یفتش جند من النظامات المنزلیۃ والعقود ونحوہ حتی لا یکون شیء الا موافق الشرع حتی یا من الناس من کل وجہ (تنبیہات ص ۲۱۶)

تو اس کے بعد ملاء اعلیٰ کی مرضی یہ ہے کہ تم اے بادشاہو! ہر علاقے اور تین دن یا چار دن کی ہر مسافت پر ایک صاحب عدل امیر کو مقرر کرو، جو ظالم سے مظلوم کا حق لے سکتا ہو۔ شرعی حدود قائم کر سکتا ہو۔ وہ اس کی کوشش کرے کہ ان کی طرف سے پھر سرکشی اور فساد پیدا نہ ہو اور ارتداد اور کبیرہ کا ارتکاب نہ کر سکیں اسلام بالکل فاش اور علانیہ ہو جائے اس کے شعائر بالکل کھلم کھلا ظاہر ہوں، اور اپنے منہبی فرائض کو ہر شخص اختیار کرے۔ چاہیے کہ ہر شہر کے امیر کے پاس اتنی قوت و شوکت ہو، جس کے ذریعہ سے وہ اپنے شہر کی اصلاح پر قابو پا سکے، مگر اتنی شوکت و قوت اس کے پاس نہ ہو کہ اس سے خود نفع اٹھانے لگے۔ اور بادشاہ وقت سے سرکشی کرنے لگے۔ چاہیے کہ ہر اقلیم (صوبہ) میں ایک بڑا امیر بھی مقرر ہو، جس کے ذمے فقط جنگ کی ذمہ داری عائد کی جائے۔ چاہیے کہ اس کی فوجی جمعیت ایسے بارہ ہزار مجاہدوں کی ہو، جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت سے خونت زدہ نہ ہوں۔ اور ہر سرکش باغی سے جنگ کر سکتے ہوں۔ جب یہ ہو چکے، تب چاہیے کہ منزلی نظامات اور عقود و معاملات

کی جانچ کی جائے اور اسی قسم کی دوسری باتوں کی کہ کوئی بات ایسی نہ رہے جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ تاکہ لوگ ہر لحاظ سے امن و عافیت کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ (یہاں حوالہ ختم ہوتا ہے)۔ ظاہر ہے اس طرح کی سیاسی تنظیم مغل تخت ہی کے امد گرد ہو سکتی تھی جو اکبرؒ جہانگیرؒ شاہ جہاںؒ اور اورنگ زیب عالمگیرؒ کی شاہی روایات کا حامل تھا اور لوگوں کی اس سے ایک گونہ وفاداری بھی تھی، جیسا کہ اس دور کے واقعات بتاتے ہیں چنانچہ سادات ہارہہ، ترک و ایرانی سرداروں، مرہٹوں، روہیلوں اور آخر میں انگریزوں میں سے جس نے بھی دہلی پر تسلط حاصل کیا، اس نے یہ ضروری سمجھا کہ بادشاہ وقت کے سامنے خواہ ظاہر داری ہی سے سہی، یادب کھڑا ہو، اور اس سے سند و خلعت حاصل کرے، اس عہد میں کسی امارت کو قانونی جواز صرف اسی صورت میں حاصل ہوتا تھا۔

مغل تخت اب تک جن پالیوں پر کھڑا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے ہٹتے جا رہے تھے۔ اسی کی وجہ سے مسلمان صوبہ دار بھی مائل سرکشی تھے اور غیر مسلم جتھے بھی شوریں کر رہے تھے حضرت شاہ صاحب نے ایک طرف تو مامورائے دیارائے سندھ کے افغانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور دوسری طرف روہیلوں کی مدد سے اس تخت کو استیقام دینے کی کوشش کی۔ یہ اجمالاً کچھ تفصیل چاہتا ہے، جسے یہاں مختصراً پیش کیا جاتا ہے۔

جب محمود غزنوی اور اس کے بعد محمد غوری کے زمانے میں مسلمان افغان ہندوستان کی طرف بڑھی ہیں، تو سوائے راجپوتوں کے۔ اس سر زمین میں کوئی منظم گروہ ان کے مقابلے کو روکنے والا نہ تھا۔ بے شک راجپوت بڑے بہادر لڑنے مرنے والے اور جان پر کھیل جانوے تھے، لیکن ایک تو ان میں اتحاد و اتفاق نہ تھا۔ اور وہ آپس میں اس طرح بٹے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کی شکست سے خوش ہوتے؛ دوسرے ان کی فوجی تنظیم اور جنگی کارکردگی حملہ آور ترک مسلمان کے مقابلہ میں کمتر تھی۔ غلاموں، خلیجیوں اور تغلقوں کے عہد میں ہندوستان تقریباً ہی سیاسی حالت رہی، بودھی پٹھان تھے اور پٹھان نہ صرف برصغیر کے مختلف علاقوں میں کالی ٹی تعداد میں آباد تھے، بلکہ دیارائے سندھ سے پاراگنی کے مستقل علاقے تھے، یہاں ان کے غالب اکثریت تھی۔ اگرچہ پٹھانوں کی آپس کی پھوٹ اور باہر کے توپ خانہ کی وجہ سے ابراہیم لودھی جنگ باقی پت میں شکست کھا گیا۔ لیکن باہر کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں کو پٹھانوں نے شیر شاہ سوری کے جھنڈے تلے جمع ہو کر کال کیا۔ اور وہ ہندوستان کے فرمانروا بن گئے۔

سہ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات - از خلیق احمد نقوی

جب اکبر کو اپنے باپ امداد اکا تخت دوبارہ ملا، تو اسے مغل سلطنت کی بنیادی کمزوری کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جن پٹھانوں سے اس نے تخت چھینا ہے، ان کی ہندوستان کے اندر بہت بڑی جمیت ہے اور پھر امداد کے دیئے سندھ ان کی مستقل آبادیاں ہیں تو دلی سردار جو خاندان شاہی کی براہروی کے امداد اس کے دست و بازو ہیں، ان کی وفاداری شکوک ہے۔ اور وہ کسی وقت بھی وہی سلوک اس سے کرے گا۔ گریز نہیں کر سکتے، جس کا نشانہ اس کا باپ ہو چکا ہے۔ اس بنیادی کمزوری کی تلافی اس نے راجپوتوں اور ایللی سرداروں کے ذریعہ کی۔ اور اس طرح وہ اکبر اعظم بنا، اور مغل سلطنت کو اتنی لمبی عمر نصیب ہوئی۔

اگر مذہب عالمگیر کے بعد ایرانی اور دلی سرداروں کی آپس میں سخت کش مکش شروع ہو گئی، راجپوت بھی مغل فرمانرواؤں سے زیادہ خوش نہ تھے پھر ان میں دھپیلے کا سادوم غم بھی نہ رہا تھا۔ راجپوتوں کے بجائے اب ہندوؤں میں سے مرہٹے، جاٹ اور سکھ منظم ہو کر آگے آگئے تھے اور ان کی شرکت زبیاں مغل سلطنت کے خلاف زور پکڑ رہی تھیں۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہ صاحب نے سوچا، اور اس وقت ان کا ایسا سوچنا بالکل فطری تھا کہ مادہ کے دریائے سندھ کے افغانوں اور موجودہ شمالی یورپی میں آباد روہیلوں کی اہم قوت سے مدد لے کر مغلوں کے روایتی تخت و تاج کو مضبوط کیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی کا عروج ایک لحاظ سے افغان قوم کا عروج تھا۔ شروع میں وہ نادر شاہ کے سامنے بطور ایک جنگی قیدی کے پیش ہوا، نادر شاہ نے اسے اپنا مقرب بنا لیا، اور جب نادر شاہ ایرانی سرداروں کے ہاتھ سے مارا گیا تو اس کے افغان دوستوں نے اسے نادر شاہ چن لیا۔ احمد شاہ بعض اعتبار سے اپنے عہد کے بنایت ہی ممتاز حکمرانوں میں سے تھا۔ اس کی صلاحیت جہاں تائی، ہمہ گیر عسکری قیادت کا اعتراف اس کے مخالفین تک لے گیا ہے۔ اس نے اپنے ملک کو غلامی سے نجات دلائی اور افغان علاقے کو جو اس وقت چھوٹی چھوٹی منتشر ریاستوں پر مشتمل تھا۔ ایک مضبوط سیاسی سانچہ میں ڈھال کر افغانستان کی شکل دی۔

موجودہ افغان تاریخ میں شروع ہی سے بزرگوار ایک حصہ رہا ہے، اور نادر شاہ کے ملے تک تو کابل کا موہن سلطنت کے ہی ماتم تھا۔ شاہ صاحب کا اور ان کے دیئے شد کے افغانوں کو طبع بنالے کا یہ قلم ایک غیر ملکی طاقت سے تھلا دیا جہاں غلطی ہے۔ پھر اس زمانے میں ملک و قوم کے یہ تصورات ہی تھے جن کی بنا پر آج اس زمانے کے واقعات پر قلم دیئے جا رہے ہیں۔ (مدیر) شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات - از علین احمد قلمی

خلیق احمد نظامی آگے لکھتے ہیں :- "احمد شاہ مذہبی رجحانات کا آدمی تھا۔ علماء و مشائخ کا ہجوم اس کے گرد رہتا تھا۔ پشاور، لاہور اور خیبر کے مشائخ کی خدمت میں وہ اکثر حاضر ہوا ہے۔۔۔۔۔۔ ہر جمعرات کی شب میں وہ علماء و مشائخ کو کھانے پر بلاتا تھا۔ اور مذہبی معاملات پر گفتگو کرتا تھا وہ خود نہایت پابند شریعتی تھا۔ ان تمام مذہبی دلچسپیوں کے باوجود انتہائی غیر متعصب اور وسیع رنظر تھا۔ اس کے ملک میں شیعہ، ہندو، عیسائی سب پوری مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے تھے۔ افغانستان کی تجارت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ ایران کے شمالی علاقے سے نادر شاہ نے عیسائیوں کو بلا کر کابل میں بسا دیا تھا۔ ہندو اور عیسائی دونوں اطمینان کے ساتھ افغانستان میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کی تصدیق ۱۸۳۷ء میں جارج فوشلے کی تھی۔

احمد شاہ کے متعلق ایک اور انگریز مصنف فریئر لکھتا ہے۔ "مشرقی مالک کی بہت سی خرابیوں سے احمد شاہ مبرا تھا۔ شراب نوشی، ایفون وغیرہ سے اجتناب کئی کرتا تھا۔ لالچ اور منافقانہ حرکتوں سے پاک تھا۔ مذہب کا سخت پابند تھا۔ اس کی سادہ لیکن باوقار عادتیں اس کو ہر دلعزیز بنا دیتی تھیں۔ اس تک پہنچنا آسان تھا۔ وہ انصاف کا خاص خیال رکھتا تھا۔ کبھی کسی نے اس کے فیصلے کی شکایت نہیں کی تھی۔"

احمد شاہ کے اپنی ذاتی اوصاف اور اس کی غیر معمولی سیاسی و جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے شاہ ولی اللہ صاحب نے اس سے مرہٹوں کی قوت کے استیصال کے لئے مدد چاہی، جس کے نتیجے میں تیسری جنگ پانی پت ہوئی۔ اور جہاں تک شمالی ہندوستان کا تعلق ہے مرہٹوں کی طاقت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی تھی۔

۱۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات

۲۔ " " " " " "

۳۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات مرتبہ خلیق احمد نظامی میں ایک دلیل خط احمد شاہ اہلہ کی نام ہے جس میں بڑی تفصیل سے ہندوستان کے اس وقت کے حالات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :- "وہیں زائد باوشلہ کے صاحب اقتدار دشوکت باشند و قادر بر شکست لشکر کفار و دھاندیش، جنگ آزا، غیر ملازمین آنحضرت موجود نیست لاجرم ملک حضرت فرزند عین است قصد ہندستان کردند و تلو کفار مرہٹہ برہم نفع و ضعفائے مسلمین را کہ در دست کفر اسیر اند، خلاص فرمود"

نجیب الدولہ بڑا مذہبی اور علم و درست ہونے کے باوجود نہایت غیر متعصب تھا۔ اس بارے میں جدو نہاتھ سرکار لکھتا ہے :- ”نجیب الدولہ نے ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۷ء کو انتقال کیا۔ اس کی عدل گستری اور بائغ نظری کا یہ واقعہ ہمیشہ تاریخ میں یادگار رہے گا کہ وہ جس وقت بستر مرگ پر آخری سانس لے رہا تھا، تو اس نے اپنی فوجوں کو (جو اس کے ساتھ ہالوڑ کے مقام پر تھیں اور گڑھ کا میلہ ہو رہا تھا) حکم دیا کہ گنگا کے میلے پر آنے والے ہندو یا تریلوں کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے۔“

شاہ صاحب ایک خط میں نجیب الدولہ کو لکھتے ہیں :- ”پروفہ غیب میں مرہٹہ اور جٹ کا استیصال مقرر ہو گیا ہے۔ بس وقت پر موقوف ہے، جو بہی کہ اللہ کے بندے کمر ہمت باندھیں گے، ظلم باطل ٹوٹ جائیگا۔ ایک بات اور کہنی ہے وہ یہ کہ جب افواج شاہیہ کانگرہ دہلی میں واقع ہوا تو اس وقت انتہام کلی کرنا چاہیے کہ دہلی سابق کی طرح ظلم سے پا مال نہ ہو جائے۔ دہلی والے کئی مرتبہ اپنے مالوں کی لوٹ اور اپنی عزت کی توہین اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اسی وجہ سے کاروائے مطلوبہ کے حصول میں تاخیر ہو رہی ہے۔“

اسی خط میں تاکید فرمائی ہے کہ کوئی فوجی دہلی کے مسلمانوں اور غیر مسلموں سے جو ذمی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہرگز تعرض نہ کرے۔“

ایک اور خط جو شاید محاریر پانی پت سے بعد کا ہے۔ اس میں شاہ صاحب نجیب الدولہ کو ہالوں سے لڑنے کی یوں تاکید فرماتے ہیں :- ”میرے عزیز بہز جاؤں پر فتح غیب الغیب میں مقور ہو چکی ہے۔ اس بارے میں کوئی اندیشہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ انشاء اللہ مرہٹوں کی طرح جو بہی کہ مقابلہ ہوگا، یہ ظلم ٹوٹ جائے گا۔ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت ہالوں کے ساتھ ہے، تو اس کا کوئی خیال نہ فرمائیے۔ مجھے امید ہے کہ بجز اس کے ظاہر میں دشمنوں کی کثرت نظر آئے، اور کوئی تشویش پیش نہ آئے گی۔۔۔۔۔۔ اگر بعض ایسے مسلمان جن کی اعلائے دین محمدی کے سلسلے میں نیت کمزور ہے، لیے چوڑے خطرے سامنے لاکر پیش کر دیں، تو ان کی بھی نہ سنی چاہیے۔“

ایک اور خط کا متن یہ ہے :- ”اللہ تعالیٰ آن راس المجاہدین، رئیس الغزاة، امیر الامراء

۱۔ شہداء دہلی اللہ دہلوی کے سیاسی سکتوبات مرتبہ خلیق احمد نظامی

۲۔ اودھ کے صفدر جنگ نے جاؤں سے ساز باز کر لیا تھا۔

کو سندھ عزت پر برقرار رکھ کر طرح طرح کی بھلائیاں ظہور میں لائے۔ فقیر ولی اللہ عفی عنہ کی جانب سے بعد سلام تحمت التترلم کے واضح ہو کہ۔ جو کچھ معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ اس دور میں تائید ملت اسلامیہ و امت مرحومہ آپ (جو کہ مصداقِ خیر ہیں) کے پردے میں ظہور کر رہی ہے۔ کسی طرح کا دوسوہ قلب گرامی میں نہ آنے پائے تمام کام انشاء اللہ تعالیٰ دوستوں کی مراد کے مطابق ہوں گے۔ اور تمام دشمن غلبہ قہر الہی سے ہمال ہو جائیں گے۔

روہیلہ اس عہد کی ایک بڑی طاقت تھے۔ اور پورا روہیل کھنڈان کا مستقل مستقر و وطن تھا۔ ایک وقت میں تو یہاں کہ اوپر ذکر ہوا ان کے سردار نجیب الدولہ مغلوں کے تختِ دہلی کے محافظ و منصرم بن گئے تھے۔ غرض اس دور میں روہیلہ اسی طرح کی ایک صاحبِ وطن اور صاحبِ زمین عوامی طاقت تھے، جیسے کہ مرہٹے، جاٹ اور سکھ تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا اپنے مقام کی تکمیل کے لئے ان سے تو قنات قائم کرنا اس زمانے کے لحاظ سے بالکل بجا تھا۔ روہیلہ ایک کثیر التعداد قوم تھی، وہ بہادر اور جنگ جوتھے، پھر ان میں مذہبی حمیت بہت زیادہ تھی۔ اور بوقتِ ضرورت مالدائے دیار سے ان کو مزید کمک بھی مل سکتی تھی۔ لیکن قسطنطنیہ سے نجیب الدولہ کے بعد ان میں کوئی مرکزی قیادت نہ رہی اور وہ خود آپس میں لڑنے لگے۔ پھر اوروہ کے شجاع الدولہ اور انگریزوں کی متحدہ پورسش نے روہیلوں کا زور توڑ دیا، اور وہ بطور ایک قومی

۱۔ یہ سب اقتباسات فلیق احمد نظامی صاحب کے مرتبہ مکتوباتِ سیاسی کے اردو ترجمے سے ہیں۔
۲۔ روہیلوں کی اجتماعی طاقت ختم ہونے پر ان کے بچے کچھ افراد کی بدولت رامپور، ٹونک، بھوپال اور جاونپور کی ریاستیں وجود میں آئی تھیں۔

۳۔ علامہ محسن البہاری البانجہ البانیؒ میں لکھتے ہیں:۔ (ترجمہ) جب احمد شاہ ابدالی کا تسلط دہلی پر ہو گیا اور دہلی کی گلیوں میں بکثرت ان کی قوم کے لوگ بھر گئے۔ اور یہ لوگ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں تھے (تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہؒ مولانا مناظر احسن گیلانی)۔
۴۔ مولانا غلام رسولؒ لکھتے ہیں:۔ جب ہلکرنے انگریزوں سے سمجھوتہ کر لیا تو امیر خاں نے اس صلح نامہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ میں کابل ہا کر شاہ شجاع کو ساتھ لاؤں گا وہ نہ آئے گا تو اپنے ہم قوموں کا لشکر بھرتی کر دوں گا۔ اور انگریزوں سے لڑوں گا۔

(سید احمد شہید)

جمعیت کے سیاسی لحاظ سے اسی طرح ختم ہو گئے، جیسے مرہٹے اور سکھ۔ انگریزوں کی جمعیت قائم رہتی۔ اور نجیب الدولہ جیسی قیادت کا سلسلہ اور آگے چلتا، تو شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندانہ علمی کے سیاسی انکار کی نشوونما کو بے شک ایک موزوں زمین، بڑی سازگار آب و ہوا اور ایک صاحب فطانت قوم مل جاتی۔ لیکن اسے بسا آرزو کہ خواب شدہ اس وقت۔

شاہ ولی اللہ کے بعد اسی سلسلے کے ایک نامور نیرنگ حضرت سید احمد شہید نے بھی ایک اور وسیلے سردار امیر خاں سے اسی قسم کی توقع قائم کی تھی۔ چنانچہ وہ یہ نصب العین لے کر امیر خاں کے پاس گئے تھے کہ اس عظیم الشان آزاد قوت کو صحیح راستوں پر لگائیں۔ اس سے آزادی وطن اور اچھا اسلام کا کام لیں۔ لیکن یہ مراد بھی بر نہ آ سکی، نواب امیر خاں کو بھی انگریزوں سے مفاد مست کرنی پڑی۔

احمد شاہ اہلالی کے بعد اس کے جانشین کسی قابل نہ ہوئے اور وہ آپس میں لڑتے رہے یہی حال روہیلوں کا تھا۔ اور ان سب کو مقابلہ کرنا پڑا آخر میں ایک ایسی قوم سے، جس کا سیاسی سامی نظام ان کے سیاسی و سماجی نظام سے بہتر تھا۔ اس میں بالکل ایک نئی قسم کی تنظیم تھی۔ اس کے اسلحہ اور طریقہ جنگ ان سے اعلیٰ تھا۔ اور پھر یہ کہ اس میں باہم چھوٹ پڑنے، اس کے سرداروں کے باہم لڑ جانے یا ان کے ہیبت ماکہ کے خلاف ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ افغان اور روہیلے اپنی تمام بہادری، جوش ایمانی اور عزت و حمیت کے ایک زوال پذیر جائیداد کی دہر کے نایب دے تھے۔ جسے آخر کار مٹا ہی تھا، اور یہ قوم نئی قوتوں سے بھرپور ایک ترقی خواہ اور قدم آگے بڑھانے والے ایک منظم نظام کی کل ہرزہ تھی جو لوہے سے نکل کر ساری دنیا پر چھا جانے والا تھا۔

۱۔ سید احمد شہید اور مولانا غلام رسول مہر۔ اسی کتاب میں ہے۔ ۲۔ ایک انگریز مؤرخ نے خود نواب کے بیان کی بنا پر لکھا ہے کہ ۱۸۱۱ء میں اس کے پاس پچاس ہزار سوار، بارہ ہزار پیادے اور بھاری توپ خانہ تھا (تاریخ ہندوستان معنفہ مل و دال، جلد ہشتم ۱۹۲۲ء) ایک اور معنفہ نے لکھا ہے۔ امیر خاں ایک قابل قائد اور بہادر سپاہی تھا۔ اس کی فوج نہایت اسلحہ تھی۔ اور ہندوستان کی تمام ریاستی فوجوں میں سے بہترین ساز و سامان والی فوج بھی جاتی تھی۔ (لارڈ ہیسٹنگز اور ہندوستانی ریاستیں معنفہ موہن سنہماہتہ ص ۱۱)

یہ سب کچھ صحیح، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں مسلمان جن سنگین مالات میں گھرے ہوئے تھے اودان کے سامنے زندگی اور موت کا سوال جس طرح کی نازک صورت اختیار کر چکا تھا، اس میں خلیفہ احمد نظامی کے الفاظ میں شاہ صاحب کی بالغ نظری، سیاسی بصیرت اور حقائق شناسی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ ایسی عظیم المرتبت شخصیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جن کو بیسویں صدی کا ایک مشہور مورخ (سر جڈن ناتھ سرکار) اٹھارویں صدی کی سب سے زیادہ قابل شخصیتیں سمجھتا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی سیاست عملی، یہ تو ایک باب ہوا، آئندہ ان کی سیاست نظریہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرونگے۔

اسلامی تاریخ کے پہلے ہزار سال میں ترقی کے کئی راستے تھے۔ اور امام ولی اللہ کے بزرگ بھی ان طرق میں سے ایک طریقے پر عامل تھے۔ دوسرے ہزار سال (الف ثانی) میں جس کی ابتدا ہندوستان میں اکبر کی حکومت سے ہوئی اور امام ربانی مجدد الف ثانی اس تجدید کا اساس رکھنے والے تھے، اس تجدید کی تکمیل کرنے والے امام ولی اللہ دہلوی ہیں۔ اور اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ جل و علی نے صرف ان کو منتخب فرمایا۔

امام ولی اللہ کے سیاسی فکر اودان کی بتائی ہوئی راہ عمل کی اصابت اور ترمیم کی وجہ یہ ہے کہ سلطان محمد بن ابراہیم احمد اورنگ زیب عالمگیر کے بعد جب اسلامی سلطنت میں زوال شروع ہوا۔ اور اس ملک پر یورپی طاقتوں کے غلبہ کی ابتدا ہوئی۔ تو عین اس وقت شاہ صاحب اپنی سیاسی تحریک کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ اس نئے سیاسی نظام کی ضرورت بھی بتاتے ہیں۔ اور اس کے لئے سائنفلک یعنی حکیمانہ اساس بھی وضع کرتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب ہمارے ملک کی سیاسی زندگی کا رشتہ کہیں ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اور وہ ایک آزاد ہندوستانی حکومت کی شکست کے ساتھ ہی دوسرے سیاسی نظام کا نعم البدل پیش کرتے ہیں۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ پہلے تو یورپ کی سیاست کو مجھو پھر امام ولی اللہ کی حکمت کا عمیق مطالعہ کرو۔ اس طرح تم ایک طرف یورپ کو جان لو گے اور دوسری طرف ہندوستان کی سیاست کو سمجھ جاؤ گے۔ (ماخوذ از خطبہ مولانا سید حئی) یہ خطبہ جمعیت الطلبة سندھ کے اجلاس منعقدہ حیدر آباد مار اپریل ۱۹۷۷ء میں مولانا مرحوم نے دیا تھا۔

تصوف۔ تاریخ، توحید اور سلوک

شاہ محمد حسین الہ آبادی

صوفیاء کے مختلف دور ہوئے۔ پہلا دور وہ تھا جو ابتدائے عہد اسلام سے ایک صدی تک رہا اس دور میں تصوف نے کوئی خاص نام اختیار نہیں کیا بلکہ ایک جماعت عبادت و زیاد کی اصحابِ مہذب کی طرح علیہ رہے جو گنتی جس نے عبادات جماعہ اور ہر تن خدا کی جانب متوجہ رہنا اپنا شیوہ اختیار کر لیا۔

۱۔ شاہ محمد حسین الہ آبادی متوفی ۱۳۶۲ھ آپ سلسلہ صابریہ چشتیہ کے بزرگ شیخ محب اللہ الہ آبادیؒ کے اولاد میں سے تھے۔ شیخ موصوف کو شیخ اکبر فی الدین ابن عربیؒ کی تعانیف پر بڑا عجب تھا۔ اور آپ نے مضمون الحکم کی کئی شرحیں لکھی تھیں۔ شاہ جہاں اور دارا شکوہ ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ دارا شکوہ نے اپنے زمانہ قیام الہ آباد میں ان سے استفادہ بھی کیا تھا۔ البتہ اورنگ زیب عالمگیر کی ان کے متعلق بھی لڑنے نہ تھی۔ اور اس نے ان کے رسالہ تنویر کو جلادینے کا حکم دیا تھا۔ شیخ محب اللہ الہ آبادی اپنے ایک خط میں دارا شکوہ کو لکھتے ہیں۔

• نقیر کجاو فیض کجا۔ حق آفت کہ اندیشہ رفاهیت خلق خدا و امن گیسر خاطر
حکام باشد۔ چہ مومن و چہ کافر کہ خلق خدا پیدا کش خدا است ۴

شاہ محمد حسینؒ الہ آبادی حضرت حاجی امداد اللہ جہاں برکتی سے بیعت تھے۔ آپ نے دارالعلوم ندوۃ ک تحریک میں بھی بڑا سرگرم حصہ لیا، اور اس تحریک کے آپ اولین داعیوں میں سے تھے۔ ۱۳۶۲ھ میں اجمیر شریف میں سماع سنتے آپ کا انتقال ہوا۔

(مدیر)

انکالقب بالکل عمل تھا جو علی بن ابی طالب سے بالکل پاک تھا اس زمانہ تک نہ اس فن کا نام تصوف ہوا تھا نہ ان کے اختیار کرنے والوں کو موفیہ کہتے تھے۔ یہ حضرات ریاضات نفس اور مجاہدات کے جوگر اور زہد، علم، صدق اور بچہ حسان اخلاق سے اپنے کو متصف کرنا مقصد تصوف قرار دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ بن یوسف فرماتے ہیں کہ تمام برے اخلاق کا ترک کرنا اور اچھے اخلاق کا اختیار کرنا تصوف ہے۔ حضرت ثوریؒ سے موفیہ کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے لئے اس بات راحت جیسا کہنا امدان کی ایذا دہی سے گریز کرنا۔ حضرت عمن بصریؒ فضیل بن عیاض بن عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی دور کے حضرات ہیں۔

اس دور کے بعد دوسری صدی میں اس فرقہ نے موفیہ کا لقب اختیار کیا۔ سب سے پہلے ابو ہاشم کو موفی کا لقب ملا جن کو حضرت سفیان ثوریؒ نے یہ خطاب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر ابو ہاشم موفی نہ پیدا ہوتے تو ریا کے وقالی میرے سچے ہیں نہ آتے۔ اس دور میں تصوف نے علی اور علی دونوں جہتوں سے کافی ترقی کی۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں مجاہدہ کے خاص خاص طریقے پیدا ہوئے جس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں میں جاہ طلبی اور تعیش بہت زیادہ پیدا ہو گیا اور قرون اولیٰ کے مخصوص صفات حسد مثلاً مونے کپڑے پہننا، فقر و قاقہ کرنا ایشاد و قربانیا صرف خدا کے لئے کرنا، یہ ایک مدت تک مفقود ہو گیا تھا۔ جہاد میں وہ دولولہ جو صرف اعلاء کلمۃ اللہ کی غرض سے قلوب میں موجزن تھا، اب مال غنیمت کی محبت اور ملگ گیری کی تمنا کی صورت میں نمایاں ہو گیا تھا۔ خدا اور رسول سے زیادہ مال و دولت کی محبت مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو گئی تھی جس کا نتیجہ سیاسی اور اخلاقی انحطاط کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ لوگ عام طور پر صرف ظاہری احکام کے پابند ہو گئے تھے امدان میں کثرت سے حیلہ اور بیان صرف حکومت کے قانون سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ایجاد کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ کا حضرت معاویہؓ کو صرف اچھے عیا پر تنبیہ کرنا یہ اس بات کی بدیہی شہادت ہے کہ اسی زمانہ سے تن آسانی اور تعیش تیزی سے بڑھ رہا تھا، جس نے بعد کو خلفاء امراء اور غنیاء کے درباروں کی صورت اختیار کر لی۔ جہاں اباب علم فضا اور بلقاء کو کثرت سے انعامات دیئے جاتے تھے علماء کے گھر زہد و زینت راحت اور تن آسانی کے اباب سے مزین رہتے تھے۔ یہ حضرات ہزاروں دینار و دیناروں کے مالک ہوتے۔

ان تمام باتوں نے پوری ملت مسلمہ کو راحت طلب بنا دیا اور صحابہ کی سی جفاکشی ختم ہو گئی

اس وقت اس کی سخت ضرورت پیش آئی کہ انہیں ملوہ زندگی فقر و فاقہ اور مسکنت کی جانب مائل کیا جائے۔ جس کے لئے صوفیہ نے اپنے فن کو زیادہ ترتیب کے ساتھ مدد کیا اور اس فن کے دو حصے کر دیئے علمی اور عملی۔

علمی میں فقر و غریب رکھنا، کثرت سے نوافل پڑھنا، انسانی کمزوریوں کو رفع کرنے کے لئے نص کو طرح طرح کی شقیوں میں مبتلا کرنا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی تعلیم کے اس زمانہ میں سخت ضرورت تھی اور بلا اس طرح کی تعلیم کے اعتدال نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔

ان کے علاوہ جو سیاسی حالات اس زمانہ میں ہو گئے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے تعمیری کام کرنے کے لئے ایک جماعت اپنے کو حکومت کے اعزازوں سے علیحدہ کر کے صرف مسلمانوں

..... کی اخلاقی تربیت میں مشغول ہو جائے۔ اور وہ جماعت صوفیہ کے علاوہ کوئی نہ تھی۔ اگرچہ صوفیہ میں بھی کثرت سے لمبے لوگ شامل ہو گئے تھے جنہوں نے "دلق و سجادہ" کو اپنے مکرم و فریب چھپانے کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ حالانکہ ان کو صوفیہ سے تعلق نہ تھا بلکہ ان میں سے اکثر ان فرقوں سے تعلق رکھتے تھے جو مسلمانوں کے دینی انتشار کی وجہ سے ممالک اسلامہ میں پھیل گئے تھے۔ انہیں فرقوں نے صوفیہ میں انتشار پیدا کر کے اذان کے اصول کو خبط کر کے ایک کثیر جماعت ان کے مخالفین کی عالم اسلامی میں بنادی مگر پھر بھی اکثریت انہیں اچھی نگاہ سے دیکھتی رہی۔ چنانچہ انہیں صوفیہ کی جماعت کے لئے مختلف خانقاہیں ارباب ثروت نے بنائیں اذان پر بڑے بڑے اوقات کے عوام بھی ان سے ہدایت و ارشاد کے سبق برابر حاصل کرتے تھے۔

اس دور میں ارباب تصوف نے تعانیف کا سلسلہ شروع کیا۔ ابو طالب مکی۔

علمی دور ابو نعیم اصفہانی۔ ابو القاسم قشیری۔ امام غزالی وغیرہ نے اخلاقیات کے اس حصہ کو قرآن و حدیث میں مذکور تھا، مگر دوسرے نصوص کے ساتھ ملا ہوا تھا، علیحدہ کر کے ہدایت و ارشاد کو مختلف فن کی صورت عطا کر دی۔ یہ ضرور ہے کہ ان حضرات نے جو اصطلاحات ایجاد کئے، ان پر بدعت ہونے کے الزامات لگائے گئے جو ان حضرات کے لئے ناگزیر تھے جن میں عام مذہبی ظہور پایا جاتا تھا۔ لیکن یہ چیز بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی تھی کہ حضرات مونیاء کی تعانیف میں بعض ضعیف احادیث بھی صرف تحریریں علی العمل کی غرض سے ذکر کر دی گئیں اگرچہ ضعیف احادیث سے محبت کی بھی کم کتابیں خالی ہیں۔ بہر حال قرون اولیٰ ہی سے اس جماعت نے مستقل حیثیت اختیار کرنی شروع

اور آخر میں اس نے اپنی علمی اور علمی کارناموں کے اعتبار سے جو امتیازی شخصیت حاصل کی وہ اسلام کی دوسری جماعتوں میں نہیں ملتی لیکن وہ مسکر فرق اسلامی کی طرح اس جماعت میں بھی کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے مقصد تصوف کو صرف مکر و فریب کا ذریعہ بنا لیا اور اپنے کو قانون شریعت سے آزاد کرنا چاہا جسے دیکھ کر ہر مونی کامل نے علماً اور عللاً ابتداء شریعت اور ترک بدعت کی تلقین کی چنانچہ ہر مصنف کی کتاب میں اور ہر بزرگ کے ملفوظات میں مذکورہ بالا نظریہ کے کافی نظائر ملیں گے۔

حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مونیوں کا ظاہر لوگوں کے ساتھ ہو تب ادب باطن اللہ عزوجل کے ساتھ اور ان کے اعمال کلام اللہ کے حکم اور دل اللہ کے علم سے مزین ہوتے ہیں۔

حضرت جنی رسالہ التماس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اصول تصوف کے بہت ائمہ صوفیہ کے اقوال نقل کرتا ہوں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس زمانہ میں جو لوگ فقر و تصوف کی جانب منسوب کہلاتے ہیں ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان اصول کے پابند ہیں (اقوال حسنہ یہ ہیں) میدا الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہدایت کے تمام راستے صرف اس کے لئے کھلے ہیں، جو رسول اللہ کی پیروی کرے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارا علم تصوف کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ حضرت شیخ اکبر فتوحات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر حقیقت "جو غلات" شریعت" ہو مگر اسی ہے اور ہر شریعت "جو حقیقت" سے خالی ہو وہ اپنے عمل کرنے والے کے لئے ایک معطل چیز ہے اور جس میں اسے کہیں کم فائدہ ہے جتنا اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو دونوں چیزوں کا جامع ہو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے خدا تک پہنچنے کا طریقہ سوا شرع کے اور کچھ نہیں۔

صوفیاء کرام کے اعتقادات اور سلوک ان کی تاریخ میں اہم چیزیں ہیں۔ اعتقادات میں مسئلہ توحید رب سے اہم مسئلہ ہے جس کے متعلق صوفیاء کرام یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کسی علمی یا عملی عبادت نے اس پر اتنا مکمل ذخیرہ بحث و دنیا کے لئے نہیں چھوڑا جتنا ان حضرات نے۔

یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ تصوف نے یونانی فلسفہ اور ایرانیوں کے خطابیات سے کافی اثر حاصل کیا۔ یہ بات اکثر علوم اسلامی میں پائی جاتی ہے۔ اور اسلام نے جس وسعت نظر کی تعلیم "الحکمة صالۃ المومن" (حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے) کے ذریعہ سے دی تھی اس کا مقتضا بھی یہی تھا کہ مسلمان ہر چشمہ علم سے علوم حاصل کر لیں اچھی باتوں کو اختیار کر لیں اور بری باتوں کو چھوڑ دیتے۔

یہ مسئلہ حقائق اور مخلوق کا تعلق کیا ہے اس پر ایک ہے یا متعدد مذہبی نقطہ نظر سے مانع اور معنوع کے تعلق سے تعبیر کیا جاتا تھا اور اتنا کہہ دینا کہ وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ یا سورۃ اخلاص کی تلاوت کر دینا اتنی بخش تھا۔ لیکن جب یونانی اور ایرانی علوم نے مسلمانوں کے دماغوں کو دلائل کا خوگر کر دیا تو فلسفیانہ نقطہ نظر سے بحثیں شروع ہو گئیں۔ مشکلیں اور فلسفی دست و گریباں ہو گئے۔ یونانی فلسفے نے اس نظریہ کی بنا پر ہر ایک چیز سے ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے، خدا کو منت عقل فعال کا بنانے والا مان کر اسے معطل کر دیا۔

ایرانیوں نے خدا کی جانب برائیوں کے منسوب ہونے کے خطرہ سے خیر اور شر کا خدا علیحدہ علیحدہ تسلیم کیا۔ مشکلیں نے خدا کو فاعل مختار اور ایک مان کر ان اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا جو یونانی فلسفہ کے مسلمات کو مان کر ان پر وارد ہوتے تھے۔

حضرات صوفیاء نے مشاہدات کے ذریعہ سے کچھ نظریے قائم کئے جو ان کے نزدیک تو بدیہی تھے، لیکن دوسروں کے نزدیک جنہیں مشاہدہ نہیں ہوا تھا، نظری تھے۔

توحید باری کا مسئلہ ان حضرات نے اس طرح سمجھا اور الفاظ کے قیود میں لاکریوں بیان کیا کہ جب ہم موجودات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں دو ٹیمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اشتراک دوسرے امتیاز یعنی ایک یہ کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف سفروں میں مشترک ہیں مثلاً انسان انسانیت میں مشترک ہے اور اپنے خاص خاص تعینات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متماز ہے۔ اسی طرح جتنے جاندار ہیں ان سب میں جاندار ہونا مشترک ہے اور انسان اور گھوڑا ہونا ان کو آپس میں ایک دوسرے سے متماز کرتا ہے۔ اسی طرح تمام موجودات میں جو چیز مشترک ہے، وہ وجود ہے۔ ممکن اور واجب دونوں میں وجود پایا جاتا ہے۔ اس وجود سے ہونا مراد نہیں، بلکہ وہ حقیقت مراد ہے، جس کی بنا پر ہم کسی چیز کو موجود کہتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر بلا کسی موجود کرانے والے کے موجود ہے۔ اس لئے کہ یہی ذریعہ وجود ہے۔ لہذا اسے خود پہلے موجود ہونا چاہیئے اور یہی وجود تمام چیزوں کو حاوی ہے اگر یہ نہ ہو تو ہر شے معدوم ہے۔

اب جو چیزیں اس وجود کے علاوہ مخلوقات ہیں پائی جاتی ہیں، وہ اعتباری ہیں اس لئے کہ اگر وجود نہ ہو تو ان سب کا خاتمہ ہے۔ لہذا یہی وجود خدا کے تعالیٰ کا عین ذات ہے۔ اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ان سب کی حقیقت یہی وجود ہے اور ہر چیز کی علیحدہ شخصیت علاوہ وجود کے صرف اعتباری ہے یہ سو فیاض کے مسلک کی بہت ہی دہندلی تصویر ہے۔ چونکہ ان کا یہ مسلک مشاہدہ الہی کے بنا پر

اس لئے قرآن شریف کی کثیر آیتیں انہیں اپنے اس مسلک کی شہادت میں ملی ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں۔

- ۱۔ وہو معکم امین ما کنتم۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔
- ۲۔ لا یتخفون من اللہ وہو معکم۔ وہ لوگ خدا سے پوشیدہ نہیں رہ سکے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔

۳۔ کان اللہ بکل شیء عیظا۔ خدا ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

۴۔ اللہ نور السموات والارض۔ خدا زمین اور آسمان کا نور ہے۔

حضرات صوفیہ اسی وجود کو جو تمام مخلوقات کو لادشن کئے ہوئے ہے ذات باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ امام ربانیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت وجود نفس ذات است تعالیٰ و تقدس " (مکتوب ۲۳۴) پھر آخری آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں زیر کہ ممکنات باسرا عدا مات اند کہ سراسر ظلمت و دشواری است و خیر و کمال و من و جمال در اینہا از حضرت وجود است کہ نفس ذات است تعالیٰ و تقدس و عین ہر چیز و کمال پس ناچار نور آساہنا و زمین با حضرت وجود ہا شدہ شیخ اکبرؒ فرماتے ہیں کہ وجود میں ضد نہیں ہے اس لئے کہ وجود ہی ایک حقیقت ہے اور شی خود اپنی ضد نہیں ہوتی۔ (نفوس المحکم)

پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا ہی ظاہر ہے اور ہم اپنے اصل کے اعتبار سے عدم ہیں اگرچہ ہمارے استعداد کے مطابق ہم کو وجود عطا کیا گیا ہے

حضرت شیخ عبد اللہ آبادیؒ فرماتے ہیں کہ فحوت قال وجودہ عین ذاتہ بمعنی انہ ذات وحدۃ اور وجود محض یعنی، جس شخص نے کہا کہ اس کا وجود عین ذات ہے ان معنی کر کے کہ وہی وجود محض ہے تو اس نے نجات پائی۔ (قصویر)

حضرت شیخ اکبرؒ اپنے زمانہ میں اس خاص مسئلہ کے موجود ہیسمے جاتے تھے۔ چونکہ یہ مسئلہ کشف سے تعلق رکھتا ہے اس لئے کسی عمارت میں اس کی تعمیر پیچیدگی میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ لہذا جن حضرات نے اسے دلائل کارنگ دیا، ان کی کتابوں کے سمجھنے والے اور ان سے دلچسپی رکھنے والوں کی تعداد بہت کم رہی مثلاً شیخ اکبرؒ شیخ کبیرؒ امام ربانیؒ وغیرہ لیکن جن حضرات نے اسے خطائی رنگ میں ظاہر فرمایا، وہ اذواق کو اس مسئلہ میں زیادہ متاثر کر سکے مثلاً ملا جامیؒ مولانا نسے رومی شمس تبریزؒ وغیرہ کیونکہ اُن کا سببنا مشاہدات پر موقوف تھا۔

یہ مسئلہ اعتقادی حیثیت سے بہت سے شقوں میں تقسیم ہو گیا۔ جن میں سے بعض ملامت جانی نے تحریر فرمایا ہے جو درج ہیں۔ توحید کے چار مراتب ہیں۔

یہ ہے کہ بندہ خدا ہی کو مستحقِ معبودیت سمجھے اور آیات و اخبار نبوی کے توحید ایمانی اشارات کے مطابق زبان اور قلب سے اس کا اقرار اور یقین کرے۔

اس کا تعلق باطنِ علم سے ہے جس کو اصطلاح میں علم الیقین کہتے ہیں۔ توحید علمی تصوف کے راستہ میں بندہ ابتداءً اس کا یقین کرتا ہے کہ موجود حقیقی اور موثر مطلق سوا خدا کے اور کوئی نہیں دنیا کی تمام چیزوں کو خدا کے صفات کے سامنے پسِ سمجھتا ہے۔ اور تمام حقیقتوں کو خدا ہی کے نور سے موجود اور منور جانتا ہے۔

توحید حالی یہ ہے کہ توحید ذاتِ موصی پر اس طرح غالب آ جائے کہ تمام تعینات توحید حالی اور موجود نورِ توحید کے سامنے چھپ جائیں ”تجاء الحق و نہق الباطل“ اسی حقیقت کے جانب اشارہ ہے۔

توحید الہی توحید الہی ہے کہ ذاتِ خداوندی کے متعلق یہ یقین رکھے کہ وہ ہمیشہ سے اسی حالت میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

ان کے علاوہ اور بھی مختلف توحیدیں ہیں جو صوفی پر راہ تصوف میں گامزن ہونے کی صورت میں طاری ہوتی ہیں۔ کبھی افعالِ خداوندی کے سوا دوسرے افعال اس کے نظر سے فنا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے کو توحیدِ افعالی کے مرتبہ پر پاتا ہے۔ یا تمام صفاتِ عالمِ یک قلم اس کے نزدیک محو ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے کو توحیدِ صفاتی سے متصف پاتا ہے غرض کہ اس مسئلہ کشفی میں باعتبار اختلافات کشف کے مختلف توحیدیں رونما ہوتی ہیں۔ مسئلہ توحید کے علاوہ دوسرے اعتقادات میں صوفیاء عام شکاکین اور فقہاء سے قریب قریب بالکل متحد ہیں۔ ہاں سلوکِ راہِ الہی ان کے یہاں ایک مستقل فن کی صورت میں مدون ہو گیا۔

سلوک کے معنی چلنے کے ہیں اصطلاح میں ایسے ذرائع کے اختیار کرنے کو سلوکِ طریقت کہتے ہیں جو خدا تک پہنچنے کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں۔ سلوک کے ہر طریقے کے مبادیات اور بنیاد مت ضروری ہیں۔

مجاہد کے معنی نفس کو شقت میں مبتلا کرنا تاکہ قوائے ہریمہ میں منفع پیدا ہو اور ملکاتِ روحانی کا تہور ہو۔ قرآن پاک میں یہ لفظ مختلف طریقوں پر استعمال ہوا ہے۔

دجاہد دافی اللہ حق جہاد کا۔ (خدا کے بارے میں پوری کوشش کرو) اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ مجاہد میں کوشش کریں گے ہم ان کو راستہ بتا دیں گے، ان دنوں آیتوں سے صوفیہ کے مجاہد پر روشنی پڑتی ہے۔ شیخ اکبر سلوک کی تشریح بالفاظ ذیل فرماتے ہیں۔ سالک کو زیادہ طریقت میں چار اہتدائی درجوں سے گزرنا پڑتا ہے۔

۱۔ یہ وہ درجہ ہے جس میں ایسے صفات انسانی سالک میں پائے جاتے ہیں جو عمل کی ابتدا کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ ان صفات میں سب سے پہلے قلب میں فطرۃ عمل پیدا ہوتا ہے۔ پھر ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس ارادے میں قوت ہوتی ہے پھر ہمت پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ عمل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔

۲۔ اس مرتبہ میں آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے قلب میں کسی چیز کی جانب رغبت ہو یا اس کا خوف ہو، یا کسی کی تعظیم کا خیال ذہن میں پیدا ہو۔ یہ دونوں مرتبہ ایک دوسرے بالکل وابستہ ہیں۔ (۳) جب یہ دونوں حالتیں طاری ہو جاتی ہیں، تو عملی دنیا میں انسان قدم رکھتا ہے جس میں وہ ہر بڑے اخلاق کا عذر کر کے اسے ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اپنے اخلاق سے اسے متصنع کرتا ہے۔ شیخ نے پھر اخلاقیات پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، ان تینوں مرتبہ کے بعد اب عالم مشاہدات میں سالک قدم رکھتا ہے اور حقائق و معارف اس پر القا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ (ان حقائق کی شیخ نے بہت سی قسمیں بیان فرمائی ہیں) ان کے بعد مقامات کی تشریح کرتے ہیں کہ جو ہم نے مراتب بیان کئے انہیں کو مقامات اور حالات کہتے ہیں، لیکن حالات برابر ملتے رہتے ہیں اور مقامات کو قیام اور سکون رہتا ہے (فتوحات جلد اول ص ۱۷)

سلوک کے متعلق شیخ کی تشریح بہت واضح ہے۔ سالکین راہ الہی چونکہ مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں، اس لئے ان کے اعتبار سے سیکڑوں راستے وصال الہی کے خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کر دیئے۔ ارباب تصوف نے ان طریقوں کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور فن سلوک پر کثرت سے تصانیف موجود ہیں۔ حضرت جدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں و مولیٰ اللہ کے راستے گوبے شمار ہیں مگر باوجود کثرت کے تین طریقوں میں مخلص ہو سکتا ہے۔ ۱۔ ارباب معاملات جن کو خدا کہتے ہیں ان کا کاروبار اعمال حسنہ کے ساتھ ہے۔ کثرت سے نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا اور دیگر خیرات و محنت و اعمال پدنی کا برتنا۔ اس راستے کے چلنے کا

مقصد تک پہنچتے ہیں، مگر بدیر۔

۲۔ ارباب مجاہدہ۔ یہ لوگ ہمیشہ اخلاق ذمہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاضات و مجاہدات کے ذریعہ سے تزکیہ نفس اور تہلیہ قلب کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس طریقے کے چلنے والے اگرچہ کم ہیں مگر پہلے طریقے کے بہ نسبت اس طریقے میں واصیلین الی اللہ زیادہ ہیں۔

۳۔ سائرین الی اللہ۔ اس کو طریقہ شطاریہ بھی کہتے ہیں یہ طریقہ اہل محبت کا ہے ان کی روش کا دار و مدار صفت و جذبہ اور کشش الہی پر ہے۔ گو یہ لوگ عبادت ظاہری اور ریاضت و مجاہدہ میں پہلے دونوں طبقہ والوں کے نسبت گھٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ مگر ان کی نظر اپنے افعال اور اعمال پر نہیں ہوتی۔

ریاضت اور مجاہدہ ان کا بہ تحریک محبت اور شغف قلبی ہوتا ہے۔ وہ وسیلہ وصول ذات الہی کو سمجھتے ہیں اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں اس طریقے کے مبتدی بھی اس قدر واصیلین میں سے ہیں کہ اور طریقے کے منتہی نہیں۔

خاتم المتأخرین آیتہ من آیات اللہ حضرت حاجی امداؤ اللہ رحمہ نے بھی ضیاء العکوب میں اپنی طریقوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ملا جامی نے ساکبین کی مختلف قسمیں تحریر فرمائی جن سے سلوک کی وضاحت ہوتی ہے۔

۱۔ وہ واصلان حق، جو ہر گاہ الہی کی حضور ہی کے بعد خدمت خلق کے لئے مخلوق کی جگہ رجوع ہوتے ہیں۔

۲۔ وہ جو عالم استغراق میں مشاہدات صفات الہی سے لذت اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اور مخلوق سے علیحدہ رہتے ہیں وغیر ذالک۔ غرض کہ سلوک راہ الہی کے طریقوں کی کوئی انتہا نہیں نہ حنش آخرے وار و نہ سعدی راسخن پایاں

انہیں طریقوں کے اختلاف سے مختلف سلسلے پیدا ہو گئے جن کی تفصیل سے تمام ارباب ذوق واقف ہیں۔

مذکورہ بالا سمیع خراشی سے تصوف پر مگر نہ روشنی پڑتی ہے کاش کہ اتنی فرصت اور استطاعت ہوتی کہ کوئی مفصل کتاب اس موضوع پر تحریر کر سکتا۔

فیض روح القدس از بازمدود فرماید
دیگران ہم بکنند انچہ مسیحا می کرد

سند کے سہروردی مشائخ

سین عبدالمجید رحمہ - لیکچرر اسلامیات کالج سکر

سید لوتی دہلے بزرگوں کے سورت اعلیٰ شیخ عبداللطیف صدیقی
شیخ عبداللطیف کلاں صدیقی کا شجرو نسب حسب ذیل ہے:-

حاجی عبداللطیف بن شیخ یب بن شیخ ابراہیم بن شیخ عبدالواحد بن شیخ عبداللطیف بن شیخ
احمد بن شیخ بقا بن شیخ محمد بن شیخ فقیر اللہ بن شیخ عابد بن شیخ عبداللہ بن شیخ طائس بن شیخ علی
بن شیخ مصطفیٰ بن شیخ مالک بن محمد بن الحسن بن محمد بن طیار بن عبدالباری بن عزیز بن فضل بن علی
بن اسحاق بن ابراہیم بن ابی بکر بن قائم بن عتیق بن محمد بن عبدالرحمان بن حضرت سیدنا ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ۔

صدیقی خاندانہ کی یہ شاخ غالباً ۱۷۰۰ء میں خلیفہ مہدی یا خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں

۱۔ ضلع حیدرآباد کا ایک قدیم شہر ہے۔ جس میں صدیقی بزرگوں کی درگاہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے
متعلق روایت ہے کہ ایک عورت لنواری نامی کی وجہ سے یہ نام پڑا۔ صاحب لطیف تحقیق
(سندھی ترجمہ ص ۲۹) نے لکھا ہے کہ لنواری لون داری کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ "لون داری" کے معنی ہیں
"نمک" الیٰ: حضرت سلطان اولیا و خواجہ محمد زماں کے زمانے میں یہ قدیم شہر ویران ہونے لگا۔ اس لئے
آپ نے اس شہر کو نزدیک ۱۷۳۷ء میں نیا شہر آباد کیا اور اس کا نام بھی لنواری ہی رکھا۔ اب یہ
نیا شہر ہی موجود ہے، جس میں درگاہ ہے۔

۲۔ لطیف تحقیق - از سید رفیق علی شاہ پشتنگی کھٹی، سندھی

ترجمہ از - محترمی غلام حسین مکانی، ص ۱۳

۷۷ میں متولن ہوئی۔ صاحب "لطیف التفتیق" نے تاریخ "قدیسا فستہ مروریہ" کے حوالے سے لکھا ہے کہ تقریباً ۱۷۰۱ء میں علی بکری اپنے عزیزوں سے ناراض ہو کر سندھ میں آئے اور سکونت پذیر ہو گئے۔ صاحب تحفۃ الکرام نے بھی تصدیق کی ہے کہ ۵۶۳ھ سے پہلے سندھ میں مسلمان بزرگ موجود تھے اور ۱۷۱۷ھ میں ثقفیوں تیمیوں اور عباسیوں کے ۱۸ قبیلے موجود تھے۔

حضرت علی بکری سندھ میں تشریف لائے کے بعد نواح ٹھٹھہ میں توطن پذیر ہوئے جب
 سندھ میں عربوں کی حکومت کو زوال آیا تو یہ خانوادہ ملک کچھ چلا گیا اور لکھپت، دینہمان، چھکور
 اور گوندھاری وغیرہ کے نواح میں آباد ہوا۔ ۹۱۰ھ میں شیخ عبداللطیف مریدوں کی درخواست پر
 سندھ میں آئے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔ سندھ میں آنے کے بعد آپ گوشہ نشین ہو گئے
 اور مریدوں کے گھر پر کبھی نہیں گئے۔ آپ بڑے عالم فاضل اور صاحب معرفت بزرگ گزرے ہیں
 مریدوں کی رشد و ہدایت کے لئے آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ آپ بڑے عابد زاہد و متقی تھے
 ایک سو برس سے بھی زیادہ آپ نے عمر پائی۔ اور پیری میں بھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے
 تھے۔ آپ کے بہت مرید تھے۔ لیکن راسٹوڑ قوم کے شہر راسٹوڑ پر آپ کی خاص نظر کرم تھی۔
 آپ کا مقبرہ بھی شہر راسٹوڑ میں ہے۔ اس لئے آپ کو راسٹوڑی بھی کہتے تھے۔ راسٹوڑ
 چونکہ دیہہ راہوٹ میں ہے، اس لئے آپ کو راہوٹی بھی کہتے تھے۔ شیخ عبداللطیف کے شیخ
 شمس الدین نامی ایک بھائی بھی تھے۔ جن کا مزار لواڑی قدیم میں ہے۔ شیخ شمس الدین بھی بڑے
 صاحب کمال بزرگ تھے۔ صاحب لطیف التقی نے لکھا ہے کہ شیخ علی بکری کی اولاد میں سے
 شیخ مالک بچ کو گئے۔ وہاں ایک سہروردی بزرگ شیخ محمد یانی سے ملے اور ان کے مرید ہوئے۔
 چنانچہ ۱۰ سال ان کی خدمت میں رہ کر ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور واپس آئے۔ اگرچہ
 یہاں آپ کے بہت مرید ہو گئے۔ لیکن آپ نے پیر کھلوانا پسند نہ فرمایا۔ ہمیشہ فقیر ہی کہلواتے
 رہے۔ اور مریدوں کے پاس بھی کبھی نہ گئے۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح شیخ عبداللطیف کا طریقہ
 بھی سہروردی تھا۔

۱۰ لطیفہ الحقیقہ ندوی ترجمہ ص ۳۰، ۳۶، ۳۷

۳۲ ۶۸ ۵ " " " ۵

کے لئے " " " ص ۱۷، ۲۸، ۳۴

شیخ عبداللطیف کے تین فرزند ہوئے۔ شیخ عبدالواحد کے سوا دو کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ شیخ عبدالواحد کے مندر ایک فرزند شیخ ابراہیم تھے جن کی عمر اپنے والد کی وفات کے وقت صرف ایک برس کی تھی۔ شیخ ابراہیم کا مقبرہ ملک کچھ کے شہر نریہ میں ہے شیخ ابراہیم کے چار لڑکے تھے۔ جن میں سے شیخ طیب آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ بڑے عابد اور زاہد تھے۔ طریقت کی راہ میں آپ نے سخت ریاضتیں اور مجاہدے کئے۔ یہ سب بزرگ سہروردی طریقے کے تھے۔

شیخ طیب کے بعد آپ کے فرزند شیخ حاجی عبداللطیف سجادہ نشین ہوئے۔ موصوف لواری قدیم میں رہتے تھے۔ آپ نے شیخ فیض اللہ بن مخدوم آدم نقشبندی کی صحبت کی وجہ سے نقشبندی طریقہ اختیار کیا۔ اس لئے اس خانوادے کا سہروردی طریقہ یہاں ختم ہو گیا۔ شیخ حاجی عبداللطیف نے ۱۳۶۷ء میں وفات پائی۔ آپ کے فرزند حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان بھی نقشبندی تھے آپ کی ولادت ۱۷۱۳ء میں اور وفات ۱۷۷۳ء میں ہوئی۔ آپ کے لاکھوں مرید تھے جن میں سے بہت سے بڑے بزرگ بھی ہوئے۔ ان میں سے مخدوم شہید عبدالرحیم گمر ہوڑی قابل ذکر ہیں۔ استاذی و مخدومی حضرت پیر سعید حسن صاحب قبلہ صدر شعبہ سندھ و انس پرنسپل سندھ مسلم کالج کراچی حضرت سلطان الاولیاء کے خاندان میں سے ہیں۔ مخدوم حبیب اللہ صدیقی صاحب کمرسی نامہ نے شیخ شہاب الدین صدیقی پائٹانی مسیح الاولیاء شیخ عینی پاتری کی کتاب عین المعانی صفحہ ۲۶ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پائٹ کو شیخ شہاب الدین صدیقی سہروردی نے آباد کیا۔

۱۔ پائٹ، ضلع دادو میں ایک قدیم شہر تھا۔ جس میں بڑے بڑے عالم، فاضل اور شاعر پیدا ہوئے۔ قدیم زمانے میں یہاں بڑی درس گاہیں تھیں اور دور دور سے اکابر عالم اور اولیائے کرام یہاں آتے رہتے تھے قدیم تذکروں میں اسے قبۃ السلام کہا گیا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے پر ہوئے کی وجہ سے یہاں ہاتھ کی کشت تھی اور آم اور انار ہوتے تھے۔ انار تو اتنے ہوتے تھے کہ برآمد بھی کئے جاتے تھے۔ تجارتی مرکز تھا۔ اور دور دور سے اس کے تجارتی روابط تھے۔ شاہ حسن اربعوں نے اسے زیادہ رونق بخشی اور مرزا ہندال سے اپنی لڑکی کی شادی یہی کی۔ ہمایوں جب ۱۵۵۱ء میں سندھ سے گذر آ تو یہاں بھی اس نے قیام کیا۔ یہیں اس کی شادی شیخ علی اکبر جامی کی لڑکی سے ہوئی۔ خوشحالی اور آسودگی کی وجہ سے اٹھارہویں عیسوی (باقی صفحہ پر)

لیکن ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پشہر اس سے بھی پہلے آباد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حفتر تید عثمان مروندی معروف بہ قلند لعل شہباز سیوطی ساتویں صدی ہجری میں یہاں حاجی اسماعیل پنوہر سے ملے۔ شیخ اسماعیل کا مقبرہ پاٹ قدیم کے کھنڈرات میں موجود ہے شیخ شہاب الدین نوریں مدی ہجری میں گذرے ہیں۔ البتہ اس کا امکان ہے کہ شیخ شہاب الدین نے یہاں آکر اس شہر کو زیادہ رونق اور علمی نفیلت بخشی ہو۔ کرسی نامہ کے مصنف نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے۔

”مخدوم شیخ شہاب الدین صدیقی (۸۰۳-۸۹۴) ابن شیخ نور الدین (۷۳۶-۸۴۹) شیخ سراج الدین (۷۳۶-۸۱۱) ابن شیخ وحید الدین (۶۹۹-۷۸۰) شیخ شہاب الدین کے فرزند معروف نامی تھے۔ جن کے نام سے ”پاٹ“ شہر کے نزد معروفانی جمیل“ موجود ہے۔ شیخ معروف کی ولادت ۸۴۹ء اور وفات ۹۰۷ء میں ہوئی۔ آپ کے فرزند شیخ رکن الدین (۸۷۱-۹۵۲ء) دو بڑے خاندانوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ جن میں سے ایک برہانپور ہندوستان میں جا کر آباد ہو گیا اور دوسرا پاٹ میں رہا اور بعد میں سیوہن میں جا بسا۔ شیخ رکن الدین کے فرزند شیخ یوسف برہانپور میں منوطن ہو گئے۔“

شیخ یوسف کے خاندان میں بیٹے بڑے عالم فاضل اور بزرگ پیدا ہوئے ان کا تذکرہ برہانپور کے سندھی لولیا میں موجود ہے یہ کتاب سندھی ادبی بورڈ نے شائع کی ہے۔

بقیہ حاشیہ میں اس شہر پہلے ہونے لگے۔ ۱۲۰۳ء میں محب البقی نے قدیم شہر کے نزدیک دوسرا شہر آباد کیا، جو ”پاٹ“ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ نیا شہر اب ایک گاؤں کی صورت میں موجود ہے۔ اس نئے شہر نے بھی بہت سے ہلنڈیا یہ عالم دہ فاضل پہلے گئے۔ سندھ کے مشہور مفکر اسلام علامہ آئی آئی قاسمی صاحب سابق وائس چانسلر سندھ یورپی اس شہر کے قدیمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پڑانا شہر غالباً انیسویں صدی کے شروع میں آباد ہو گیا۔ اب یہ ایک دیوان کھنڈر ہے۔

۱۔ بحوالہ مختصر مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی کا مضمون ”سیوہائی قاضیوں کا کتب خانہ“ شائع شدہ ماہنامہ نینن زندگی مارچ ۱۹۶۱ء ص ۶۱۔

۲۔ Mayne, 1956, P. 43. Gazetteer 1887, P 36; Research Article on "Pat" by a Swiss Sociologist John. J. Horigmann, published in Anthropos.

یہ وہ ہیں صدیقی خاندان کے نوکس اعلیٰ مخدوم دین محمد (۱۱۱۳-۱۱۹۲ھ)

مخدوم دین محمد صدیقی ہیں جو سندھ کے حاکم خدایا بھٹاں ثانی کھوڑہ کے شرعی امیر کے ذریعے۔ آپ پاٹ کے صدیقی سہروردی خاندان میں سے تھے۔ ملازمت کے سلسلہ میں سیوہن آئے اور یہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ صاحب کرسی نامہ نے آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔

”مخدوم دین محمد ابن مخدوم عبدالواحد کبیر (۱۰۴۸-۱۱۲۳) ابن مولانا محمود سہروردی (۱۰۱۹-۱۰۸۵)

ابن شیخ عیسیٰ ثانی پائانی (۱-۱۰۴۰) ابن مخدوم حسن قاری (۹۰۰-۱۰۸۲) ابن شہر اللہ رمضان (۹۴۹-۱۰۱۶م) اس کے بعد اختلاف ہے۔ کرسی نامہ شیخ شہر اللہ رمضان کو مسیح الادلیا شیخ عیسیٰ پاتری برہانپوری (۹۶۴-۱۰۳۱) کا فرزند بتایا ہے۔ جس کا ثبوت ہندوستانی تذکرہ میں نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ عیسیٰ برہانپوری دوسری اولاد کے ساتھ برہانپور گئے ہوں اور آپ کے فرزند شہر اللہ رمضان پاٹ میں ہی رہے ہوں۔ کیونکہ صاحب کرسی نامہ نے مزید کہا ہے کہ مخدوم دین محمد کے والد بزرگوار مخدوم عبدالواحد کبیر کو اورنگ زیب عالمگیر نے پاٹ میں ۵ ہزار ایکڑ جاگیر اس لئے دی تھی کہ وہ مسیح الادلیا شیخ عیسیٰ پاتری کی اولاد میں سے تھے۔ یہ جاگیر حضرت شیخ عبداللہ پائانی سہروردی صدیقی کی جاگیر کے نزدیک تھی۔ صاحب کرسی نامہ نے مخدوم دین محمد کے متعلق لکھا ہے۔

”ابن مفتی اسلام شاہی فخر الدین عبدالواحد کبیر پاتری صاحب کشف الاسرار زائر دہلی جہری مسیح الادلیا در برہانپور و مقرب سلطان اورنگ زیب“

سندھ کے عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی مخدوم دین محمد کے خاص دوست تھے۔ بھٹائی صاحب آپ کی ملاقات کے لئے سیوہن اکثر آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں نے آپس میں دستاویز بھی تبدیل کیں۔ مخدوم دین محمد کے فرزند مخدوم عبدالواحد بھی بڑے عالم فاضل اور صاحب معرفت بزرگ گذرے ہیں آپ کی فتویٰ ”سندھ میں مشہور رہی ہے اور سندھ کے مسلمان اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ مخدوم عبدالواحد صاحب وفات ۱۲۲۴ھ نوشہرہ فیروز کے حضرت خواجہ صفی اللہ نقشبندی سے بیعت تھے۔ اس لئے سہروردی سلسلہ بیان ختم ہوا۔ سیوہن کے اس خاندان میں بڑے بڑے عالم فاضل ادیب اور بزرگ پیدا ہوئے جن میں سے مخدوم نصیر الدین اور مخدوم بصیر الدین قابل ذکر ہیں۔ مخدوم بصیر الدین تو ایک مجتہد مفکر تھے۔ مخدوم بصیر الدین اور مخدوم نصیر الدین مخدوم عبدالواحد کے بھائی مخدوم محمد بن مخدوم دین محمد کی اولاد میں سے تھے۔ سیوہن ٹاؤن کیتی کے چیرمین مخدوم محمد راد صدیقی اس خاندان میں سے ہیں

لے لطف اللطیف۔ از دین محمد وفائی ص ۸۹-۹۰۔ محرمی مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کامفون مش

روس میں پان ترکزم اور اسلام

نامنویس و ترجمہ

اسماعیل بے گپرنسکی

یہ وہ وقت ہے جب سہی تعلیم پائے ہوئے کرمیک کے ایک تاتاری اسمبیل بے گپرنسکی لگے لگے ہیں اور وہ تاتاریوں کی تعلیمی ترقی، لکھے قومی احساسات کی بھڑائی کے علمبردار بننے ہیں۔ انیسویں صدی میں روسی ترکوں کی تاریخ میں گپرنسکی (۱۸۵۱ء - ۱۹۱۷ء) کی شخصیت سب سے متاثر ہے انہوں نے کرمیک اور ماسکو میں تعلیم پائی تھی بعد میں وہ استنبول میں رہے۔ اوروپا سے پیرس گئے۔ ان دو شہروں کے قیام نے ان کی بعد کی سہ گریموں پر جو آزادی پسند (لیبرل) قوم پرستانہ جذبات بھر پور تھیں گہرا اور پائیدار اثر ڈالا۔ گپرنسکی پر سلاوازم (اتحاد سلاوی) اور فرانس کے تاثرات کے علاوہ ہم عصر عثمانی ترکی کی دو فکری تحریکوں کا بڑا اثر پڑا۔ ایک تو نو عثمانی ترکی تحریک، جس کے بانی تاملی کمال، شناسی اور دنیا پاشا اہل مسلم تھے۔ یہ تحریک تنظیمات (۱۸۴۰ء - ۱۸۸۰ء) کے اصلاحی دور میں ابھری تھی، اور دوسری فکری تحریک جس نے ۱۸۶۰ء - ۱۸۷۰ء میں

سلاویاں مضمون کی دوسری قسط ہے۔ اور یہ مضمون ہے (Pan Turkism & Islam in Russia) نام کی کتاب سے جو امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے روسی ریسرچ سنٹر کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے مصنف سر ہے، اے، زنگورسکی ہیں۔ کتاب کا سن طباعت ۱۹۷۰ء ہے۔ روس کے مسلمان ترکوں کی علمی، ثقافتی اور لباسی سرگرمیوں پر ۱۹۲۰ء تک بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ (مدیر) کے خاص روس کے باشندے سلاوازل سے ہیں۔ اور ایک زملے میں ان کے ان اتحاد سلاواک تحریک جلی تھی، جسے سلاوازم کہتے تھے۔ (مدیر)

استنبول کے نوجوان دانش وروں کو متاثر کیا اور جو اسماعیل بنے گیسرنگی کے لئے بھی منبع فیضان بنی، پان اسلامزم تھی۔
یہ افراد لہ کر تحریک سید جمال الدین افغانی (۱۸۳۹ء - ۱۸۹۷ء) کی تخلیق تھی۔

کرمیہ میں واپس آنے کے بعد اسماعیل بنے گیسرنگی نے پہلے تو درس و تدریس کی سرگرمیاں شروع کیں اور ۱۸۸۱ء کے بعد انہوں نے سید جمال الدین افغانی کی ہدایات کے مطابق روس کے تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کے پروپیگنڈے کا آغاز کیا۔ ۱۰ مارچ ۱۸۸۳ء کو ان کے اخبار ترجمان "کامیلا پرچہ نکلا۔ گیسرنگی کے اس اخبار نے تقریباً پچیس سال تک روسی ترکوں کے ذہن کو نالے میں مدد دی۔ مومنوں کی علمی صلاحیتیں منتشر درس و تدریس اور مصافحت تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ وہ سب سے پہلے اور سب سے نمایاں ایک قومی اور سماجی رہنما تھے۔ وہ روس کے مختلف مسلمان ممالک میں مسلسل دورے کرتے اور اپنے ہم وطنوں کو متحد کرنے کے لئے قلم کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی کام لیتے۔ غرض ۱۸۸۰ء ۱۸۹۰ء میں گیسرنگی روس میں سب سے زیادہ ہر دلعزیز اور سب سے زیادہ بااثر ترک لیڈر تھے، اور اس کے علاوہ بیرونی ملکوں میں ان کی بات غور و توجہ سے سنی جاتی تھی۔

نظر ثانی اسماعیل بنے گیسرنگی اگرچہ تمام دنیا کے اسلام کے اتحاد کے حامی تھے، لیکن علما کی دعوت روس کے تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی تھی، اعلیٰ کی دھڑے پر ان کی یہ دعوت روس کے تمام ترکوں کے اتحاد کی بنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ترکوں کو قسروں و سلاطین کی نفیات سے نکال کر جدید یورپی ثقافت کے دائرے میں بھی لانا چاہتے تھے۔ وہ مسلمان عورتوں کی آزادی کے حامی اور مسلمانوں کی سماجی زندگی میں بعض اصلاحات کے داعی تھے۔ لیکن وہ اسلامی ثقافت کے بھی موجد تھے چنانچہ ایک طرح سے جہاں ان کا یہ اصرار تھا کہ اسلامی مذاہب میں ترکی زبان پڑھائی جائے، وہاں وہ اس کی ضرورت بھی محسوس کرتے تھے کہ عربی جو قسراں مجدد اور اسلامی ثقافت کی زبان ہے، اس کی بھی تعلیم ہو۔ البتہ وہ عربی گرامر کی فارسی میں لکھی ہوئی پڑائی دوسری کتابوں کے بجائے استنبول کی شائع کردہ ترکی زبان میں لکھی ہوئی عربی گرامر کی کتابیں پڑھانے پر زور دیتے تھے۔

مسلمانوں کے ثقافتی اتحاد کی اپنی اس جدوجہد میں گیسرنگی روس کے اسلامی مذاہب اور اس کی مفاہمت کے لئے عثمانی سلطنت کی ترکی زبان کو ادبی زبان بنانا چاہتے تھے چنانچہ ان کا اخبار ترجمان "اسی زبان میں ہے اس وقت نوجوان عثمانی ترک مولوی اور فارسی الفاظ سے پاک کر رہے تھے، نکلتا تھا۔ یہ زبان کو کرمیہ والوں کے لئے تو ایک حد تک قابل فہم تھی لیکن دو لگا اور لڑال اور قازقستان اور وسط ایشیاء کے ترکوں کے لئے اسے باقاعدہ پڑھنے بغیر سمجھنا مشکل تھا۔ اس لئے گیسرنگی تمام ترکوں کے لئے جس لسانی و وحدت کے حامی تھے، وہ موجود میں نہ آسکی۔

اسلامی اور ترکی اتحاد کے ساتھ ساتھ اسماعیل بنے گیسرنگی روسی حکومت اور روسیوں سے بھی دوستانہ تعلقات رکھنے کے حق میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کو ترکی اذربائیجان سے اچھے تعلقات رکھنے چاہئیں۔ بلکہ وہ

یہ بھی سوچتے تھے کہ آئندہ تاریخ تمام ترکوں کو اس فسطح پر جاسکتی ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ہی نظم میں رہیں۔ گیسر کی کمی زیادہ تر توجہ تعلیم کی طرف رہی۔ انہوں نے خود ایک اصلاح شدہ نفاذ تعلیم کا مدرسہ قائم کیا۔ جو بعد میں نئے طریقہ تعلیم یعنی ’مولہ‘ کے مدرسے کے نمونہ بن گیا۔ ’مولہ‘ جدیدہ ترقی پسند تاریخی مصلحت کا نمونہ تھا اور اسی مناسبت سے انہیں ’جدیدین‘ کہا جانے لگا۔ ان نئے قسم کے مدارس میں عربی پڑھانے کا نیا طریقہ رائج کیا گیا۔ اور اگرچہ ان مدارس میں قرآن مجید اور فقہ کی تعلیم بھلا جاری رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاضی، تاریخ اور جغرافیہ بھی شامل نصاب کیا گیا۔

آگے چل کر اصل جدیدیت کے مدارس آہستہ آہستہ ہڈی روایات سے الگ ہوتے گئے۔ اور ان میں قدیم مذہبی نمائندگی جگہ جدید سیکولر (غیر مذہبی) مقنا پیدا ہونے لگی۔ اور یہی مسئلہ وہ تنازع بن گیا پڑاؤں جنہیں ’جدیدین‘ کہتے تھے اور ’مولہ‘ جدید کے حامیوں یعنی ’جدیدین‘ میں، لیکن ’مولہ‘ جدید کے مدرسے نے بڑی سہولت سے ترقی کی، چنانچہ ۱۹۱۴ء میں کوئی پانچ ہزار کے قریب تاتاری اور بعض دوسرے مدارس میں یہ طریقہ رائج ہو چکا تھا۔ اس کے برعکس وسط ایشیا کا کیشیا اور دو لگا پڑاؤں کے بعض قدامت پسند مدرسے میں حسب دستور پڑانا طریقہ تعلیم ہی رائج رہا۔ مختصراً تاتاری معاشرے نے گیسر کی اصلاحات کو بہت مددک قبول کر لیا، اور اس کے بڑھتی ہوئے طبقے کا اس میں فی الحقیقت فائدہ بھی تھا، بیسویں صدی کے اوائل میں تاتاری دانشمندان کا کافی زور بڑھ گیا۔ اور ان کا مرکزی شہر قازان اپنی کثیر التعداد درس گاہوں، دارالاشاعتوں اور بہت سی عقلی سرگرمیوں کی وجہ سے دنیا کے اسلام کے چار علمی و ثقافتی مرکزوں میں سے ایک شمار ہونے لگا۔ اگرچہ تاتاریوں کی اکثریت پہلے کی طرح مذہبی معاملات میں بڑی راسخ رہی، لیکن سیاسی اور سماجی فکر و نظر کے اعتبار سے وہ بخارا اور صغیر روایتی مسلم افکار کے مراکز کے بجائے ماسکو، پیٹرز برگ، استنبول اور ایک حد تک پیرس کے زیر اثر آ گئی۔

قومی جدوجہد کا آغاز

دسویں ترکوں میں قومی جدوجہد کا آغاز پہلے پہل دراصل ۱۹۰۵ء کے ہی قبیلہ ہو سکا، اس سے پہلے تاتاری جدیدین کی تمام تر سرگرمیاں مشترکہ ثقافتی و مذہبی نوعیت کی تھیں۔ ۱۹۰۵ء میں ایک بڑے مجمع میں تاتاری لبرل کوج اشتراکی پروپیگنڈے کے زیر اثر تاتاری معاشرے میں بھی طبعاتی جدوجہد و داخلی تنازعات کے خواب دیکھنے لگے، اسماعیل بے گیسر کی نے کہا تھا۔ ’’ظہیرِ زمیں‘‘، قرآن بھی ناچھو رہا ہے، اس لئے ’’تم اصلاحات پر اتنے رعبھے ہوئے ہو۔۔۔۔۔۔ وہ لوگ جن کی کوئی ثقافت نہ ہو‘‘ ان کے پاس صنعتیں کہاں سے آئیں گی، اور صنعتوں کے بغیر داخلی تنازعات نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پیش نظر اس وقت اپنی ثقافت کی

تعمیر ہے:

لیکن وہ تاری اور آؤد با یہانی نس جس نے ۱۸۹۰ء میں سامی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا تھا، وہ زیادہ عرصہ تک انتظار کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ چنانچہ اسی میں سے ترک قوم پرستی کی تحریک کی نئی قیادت ابھری۔ اس میں سب سے پیش پیش ایک صاحب رشید ابراہیموف تھے، جو حکمرانوں اور مذہبیوں میں قاضی رہ چکے تھے۔ آپ ترک وطن کر کے استنبول گئے، اور وہاں دوسرے خلاف ایک پمفلٹ شائع کیا۔ ۱۹۰۴ء میں ترکی سے وہ واپس۔ بس بیچ دیئے گئے، جہاں آکر انہوں نے "آینہ" کے نام سے ایک رسالہ نکالا، جو روسی ترکوں کے اتحاد کا نقیب تھا۔ اسی سال ایک اور ترک اہل قلم علی کمال کے قاضی سے شائع ہونے والے ایک اخبار "ترک" میں ایک مضمون چھپا، جس کے ترکیت اور ترک قومی تحریک کے آئندہ ارتقاء پر بڑے دوسرے اثرات پڑے۔ مضمون نگار ایک تاری و دولت مند صنعت کار کا ایک مہمانی لڑکا یوسف نامی تھا۔ اس نے لکھا کہ اس دہ میں جب کہ مسلمان ملکوں میں سیکولرزم آ رہا ہے، جہاں جمال الدین افغانی اور گیسر لکی کے پان اسلامزم کے خیالات فروغ ہو چکے ہیں وہاں عثمانی ترک سلطنت کے مختلف المذاہب اور مختلف النسل باشندوں پر مشتمل ایک متحد اور وقائی عثمانی قومیت کی تعمیر بھی نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہ ترکی سلطنت کے ان سیسی اور سلمی ہر دو مذہب کے باشندوں میں قومی تحریکیں ابھر رہی ہیں ان دونوں نظریوں کے خلاف اس مضمون نگار نے یہ خیال پیش کیا کہ عثمانی ترک سلطنت اور روسی سلطنت کے تمام ترکوں کو سیاسی طور پر متحد کیا جائے، امدان کے ساتھ اور دگر دے دوسرے ملکوں میں جو ترکی اقلیتیں ہیں، وہ بھی شامل کی جائیں۔ اس نئے سیاسی مقصد کو "ترکزم" یا "پان ترکزم" کا نام دیا گیا۔ ظاہر ہے یہ نظریہ کافی خطرناک تھا، کیونکہ اس کی سب سے پہلی زد تو روس پر پڑتی تھی۔ اس سلسلے میں مضمون نگار کی یہ رائے تھی کہ روس کی مخالفت کو اس طرح ختم کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ طاقتیں جو دار روس کی سلطنت کے خلاف ہیں، ان سے اتحاد کر لیا جائے۔ ایک مشترک ترک قومی تحریک کے نقب العین کے متعلق یہ پہلا بیان تھا جو قاضی کے اخبار "ترک" میں شائع ہوا۔ بہت جلد یہ نظریہ "پان ترکزم" کے لئے ایک دینی عقیدہ بن گیا۔ اور اس کے ترکوں کے افکار اور رجحانات کے ارتقاء پر بڑے بڑے اور پائیدار اثرات پڑے۔ بعض اور روسی ترک اخبار نویسوں نے جو روس سے بہتر کر کے دوسرے ملکوں میں آ گئے تھے، اس زمانے میں ان خیالات کی تائید کی۔

۱۹۰۵ء میں سلطنت روس میں جو عام انقلابی جدوجہد ہوئی، اس کے نتیجے میں روس کے ترک ہاجر دوسرے ملکوں سے واپس وطن آ گئے۔ اور اب ان کی سرگرمیاں اندرون روس شروع ہو گئیں۔ اور اہل ماہ ۱۹۰۵ء میں کوئی ایسی تاری صنعت کار اڑا ڈیو کیٹ، مذہبی اور سامی رہنما، معلم اور تاجر قازان میں

جمع ہوئے اور انہوں نے آل روسی مسلم کانفرنس بلائے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس کانفرنس کے باقاعدہ اجلاس ہونے لگے، ان میں روسی ترکوں کے حقوق کے متعلق اہم فیصلے کئے جاتے۔ اسی دوران میں روسی پارلیمنٹ (ڈوما) کے انتخابات ہوئے، جن میں ترک نمایندگان بھی منتخب کئے گئے۔ جب اس طرح سیاسی سیاسی جدوجہد کا آغاز ہو گیا تو روسی ترکوں میں مختلف سیاسی گروہ بھی نمودار ہوئے۔ ایک پارٹی "اتفاق" کے نام سے بنی۔ اور جو قدسے انتہا پسند تھے انہوں نے تاتاری سوشلسٹ انقلابی نام کا اپنا ایک گروہ بنایا۔ ایک چھوٹا سا گروہ سوشل ڈیموکریٹس کا تھا۔ جس نے آگے چل کر تاتاری بالشویک گروپ کی شکل اختیار کی۔ جہاں تک روسی ترکوں میں سے دائیں بازو والوں کا تعلق ہے، ان میں ایک تو حکمران اور مذہبیہ کے قدامت پسند عمار تھے، مدسکر پیٹرز برگ کے مسلمان مشرفاء۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا نام "صراط مستقیم" رکھا، یہ لوگ روسیوں کے دائیں بازو سے تعاون کرتے تھے۔ اور "جدید بین" کے مقابلے میں "قدیم بین" کہلاتے تھے، ان کا اپنا اخبار بھی تھا۔ "قدیم بین" کے روحانی رہنما ولی حفیظ کو "جدید بین" اور "اتفاق" پارٹی کے لیڈروں سے، جنہیں وہ ملحد اور خدا اور رسول صلیم کے دشمن سمجھتے تھے، اتنی سخت نفرت تھی کہ اس نے زار روس کی پولیس سے یہ مجبوری کرنے سے بھی تامل نہ کیا کہ "امول جدید" کے ترک مدارس میں "پان ترکزم" کا پروپیگنڈہ ہوتا ہے (اس کی وجہ سے بعض مدارس بند کر دیئے گئے۔) ۱۹۱۷ء کے اشتراکی انقلاب کے بعد یہ سب رپورٹیں جو "صراط مستقیم" سے تعلق رکھنے والے قدامت پرست ملاؤں نے "امول جدید" والوں کے خلاف زار کی پولیس کو دی تھیں، شائع کر دی گئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملا ان امس اور خطبات تک کو انقلابی سمجھتے تھے، جو جمعہ کی نمازوں میں عربی کی جگہ تاتاری زبان میں خطبہ دیتے تھے۔

قازقستان

قازقستان پر گوروسی تسلط کی ابتداء ۱۷۲۶ء میں ہوئی، لیکن ۱۸۶۴ء میں کہیں جا کر اس پر روس کا پورا قبضہ ہو گیا۔ گو قازقستان میں پہلے پہل اسلام ترکوں کے گروہ انڈیکوں کے ذریعہ پہنچا تھا، لیکن قازقوں میں اسلامی زندگی اور اسلامی ثقافت کو سرور و روسی قبضے کے بعد دو لگا پوراں کے تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا۔ قازقستان میں یہ تاتاری تاجروں اور روسی سلطنت کے اہل کاروں

کی حیثیت سے پہنچے تھے۔ قازقوں کا ایک طبقہ ان روسی دانشوروں سے بھی، جو ان کے ہاں اعلیٰ سکھائی ہوئے عہدوں پر فائز تھے، متاثر ہوا۔ قازقوں کے اس طبقے میں سے ایک شخص ولی خانوف (۱۸۳۵ء - ۱۸۶۵ء) نامی تھا۔ یہ ایک اعلیٰ فائق خاندان سے تھا، جسے براہ راست چیگنر خاں کی اولاد میں سے ہونے کا فخر تھا۔ اس نے روسی کینڈٹ اکیڈمی میں تعلیم پائی پھر وہ روس کی فوج میں داخل ہوا۔ اور بعد میں اس کی ایک جغرافیہ دان اور ماہر علم الانسان کی حیثیت سے شہرت ہوئی۔ ولی خانوف روسی افسروں اور بالذات قازقوں ہر دو سے اپنے غریب اور خانہ بدوش عوام کی حفاظت کرتا چاہتا تھا۔ اور اس کے لئے وہ قازقوں میں تعلیم اور روسی اور یورپی ثقافت پھیلانے کا ذہنی اور اقتصادی معیار بلند کرنے کا داعی تھا۔ ولی خانوف دولت مند قازق طبقہ اشراف کے خلاف تھا اس کا کہنا تھا کہ قبائلی نظم اور فرسودہ نام نہاد اسلامی ثقافت قازقوں کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس ضمن میں وہ لکھتا ہے:۔۔۔ آج ماورا النہر (دریائے ہیموں اور دریائے سیحون کا دواہ) میں جہالت اور افلاس کا دور دروز ہے۔ سمرقند، تاشقند، فرغانہ، خیوا اور بخارا کی شہرہ آفاق لائبریریا اور سمرقند کی تاریخی رصدگاہ تاراپوں (یہاں مراود چیگنر خاں اور ہلاکو کے دور کے منگول ہیں) کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لئے تباہ ہو چکی ہیں۔ اور اب بخارا کی عقلیت دشمنی اور رجعت پرستی کا یہ حال ہے وہاں سوائے مذہب میں اپنے خاص فرقے کے ہر چیز موقوف ہے اور تو اور اپنی..... عظیم تاریخی یادگاروں کو اس بنا پر برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعہ اللہ کی تخلیقی قوت کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ ولی خانوف تاتاری ملاؤں کے بھی خلاف تھا۔ اسے اسلامی دینی مدرسوں کے بجائے اپنے خانہ بدوش قازق عوام کے لئے روسی قازقی سکول چاہتا تھا۔ بد قسمتی سے اس کی عمر نے وفات کی ایک تو سمیت دماغی محنت اور دوسرے روس کی سخت سردی نے اس کی صحت تباہ کر دی اور وہ تیس سال ہی کی عمر میں انتقال کر گیا۔

۱۰۔ اٹھارہ تہ تصویہ کبھی کی حرمت کے بارے میں اسٹ شرعی "دلیل کی طرف کہ جانداروں کی شبیہ بنانا گناہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرنا ہے۔ (مدیر)

۱۱۔ دو گنا بولال کا تاریخی علاقہ سب سے پہلے روسی تسلط میں آیا۔ وہاں سے جب روسی شمال مشرقی اور جنوب کے دوسرے ترک علاقوں کی طرف بڑھے، تو دو گنا بولال کے تاتاری بھی ان کے پیچھے پیچھے ان علاقوں میں آئے، یہ تاتاری روسی حکومت کے اہل کار تھے یا تاجریا ان کا تعلق مذہبی طبقے اور مذہبی تعلیم پھیلانے والوں سے تھا۔ (مدیر)

ملکانوت کے دورہ نما اور تھے، ایک شاعر ابائی اور دو سلاطین معلم الت بن سربان، یہ دونوں بھی اس کی طرح روسی دانشمندان سے متاثر ہوئے، بات یہ ہے کہ ایک تو قازقوں کی اکثریت خانہ بدوش تھی، دوسرے دو لگا بیدال کے تاتاریوں سے جنس زانی لفظ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی ترکی زبان قازقوں کی ترکی سے الگ تھی، پھر وہاں اسلامی معاشرت بھی زیادہ نہ پھیلی تھی، اس لئے قازق بالعموم آل روسی مسلم سیاسی و ثقافتی سرگرمیوں سے بے تعلق رہے۔

وسط ایشیا کے ترک علاقے

وسط ایشیا کو روس نے ۱۸۶۵ء - ۱۸۷۶ء میں فتح کیا۔ روسی سلطنت کے کسی مسلم علاقے میں یورپی ثقافت اور نئے حریت پسندانہ خیالات کی اتنی سخت مخالفت نہیں ہوئی، جتنی کہ وسط ایشیا میں ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ یہاں کی آبادی ابھی انسانی ارتقاء کی ابتدائی منزلیں طے کر رہی تھی، اور اس کے لئے ان نئے ترقی یافتہ خیالات کو اپنانا مشکل تھا۔ بلکہ اس کا سبب تھا ان کی زمانہ ماضی کی شاندار تہذیب و ثقافت، جواب بے جان اور فرسودہ ہو چکی تھی۔ وسط ایشیا کی تہذیب کا ایک مستند ترین محدث لکھتا ہے:-
 قرون وسطیٰ کے مقابلے میں انیسویں صدی کا ترکستان دینائے اسلام کے سب سے پست ملکوں میں ہے۔ وسط ایشیا کی یہ سرزمین جس نے صدیوں پہلے دنیا کو القادری اور ابن سینا جیسے عہد وسطیٰ کے عظیم الشان مفکر، البیرونی اور الخوارزمی جیسے ممتاز سائنس دان، اور دودکی اور نوائی جیسے عظیم شاعر دیئے، وہ سوہوہیں صدی کے اداس ہی سے ثقافتی اور اقتصادی طوفان فرسودگی کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی جب مشرق بعید سے براہ راست سمندر کے راستے تجارت ہونے لگی، اور چین اور ہندوستان کی براعظمی تجارت میں وسط ایشیا کے ان خلیجی تاجروں کو حوا جا رہا داری حاصل تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو ان لوگوں کی اقتصادی فادغ الہالی کی عمارت ایک دم زمین پر آ رہی۔ تقریباً اسی زمانے میں ایران میں شیعہ حکومت برسرِ اقتدار آ گئی، اور اس کی وجہ سے اس حکومت کے بنیاد اور سمرقند میں جو سستی مخالفت تھی، ان کا بحیرہ دم کے ارد گرد مشرق قریب کے ملکوں میں آباد مسلمانوں سے تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک تو وسط ایشیا جغرافیائی اعتبار سے یوں بھی دور افتادہ تھا، دوسرے اس طرح تہذیب و دینائے اسلام سے زیادہ سے زیادہ علیحدہ ہوتا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں معنوی اور مدد مالی مجبور غالب آنا چلا گیا۔

وسط ایشیا کے تہذیبی و ثقافتی زوال کے یہ اسباب کچھ کم نہ تھے کہ اس کے علاوہ وہاں ... اور سے ۱۵۰۰ء تک خانہ بدوش ترک تملک آمعدوں کے مسلسل سیلاب آتے رہے جن سے وہاں کا تمام نظام

آب پاشی و دبلا ہو گیا، بڑے بڑے شہر تباہ ہو گئے۔ نخلستانوں کی مستقل آبادیوں کا بڑا حصہ مر کھ پ
 صکیا۔ اور ان کی جگہ نسبتاً کم تہذیب یافتہ خاندانوں نے آگئے خاص طور سے ہندو ہوں مدی کے اواخر
 میں ازبک جو اور انہیں سارے تین سو سال سے تسلط چلاتے تھے، وسط ایشیا کی طرف بڑھے
 اور وہاں ان کا قبضہ ہو گیا۔ ازبک حکمران خواتین اپنی روایتی معاشرت میں ہر تبدیلی اور اپنے سخت قسم کے
 جامد سنی مسلک سے ہر انحراف کی مخالفت کرتے تھے۔ چنانچہ عہد وسطی کے فلسفے اور سائنس کی تعلیم
 ممنوع کر دی گئی اور اس کی جگہ کسرتسم کا علم کلام رائج ہوا، جس نے وسط ایشیا کی ذہنی زندگی کو بالکل
 بے جان کر دیا۔ اور آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ اس سرزمین کی تہذیب ثقافت جامد ہو کر رہ گئی۔

بخارا

روس نے برطانیہ کی برہمی کے خیال سے وسط ایشیا کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھائے تھے اور
 وہاں بھلے براہ راست حکومت کرنے کے مقامی خواتین کو ہی رہنے دیا تھا۔ اور یوں بھی وسط ایشیا
 کے معاملے میں روس کی شروع ہی سے وہاں کے باشندوں کی ثقافتی اور مذہبی زندگی میں کم سے
 کم عدم مداخلت کی پالیسی رہی۔ اسی طرح اسلامی دینی مدارس کے نظام کو بھی اس نے حسب سابق
 رہنے دیا۔ ۱۹۱۱ء کی مردم شماری کے مطابق وسط ایشیا میں ۶ ہزار مکتب اور ۳۲۸ مدرسے تھے جن
 میں مجموعی طالب علم دس لاکھ تھے۔ خان بخارا کی مملکت میں ۴۴۰۰ مکاتب اور ۲۰۰ مدرسوں
 میں کوئی بارہ لاکھ طالب علم تھے۔ ان مدارس میں زیادہ تر عام مذہبی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی لیکن شان میں
 سائنس داخل نصاب تھی؟ ”آرٹس“ کے فنون بلکہ تاریخ اسلام تک بھی نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ ان تمام
 باتوں کے باوجود وسط ایشیا اور بالخصوص بخارا کے بہت سے مدرسے جیسا کہ میر عرب کا ایک مشہور
 مدرسہ تھا۔ اعلیٰ قسم کی مذہبی، فقہی اور علم کلام کی تعلیم دیتے تھے اور ان کی انیسویں صدی تک پوری
 اسلامی دنیا میں سب سے بڑھ کر راسخ العقیدہ درس گاہوں کی حیثیت سے بڑی شہرت تھی۔
 گوردوسی ثقافتی اثرات کو مقامی آبادی میں پھیلانے کے لئے حکومت روس کی طرف سے
 وسط ایشیا میں جو روسی سکول کھولے گئے تھے، ان کی طرف مسلمان طالب علموں کو مغرب کرنے کے
 لئے کافی کوششیں کی گئیں، لیکن مسلمان والدین اس کے لئے تیار نہ تھے کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی سکولوں
 میں بھیجیں حکومت کی جملہ مراعات کے باوجود ۱۹۱۲ء میں وسط ایشیا کے روسی ثانوی سکولوں میں کل ۴۷ ہزار
 طالب علموں میں سے مسلمان طلباء صرف ۱۹۰ تھے۔ البتہ ایک دوسری قسم کے سرکاری سکول جنہاں

ابتدائی جماعتوں میں تو مقامی زبان میں اور اعلیٰ جماعتوں میں روسی میں تعلیم دی جاتی تھی، زیادہ کامیاب رہے۔ لیکن مقامی آبادی کی فطرت سے ان کے واسطے میں بھی طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں۔ ۱۹۰۵ء میں وسط ایشیا کے مسلمانوں کی طرف سے حکومت روس سے جو مطالبات کئے گئے، ان میں سے ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ یہ روسی سرکاری سکول بند کر دیئے جائیں اور دینی مکاتب سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کو نئے سکولوں میں مزید تعلیم کے لئے جو وظائف دیئے جاتے ہیں، وہ نہ دیئے جائیں۔ یہ حال ان تمام رکاوٹوں کے باوجود پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ - ۱۹۱۸ء) سے کچھ پہلے ان سکولوں کی طرف مقامی آبادی کی زیادہ توجہ ہونے لگی تھی۔

انیسویں صدی کی آخری چوتھائی میں جب وسط ایشیا کے ترک علاقے سلطنت روس کی اقتصادی زندگی کا ایک لازمی جز بن گئے۔ تو وہ تباہ کن پرستے اثرات زیادہ پڑنے لگے۔ اس موڑ پر انہیں اندازاً ایک متوسط طبقہ، جسے آزادی پسند مسلم طالب علموں کی تائید حاصل تھی، آگے آتا ہے، اور ایک طرف جاگیرداروں اور قبائلی سرداروں اور دوسری طرف علماء کا معاشرہ میں جو مقام تھا، اس پر فائز ہونے کی کوشش کرتا ہے، وسط ایشیا کے اس نئے رجحان کا اولین نمائندہ ایک بناری سیاست دان اور شاعر احمد محمدوم وانش (۱۸۲۷ء - ۱۸۹۷ء) تھا۔ وہ امیر ہمارا کے سفیر کے ریکرڈری کی حیثیت سے پیٹرز برگ گیا۔ اور وہاں وہ روسی سکولوں، بلیہرہہ عہدوں، کتابوں اور سالوں کی کثرت، روسی دانشوروں اور لوگوں کے اعلیٰ معیار زندگی سے بڑا متاثر ہوا، جب وہ روسی دار السلطنت سے واپس وطن لوٹا، تو وہ وسط ایشیا کا پہلا یورپیست اور مغربیت کا نقیب تھا۔ اپنی ایک کتاب میں وہ بخارا کے شاہی خاندان پر یوں برستا ہے۔

”امیر، مدبر، مذہبی طبقے اور اشراف سب ایک سے ہیں۔ اسے قاری، اتم خودی دیکھو۔ پیسیر، جو پارسا اور اسخ العقیدہ مسلمانوں کا سربراہ اور تھا، سلطان ہے کس فاش کا آدمی ہے۔ تم اگر اپنے گمراہ پیش دیکھو گے، تو تم

۱۔ جب روس میں منقہ کار خانے قائم ہوئے، تو ان کی تیار کردہ مصنوعات ان ترک علاقوں میں پہنچنے لگیں۔ اور یہ علاقے روسی صنعت کی منڈیاں بن گئیں اب سیاسی اثر و نفوذ کے ساتھ ساتھ روس کا اقتصادی اثر و نفوذ بھی وہاں غالب آنے لگا۔ (مدیر)

ایک عیاش اور مستبعد ہمارا ہو گئے۔ اس کا قاضی القضاۃ پیٹو اور منافق ہے۔ ایسے ہی اس کا مقرب اہل پولیس کا اعلیٰ افسر ہے۔ آخر بالذکر ہر وقت پیٹے رہتا ہے۔ وہ جواری ہے اور چودوں اور ڈاکوؤں کا سر پرست ہے۔

انیسویں صدی کے ادوار اور بیسویں صدی کے آغاز میں دانش کے یہی الفاظ تھے، جنہوں نے امیر خٹا کے خلاف آزادی پسند (برل) بخاریوں کی جدوجہد میں سب سے موثر دلیل کا کام دیا۔ احمد مخدوم دانش کے بعد اس کے شاگردوں نے اس جہم کو جاری رکھا، اور جب حکومت بنالاکہ طرٹ سے ان پر سختیاں شروع ہوئیں۔ تو ان میں سے اکثر ترک وطن کر گئے، عین اسی زمانے میں کرمیا اور دولٹا لڑال کے تاتاریوں کے اثرات ازبکوں اور تاجکوں تک پہنچے اور ان علاقوں میں بھی اسماعیل بے گہرنگی کے لئے آزادانہ (برل) خیالات کا چرچا ہونے لگا۔ چنانچہ مسلم برل تحریک کے اولین علمبرداروں اور قدامت پسند اکثریت میں سمٹ کر ہوئی یہ برل نئے طریق تعلیم اور پرانی روایتی معاشرت میں تبدیلی کو مسلم معاشرے کو تباہی سے بچانے کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے، اس کے برعکس قدامت پسند ان تبدیلیوں کو مسلمانوں کی خاندانی زندگی اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے لئے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے۔

جدید بین اور قدیم بین میں ٹکر

ان دو مخالف نظریوں کے تعلیم کا سب سے نمایاں مظاہرہ سکولوں کے بارے میں ہوا۔ ۱۸۹۳ء میں اسماعیل بے گہرنگی خود وسط ایشیا آئے، اور ان کے زیر اثر وہاں نئے قسم کے اصلاح شدہ مدارس کھلنے لگے اور برل تحریک نے بھی زور پکڑنا شروع کیا۔ تاشقند، جو روسی وسط ایشیا کا انتظامی اور ثقافتی مرکز تھا، برل تحریک کے مایوں کا محور بن گیا۔ جب خاص روس میں انقلابی سرگرمیاں عام ہوئیں۔ تو وسط ایشیا کے برل مسلمان لیڈروں کے بھی حوصلے بڑھے اور تاشقند سے قادیسیوں نے متعدد رسالے نکالنے شروع کئے جن میں ”فوجدشید“، ”شہرت“، ”ایشیا“ اور ”قداے ترکستان“ خاص طور پر نمایاں تھے۔ تاشقند کے بعد برل تحریک کا دوسرا اہم مرکز سمرقند تھا۔ اسی طرح فرغانہ میں بھی ترک برل تحریک کے قدم پہنچے۔ اصداں سے بھی قادیسیوں نے اپنے رسالے نکالنے شروع کیے۔ سب مقامات پر سرگرمیاں ۱۹۰۵ء میں روسی آئین کے نفاذ کے بعد شروع ہوئی تھیں ۱۹۰۹ء میں قادیسیوں نے اپنی تحریک کو مزید تقویت دینے کے لئے ایک ثقافتی سوسائٹی قائم کی، جو

لبرل صحافت کو ترقی دینے اور تعلیمی اصلاحات کو مزید تقویت دینے کے لئے ایک ثقافتی سوسائٹی کی نشر و اشاعت کے لئے وقف تھی، یہ سوسائٹی روسی حکام کی اجازت سے وجود میں آئی تھی۔

لیکن ایک وقت آیا کہ روس کے سرکاری حلقوں میں ترکوں کی اس لبرل تحریک سے خدشے پیدا ہونے لگے۔ اللہ انہوں نے اس کے خلاف اقدامات کرنے شروع کر دیئے۔ پناہ وسط ایشیا میں شائع ہونے والے دو نگاہ دلال کے تنازیوں کے اخبارات اور مدارس بند کئے جانے لگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف ازبکوں اور تاجکوں اور دوسری طرف دو نگاہ دلال کے تنازیوں میں جو دراصل لبرل تحریک کے ہرادل تھے، روسی حکام کی طرف سے اختلاف و منافرت کے بیج بونے کی پالیسی شروع کی گئی۔ جدیدین کے اس ہڑتے ہونے اثر کی مخالفت کے لئے حکومت روس نے قدامت پسند مسلمانوں کی تائید حاصل کی۔ اور اب اس کی نظر رعایت خاص طور پر قدامت پسند مسلم مدارس و علماء کی طرف ہو گئی۔ یہ قدامت پسند گروہ اتفاق سے جدیدین کی اصلاحی سرگرمیوں کو روسی حکومت سے بھی زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ ۱۹۰۷ء میں تاشقند کے اجازت ترقی نے قدامت پسند مدارس امدان کے استادوں پر اعتراض کیا، تو اس سے قدامت پسنداء قدیمین اتنے بگڑے کہ تاشقند کے علماء کے ایک اجتماع میں اجازت مذکور کے ایڈیٹروں اور مایوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اور وہ مساجد سے لکال دیئے گئے۔

بخارا اور خیوا میں جو براہ راست حکومت روس کے زیر انتظام نہ تھے، جدیدین کے لئے حالات اور بھی زیادہ سازگار تھے۔ بخارا میں تو خاص طور سے علماء کا عینہ محدود اثر و نفوذ تھا۔ اور بخارا کے فرمانروا لبرل خیالات سے مطلق کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ لیکن ان کی مخالفت کے باوجود دو نگاہ کے تنازیوں کی کوششوں سے اور مقامی روسی حکام کی سرپرستی میں بخارا میں بھی بعض نئے سکول قائم ہو گئے۔ اس ڈر سے کہ نئے سکولوں کی کامیابی کی بخارا کے قدامت پسند مدارس پر زو پڑے گی، علماء نے ان سکولوں کو بند کرانے کے لئے ایسی متعہانہ مذہبی مقابہ کر دی کہ ۱۹۱۰ء میں سنت قسم کے سنی شیعہ فتنات ہو گئے۔ جنہیں روسی فوج نے آکر دبا دیا۔ گو بخارا کے امیر احمد باں کے علماء کو دوسرے علاقوں کے روسی و مسلم سیاسی حلقوں کے دباؤ کے تحت وقتی طور پر جھکنا پڑا تھا۔ اور بخارا میں بعض نئے سکول کھل گئے تھے۔

لیکن جونہی ۱۹۱۱ء کی جنگ عظیم چھڑی، امیر بخارا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور دو سال قبل اس نے بخاری لبرلوں کو جماعت دی تھیں، وہ اس نے واپس لے لیں۔ اور علماء کے مطالبے کے سامنے تسلیم غم کرتے ہوئے تمام نئے سکول بند کر دیئے۔ ان سکولوں کے بہت سے استاد مشرقی بخارا کی طرف جلا وطن کر دیئے گئے۔ اور بعض خاص روس بھاگ گئے۔ لیکن لبرل خیالات اور نئے طریقہ تعلیم کی جڑیں زمین میں جم چکی تھیں، اس سے اس کے اثرات بالکل زائل نہ کئے جاسکے، اور نئی روشنی کا عمل برابر جاری رہا۔

دوسرے روسی وسطی ایشیائی صوبوں کی طرح بخارا میں بھی تعلیمی اصلاحات کی تحریک کے بعد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ ان میں پیش پیش ایک تو بخارا کے دولت مند تاجر خاندان تھے، جو بعد میں امیر بخارا کے خلاف بالشویکوں کے حلیف بنے، دوسرے لبرل تحریک کے دینی مدارس کے محروم و مایوس طالب علموں میں سے بھی استاد اور پروفیسر بن کر نکلے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس تحریک کے اکثر لیڈر خود بخارا کے ان دینی مدرسوں کے فاضل تھے جہاں کی علم الکلام کی بحثوں کی مشق و تربیت نے انہیں یہ لیاقت اور نظریاتی انداز میں غور و فکر کرنے کے قابل بنادیا تھا۔

عبدالرؤف فطرت

بخارا کے ان لبرلوں کا مکمل نظریاتی لیڈر عبدالرؤف فطرت تھا۔ بخارا کے دینی مدارس میں تعلیم پانے کے بعد اسے لبرل جدید بین کے دولتمند حاسیوں نے مزید تعلیم کے لئے قسطنطنیہ بھیجا۔ وہاں اتحاد و ترقی کے نوجوان عثمانی ترکوں سے اس کا ربط مضبوط ہوا۔ اس کی پہلی کتاب ”مناظرہ“ بخارا کے جدید بین کا ایک لٹا خا سے منشور بن گئی۔ (سلسلہ)

۱۔ سلطان عبدالحمید کی آمریت کے خلاف عثمانی ترکوں میں اتحاد و ترقی کے نام سے ایک تحریک چل رہی تھی۔ جس کے حامیوں کو نوجوان ترک کہا جاتا تھا۔ نوجوان ترک آخر میں کامیاب ہوئے۔ سلطان عبدالحمید ۱۹۰۸ء میں معزول کر دیا گیا۔ اور نوجوان ترکوں نے سلطان کے ماتحت ایک دستوری حکومت بنالی۔

(مدیر)

حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہندؒ

مولانا عزیز الرحمن مفتی

حضرت شیخ الہندؒ میں اسی پورے طور پر فارغ التحصیل بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کو معین مدرس کر دیا گیا تقریباً پورے ایک سال آپ نے مدرس میں معین مدرس کی حیثیت سے طلباء کو مختلف کتابیں پڑھائیں۔ جب طلباء کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا تو منتقلین حضرات کو اٹان بڑھانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت تک (۱۲۹۲ھ) شاہ رفیع الدین صاحب نے (جو اس وقت مہتمم تھے) مدرس چارم کے لئے حضرت شیخ الہندؒ کو منتخب کیا۔

حضرت شیخ الہندؒ کے والد ماجد چونکہ ایک متول آدمی تھے وہ تنخواہ لے کر پٹانا پسند نہ کرتے تھے۔ اس لئے معاذ مدرسے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب موصوف کے سلسلے ان کو بھی مجبور ہونا پڑا اس طرح حضرت شیخ الہندؒ کو ۱۵ دہائیہ ماہوار پر مدرس چارم بنایا گیا۔ اس طرح ۱۲۹۳ھ میں مدرسہ عربیہ دہلویہ کے پانچویں چار استاد ہو گئے۔

۱۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صدر المدین

۲۔ بید احمد صاحب دہلوی مدرس دوم

۳۔ ملا محمود صاحب سوم

۴۔ محمود حسن صاحب شیخ الہند چہارم

یہ مضمون مدیدہ بجزو سے شکر یہ کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ مولانا عزیز الرحمن مفتی صاحب نے حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند صاحب کے سوانح حیات مرتب کئے ہیں، جو اس وقت زیر طبع ہیں، 'مدینہ' کا مضمون اس کتاب کا ایک باب ہے جس کا ایک حصہ یہاں شائع کیا گیا ہے۔

(مدیر)

حضرت مولانا اگرچہ مدرس چارم تھے لیکن طلباء کو بڑی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

میں ابتداء میں قطبی اور قدوسی پڑھالینے کو بھی غنیمت سمجھتا تھا (از میاں اصغر حسین صاحب مصلح)
۱۳۹۳ء میں یعنی تقرر کے دو ستر سال آپ نے ترمذی، شکوۃ، ہدایہ وغیرہ نو کتابوں کے اسباق پڑھائے۔ اس وقت مدرس مسجد قاضی اور جامع مسجد سے مشغول ہو کر لکھنؤ موجودہ عمارت میں آچکا تھا، ۱۳۹۴ء میں آپ حج کے لئے تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر ۱۳۹۵ء سے بخاری شریف وغیرہ بھی پڑھانا شروع کر دیں۔

۱۳۹۶ء میں جب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا وصال ہو گیا تو آپ نے چند دنوں کے لئے پڑھانا بند کر دیا تھا، لیکن حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کے سبھانے سے پھر پڑھانا شروع کر دیا اور ۱۳۹۷ء یعنی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے وصال تک مدرس دوم کی حیثیت سے درس دیتے رہے۔ ۱۳۹۸ء میں جب مولانا سید احمد صاحب مدرس اول بھوپال تشریف لے گئے تو آپ مدرس بدایہ بنادیتے گئے۔ اس وقت یعنی ۱۳۹۹ء لغایت ۱۳۳۹ء تک آپ نے دارالعلوم دیوبند کی مدرسہ مدرس کے فرائض انجام دیئے۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند میں آپ نے از ۱۳۲۹ء لغایت ۱۳۳۹ء تقریباً پچاس سال علم نبوت کی اشاعت فرمائی۔

اس مدت میں حضرت نے کبھی ترتیب درجات اور مقدار شاہرہ پر توجہ نہیں دی اور نہ اس کا خیال کیا۔ وہ ہمیشہ دارالعلوم دیوبند کی خدمات خدا کا کام سمجھ کر کرتے رہے جیسے صحیح روایات کے ذریعہ معلوم ہوا ہے کہ آپ شاہرہ قبول ضرور فرماتے تھے۔ لیکن بکراہت اور بضرورت (از میاں اصغر حسین صاحب) کیونکہ متاخرین فقہاء حنفیہ نے تعلیم پر ضرورتاً اجرت کو جائز قرار دیا ہے اور مشہور قاعدہ ہے۔

الندوة بقدر الضرورة - (ضرورت قدر ضرورت تک ہی محدود ہے)۔ چنانچہ خلفائے راشدین اور اسلاف کہ جن کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل راہ ہیں، کا یہی معمول رہا ہے کہ انہوں نے قومی اور ملی خدمات پر بقدر ضرورت رزق پر اکتفا کیا ہے بلکہ بہت سے واقعات تو اس قسم کے موجود ہیں کہ وہ حضرات ضرورتوں کو سمیٹے ہوئے تھے اور عسرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ افسوس کہ آج ان اوصاف کے حامل نظر نہیں آتے۔

حضرت شیخ الہند کو بہت سے ایسے مواقع پیش آئے کہ وہ چاندی اور سونے کے چوتربے بیٹھے مگر انہوں نے ہر حال میں دارالعلوم دیوبند کی فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی۔ پیسہ سرجی

عبدالرزاق صاحب گنگوہی نے ہر چند کوشش کی کہ مولانا دلی تشریف لے آئیں اور شاہ ولی اللہ کی درس گاہ کو پھر سے آباد کریں۔ لیکن مولانا نے ہرگز یہ گوارا نہ کیا (ازبیاں امیر حسین صاحب ص ۲۱) ۱۳۳۷ھ میں جب بوجہ گرائی دیگر مدرسین کے مشاہروں میں اضافہ ہوا تو بحکم مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ آپ کا مشاہرہ پچاس روپے ہو گیا۔ آپ نے خاموشی سے قبول فرمایا۔ دو مرتبہ استلام شفیق کو خواب میں فرماتے دیکھا محمود بن کب تک مشاہرہ لیتے رہو گے؟ دو دنوں مرتبہ پورا عزم کر لیا کہ اب نہ لوں گا مگر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے ادب سے مجبور تھے۔ اجازت نہ دی ہنس کر فرمایا نہیں، ان کو کہنے وہ ہرگز نہ چھوڑو، مگر جب حضرت مولانا مدد کی وفات ہو گئی اور ماتحت مدرسین کے اضافہ کے ساتھ آپ کے پچھڑے روپے مقرر تو آپ نے اضافہ بالکل قبول ہی نہ فرمایا اور کچھ عرصہ کے بعد مشاہرہ لینا بالکل بند کر دیا اور پھر یہی اسی پابندی اور وسوسہ سے درس دیتے رہے۔

حضرت شیخ الہند پابندی کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرما کر درس کے لئے تشریف لے آتے تھے کبھی وضو یا پیشاب کے لئے وہ میان میں اٹھتے تو مضائقہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل درس دیتے دیتے گیارہ بارہ بج جاتے تھے اور ظہر تک بعد بھی یہی مشغلہ موجود رہتا تھا۔ ۱۳۳۷ھ سے پانچ چھ گھنٹہ درس دینا شروع کر دیا تھا اور بوجہ منعقت بقیہ اوقات درس سے فارغ رہتے تھے۔ پھر جب علامہ الزیلعہ کشمیری، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مدرس ہو گئے تو بخاری اور ترمذی کا دو تین گھنٹہ درس دینے پر اکتفا کیا تھا۔

حضرت نے تمام عمر چٹائی پر بیٹھ کر درس دیا۔ آخر عمر میں جب مرض بواسیر نے شدت اختیار کی تو غلام نے اسپرنگ دار گزارا دیا تھا۔ لیکن آپ پر بیٹھتے ہوئے کمال اہت موس کرتے تھے۔ مولانا کا حلقہ درس نہایت مہذب اور شائستہ ہوتا تھا۔ جس میں ہر طرف سکون و وقار سایہ فگن ہوتا تھا۔ دور دور سے ہر استعداد کے طلباء آتے اور آپ ہر ایک کو مطمئن فرما دیتے تھے۔ بہت سے طلباء تو کئی کئی سال دوحہ حدیث پڑھانے کے بعد شریک درس ہوتے اور آپ ان سب کے شکوک و شبہات کا ازالہ فرماتے تھے۔

حضرت مولانا کی تقریر نہایت سلیس اور رواں ہوتی تھی نہ کرخنگی اور نہ خرمی، بلکہ آپ متوسط آواز میں سسل بولا کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب آپ کو جوش آیا تو بولنے میں گلے کی رنگیں پھولنے لگیں اور چہرہ کی رنگت بدل گئی۔ بلکہ پورے وقار و حدیث کے ساتھ سلسلہ تقریر جاری رہتا تھا۔

اور سامعین معنائیں اور لافل و شواہد کے انہار سے محسوس کرتے کہ اس وقت مولانا پورے جوش و خروش سے گفتگو فرما رہے ہیں۔

مرد استندلال اتنا عجیب تھا کہ پہلے ہر مسئلہ کا اثبات قرآن پاک کی آیات پھر احادیث اور پھر آثار و صحابہ سے ترتیب وار بیان فرماتے۔ امام ابو حنیفہؒ کے مسلک پر جب قرآنی آیات تلاوت فرماتے تو سامعین یہ یقین کر کے اٹھتے تھے کہ یہی حق ہے تمام ائمہ کا ادب و احترام صدمہ ملحوظ رکھتے تھے۔ کسی بھی مصنف اور امام کی شان میں کوئی گڑا ہوا لفظ نہ بولتے۔

امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں امام بخاری پر تعریفیں کر کے گرفت کی ہے اس پر فرمایا جیسا کہ ہماری تو بخاری کے خادم اور عقیدت مند ہو گئے۔ کاش اس طرح امام بخاری اور امام ابو حنیفہؒ کی ملاقات ہو جاتی تو اپنے سب اعتراض واپس لے لیتے۔ لیکن افسوس کہ آج۔۔۔۔۔ امام بخاری اور امام مسلم اور کسی بھی امام کی خیر نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں تمہو تھا چنا ہلے گھنا۔
”جو ظرف کہ خالی ہے صدا دیتا ہے“

حضرت شیخ الہند اسباق پوری تیاری اور پورے مطالعہ کے بعد بڑے حالات تھے شروعات حدیث اور فقہ کو نہ معلوم کتنی کتنی مرتبہ دیکھ چکے تھے۔ میاں اصغر حسین صاحب فرماتے ہیں ایک دن حضرت نے فرمایا زار یعنی لاؤ۔ میں نے عرض کیا! بخاری کی شرح یعنی فرمایا، نہیں اس کو تو کویلا مرتبہ پڑھ چکا ہوں بلکہ ہادیہ کی شرح یعنی لاؤ۔

حضرت شیخ الہند کا طریقہ درس اور جمع بین الاقوال والا حدیث وہی تھا جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی درس گاہ کا تھا۔ آپ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے اقوال کو نہایت اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ پیش فرماتے تھے۔

اگرچہ آپ کو حدیث میں حضرت مولانا زشیاد احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا عبد الرحمن مآ پانی پتی اور بلا واسطہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب سے بھی اجازت حاصل تھی لیکن آپ حلقہ درس میں اپنی سند اس طرح بیان فرمایا کرتے تھے۔

۱۔ عن مولانا الشیخ محمد قاسم صاحب عن مولانا الشیخ عبدالغنی عن مولانا الشاہ محمد اسحق عن مولانا الشاہ عبدالعزیز عن مولانا الشاہ ولی اللہ دہلوی۔

۲۔ عن مولانا الشیخ احمد علی سہارنپوری، عن مولانا الشاہ محمد اسحق عن مولانا الشاہ عبدالعزیز عن مولانا الشاہ ولی اللہ الخ

افتتاح مدیف کراتے وقت اسلاف کلمہ ہی طریقہ رہا ہے۔ اس لئے آپ بھی ہر سال پابندی سے اسی پر قائم رہے۔

ربیع الاول ۱۳۳۵ھ میں حلقہ دارالعلوم دیوبند کو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صد مدرس مدرسہ عربیہ دیوبند کی وفات حسرت آیات کا جالگاہ صدمہ پیش آیا، مولانا کی شخصیت شریعت و طریقت کو جامع تھی۔ آپ اپنے زمانہ میں مولانا محمد قاسم کے ہانشین سمجھے جاتے تھے ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا سید احمد صاحب دہلوی (جو علوم عقلیہ کے ماہر تھے) کو چالیس روپے ماہوار پر صد مدرس منتخب کیا گیا۔ اہل ملامحمد صاحب دیوبندی ۳۵ روپے ماہوار پر مدرس دوم اور حضرت شیخ الہند صاحب تیس روپے پر مدرس سوم اور مولانا عبدالعلی صاحب مدرس چہارم مقرر ہوئے۔

دو سال کے بعد حضرت ملامحمد صاحب کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیخ الہند ان کی جگہ پر مدرس شاہرہ پر مدرس دوم مقرر ہو گئے۔ جب ۱۳۳۵ھ میں حضرت مولانا سید احمد صاحب اپنی ذاتی ضروریات سے بھوپال تشریف لے گئے تو حضرت شیخ الہند کو ان کی جگہ مدرس اول مقرر کر دیا گیا۔ دلیے تو حضرت ۱۳۳۵ھ ہی سے دلیات کی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے منطق، فلسفہ، علم معالی و بیان، تفسیر، حدیث تمام علوم کو بلا لکان پڑھاتے تھے۔ لیکن ۱۳۳۵ھ لغاتیہ ۱۳۳۵ھ تقریباً ۳۴ یا ۳۳ سال آپ دارالعلوم دیوبند کے صد مدرس اور شیخ الحدیث دونوں منصبوں کے تنہا مالک رہے۔

حضرت شیخ الہند نے ۱۲۹۵ھ لغاتیہ ۱۳۳۹ھ کم و بیش چوالیس سال دارالعلوم دیوبند کے ایک مستقل مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور تقریباً ۳۸ سال تو اس طرح پڑھایا کہ بجز چند اسفار کے کوئی سفر اختیار نہیں کیا۔ پڑھانے کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی توسیع و ترقی کے لئے بیش از بیش خدمات انجام دیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے جو بھی خاکہ اس مدرسہ کے لئے مرتب کیا ہوگا اس کو مکمل کرنا اور دیوبند کے اس چھوٹے سے مدرسہ کو دارالعلوم دیوبند کی شکل و بکرا اسلامی ممالک میں ممتاز مقام پر پہنچا دینا یہ صرف تھا حضرت شیخ الہند کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی ساعی جمیلہ کی وجہ سے اس مدرسہ میں آپ کے زمانے میں دو سو ملکوں (کشمیر، پنجاب، سندھ، افغانستان، بنگال، سمرقند، تاشقند، برہما، رنگون، آسام، مدراس، وغیرہ) کے طلباء آنے شروع ہو گئے تھے اور

یہاں کے فارغ طلباء عرب، جازا اور مذکورہ تمام مالک میں پھیل کر یہاں کے نقطہ نظر کے مطابق اشاعت دین کر لے گئے تھے۔ اگر زنتی ہی کی حیثیت کو سامنے رکھ کر کسی کو بانی قرار دیا جاسکتا ہے تو یہ سعادت حضرت شیخ الہند کو بھی حاصل ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے بانی ہونے کی سعادت حضرت سید حامی عابدی صاحب کے لئے مخصوص کر دی گئی تھی۔ والک فضل اللہ یونین

ممتاز تلامذہ

حضرت شیخ الہند کے تمام تلامذہ کی فہرست مرتب کرنا دشوار ہے۔ البتہ اس جگہ ان چند ممتاز تلامذہ کی فہرست مولانا محمد میاں صاحب کے رسالہ علماء حق حصہ اول "لئے نقل کی جا رہی ہے جو مشہور و متعارف ہیں۔

۱۔ سیدی و مرشدی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی

۲۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی

۳۔ علامہ اعلیٰ حریت عبید اللہ صاحب سندھی

۴۔ علامہ الورثہ صاحب کشمیری

۵۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب

۶۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب سائنس مہتمم دارالعلوم دیوبند

۷۔ مولانا نور میاں صاحب سرف مولانا منصور انصاری

۸۔ مولانا اعجاز علی صاحب شیخ الادب

۹۔ مولانا سید فخر الدین احمد صاحب مدد مجتہد علمائے ہند و شیخ الحدیث

۱۰۔ مولانا عبدالسمیع صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند

۱۱۔ مولانا احمد علی صاحب مفسر قرآن لاسوری

۱۲۔ مولانا محمد صدیق صاحب جابر مدنی

۱۳۔ مولانا محمد صادق صاحب کراچی

۱۴۔ مولانا عزیز گل صاحب

۱۵۔ معلوم ہوتا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا اسم گرامی سہو آ رہ گیا ہے۔ (مدیر)

- ۱۵۔ مولانا عبدالوہاب صاحب درجہ نگہ
 ۱۶۔ مولانا سید احمد صاحب مدنی ہائی مدرسہ علوم شرعیہ مدینہ منورہ
 ۱۷۔ مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی
 ۱۸۔ مولانا عبدالرحیم صاحب پوپلزئی (علما حق ص ۱۳)
 ۱۹۔ استاذی مولانا سید حامد حسن صاحب گنگوہی شرم نہپوری
 ۲۰۔ مولانا رحمت اللہ صاحب نہپوری۔

..... میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب (جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم تھے) کے فرستادہ کی حیثیت سے حضرت الاستاذ شیخ الہند کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امد بلور پیغام رساں حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کا مہم یا سی مسلک کیا ہے؟۔ یہ پیغام ملنے ہی میں نے دیکھا کہ حضرت پر ایک خاص حال طاری ہوا اور فرمایا حضرت الاستاذ (نانا قوی) نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کئے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کھشہ کے ہنگامہ کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے ڈیرلٹر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ کھشہ کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔

آخر میں ارشاد فرمایا۔

(صرف) تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن اچلے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لئے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔ مدرسہ دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی، جس نے اس مدرسہ کے تمام کاروبار حتیٰ کہ تعلیم میں بھی ایسی ہی حریت پرورد خصوصیات پیدا کیں اور وہ دینی اور مذہبی حیثیت وغیرت کا ہندگیر ہی نہیں، عالمگیر جامعہ امد اقامتی ادارہ بن گیا۔

(سوانح قاسمی مولفہ مولانا سید مناظر احسن گیلانی)

تَنْقِیْدُ وَ تَبَصُّرُ

مسلم مالک میں ایسا میت اور غربیت کی کشمکش . تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

طابع دناشر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام . ندوة العلماء لکھنؤ (انڈیا)
جناب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اردو اور عربی کے ایک ممتاز اہل قلم و انشا پرداز ہیں ، بلکہ عالم اسلام اور بالخصوص عربی دنیا پر ان کی بڑی وسیع اور عمیق نظر ہے ۔ نیز حال ہی میں آپ نے یورپ کی سیاحت فرمائی ہے ۔ ان تمام ذمہ دہیات پر مستزاد یہ کہ موصوف ایک صاحب دعوت بزرگ ہیں ۔ اور ان کی مخاطب بالعموم ساری اسلامی دنیا ہوتی ہے ۔ زیر نظر کتاب بھی آپ کی اسی دعوت کی ایک کڑی ہے ۔ اصل کتاب عربی میں تھی ۔ اس میں کئی اضافہ کر کے اسے اب اردو قالب میں پیش کیا گیا ہے ۔

آج کل اکثر مشرور و بیشتر مسلمان ملکوں میں قومیت ، تجرود پسندی اور مغربی تہذیب کو اپنانے کی جو تحریکیں چل رہی ہیں ، مصنف نے اس کتاب میں بڑی تفصیل سے ان کا جائزہ لیا ہے ، اور ان تحریکوں کے قائدین کی تقریروں و تقریروں کے اقتباسات دے کر بتایا ہے کہ وہ اس سلسلہ میں کیا سوچتے اور کیا کرتے ہیں ۔ اور اپنی اپنی قوموں کو وہ کس طرح لے جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ۔ مصنف نے یہ حالات و واقعات بیانیہ کر کے ان سے جو نتائج نکالے ہیں ، ان کے بارے میں موصوف سے اختلاف ہو سکتا ہے ۔ لیکن انہوں نے ان ملکوں کی موجودہ صورت حال کی جو تصویر پیش کی ہے ، وہ بہت حد تک صحیح اور مبنی بر حقیقت ہے اور اس سے دنیا بھر کے اسلام کی اس کشمکش کو سمجھنے میں بڑی مدد

ملتی ہے، جو اس وقت وہاں اسلامییت اور مغربیت میں برپا ہے۔

انیسویں صدی کے وسط میں جب عالم اسلام کو مغربی تہذیب کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت بقول مصنف کے یہ تہذیب ”تازہ دم“، زندگی اور نشاط، حوصلہ و عزم اور ترقی و وسعت کی ملاحیت سے بھرپور تھی اور اس کی مستحق تھی کہ اس کا شمار تاریخ انسانی کی طاقتور ترین اور وسیع ترین تہذیبوں میں کیا جاتا۔ لیکن اس تہذیبی مجموعہ میں ناقص اجزا بھی تھے اور مکمل بھی۔ مغربی اور مفید بھی۔ صحیح بھی اور غلط بھی۔۔۔۔۔“

دینائے اسلام کے لئے جو ظاہر ہے اس وقت سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، ذہنی اور بہت حد تک روحانی زوال کے نرغے میں تھی، مغربی تہذیب کی اس یلغار نے بڑی تازگی صورت حال پیدا کر دی تھی۔ مصنف کے نزدیک اس کا رد عمل تین طرح ہوا۔ ایک تو منفی اور سلبی رویہ تھا۔ یعنی یہ کہ عالم اسلام اس تہذیب کے سارے نتائج اور فوائد کا بیکسر انکار کر دے اور اس کی کوئی اچھی بڑی بات سننے کا رد ادا نہ ہو،۔۔۔۔۔ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھا نہ ان علوم کو یا ہتھ لگانے پر تیار ہو، جن میں اہل مغرب کو تفوق و امتیاد حاصل ہے۔۔۔۔۔“ مصنف نے سعودی عرب افغانستان اور چین کی مثالیں دے کر بتایا ہے کہ انجام کار یہ سلبی رویہ کتنا مضرت بخش ثابت ہوا۔ اور اس تفريط کا نتیجہ آج کس قسم کی اضراط میں نکل رہا ہے۔

مثال کے طور پر ایک زمانے میں سعودی عرب میں مغرب سے ہر آوردہ چیز سے انتہائی نفرت کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض نجدی قبائل کو ٹیلیفون کی ”بدعت“ تک گوارا نہ تھی اور ان میں سے ایک مشہور قبیلہ غطا غطا نے تو سلطان ابن سعود کی ان ہدایات سے مشتعل ہو کر بغاوت بھی کر دی تھی۔ لیکن مصنف کے نزدیک ”اب سعودی حکمران خاندان پہلے زمانے کے صحرا میں حکومت کرنے والے وہابی شیخ کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ وہ معاشرتی شان و شوکت کے ساتھ ہر قسم کے سامان عیش و راحت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔۔۔۔۔ جس جوش و خروش کے ساتھ کسی زمانے میں وہابی قبائل نے اسلام کے بنیادی اصول کا دفاع کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جس سادگی پر زور دیا تھا وہ اب بالکل غائب ہے۔ اب غیر ملکی سامان تعیش کے خلاف تہدید آمیز احتجاج نہیں ہوتے۔ آج ان سب کو نہ مفسر تسلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ سوسائٹی کے سب ہی طبقے ان کو حاصل کرنے میں

کوشاں نظر آتے ہیں (ایک امریکی کتاب سے اقتباس)

اسی طرح قدامت پسندی اور مغربیت سے نفرت میں افغانستان بھی سعودی عرب سے پیچھے نہ تھا۔ لیکن اب بقول مصنف کے ٹائمز آف انڈیا کے ایک یورپین نامہ نگار کے الفاظ میں :-

..... افغانستان میں عورتوں نے اگر تیس سو سال سے بے نقابی شروع کی ہے۔ ایک شاہی فرمان کی رو سے عورتوں کو برقع سے باہر نکلنے کا حکم تو نہیں دیا گیا، لیکن اجازت دے دی تھی۔ میں نے کابل یونیورسٹی کی ایک میڈیکل انڈرگریجویٹ، زندگی اور زندہ دلی کی مجسم تصویر مساقہ معصومہ کاظمی سے پوچھا کہ تم نے (اس فرمان کے اجرا کے بعد) کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میری بہن اور میں نے اپنی برقع کی چادروں کو نذر آتش کر دیا اور ہم نے قسم کھائی کہ اب کبھی برقع اور چادر نہ استعمال کریں گی۔۔۔ آج افغانستان کی یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم جاری ہے، جہاں پہلے طالبات چادر اور ڈھکڑے کر آنے اور طالب علموں سے علیحدہ پڑھنے کی عادی تھیں۔

مصنف فرماتے ہیں :- ”قریب قریب یہی بین اور ان تمام ممالک کا حشر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جنہوں نے عرصہ تک نی چپینہ کا انکار کیا۔ اور مفید علوم، بے ضرر دسائے نئے تنظیمی تجربوں، رفاہی تدابیر اور فوجی استو کمات کو بھی اپنے حدود میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی“

جب دینائے اسلام کے ان سب سے بڑھ کر قدامت پسند اور مغربیت بینا رہن ملکوں میں تجدید پسندی کی لہر اس زور شور سے اٹھ رہی ہے، تو جہاں انیسویں صدی عیسوی کے ادائل ہی سے مغربیت کا اثر و نفوذ شروع ہو چکا ہے، وہاں یہ تجدید پسندی کس انتہا کو پہنچ چکی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔

دوسرا موقف مصنف کے الفاظ میں شکست خوردگی، مکمل سپردگی اور ایک عقیدت مند اور سرگرم مقلد اور ایک ایسے ہونہار و سعادت مند شاگرد کا ہے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا، اور وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کا کوئی حصہ اس مادی، مٹین اور اپنا مخصوص مزاج و ذہن رکھنے والی تہذیب کو جوں کاتوں قبول کرے اور اس کے سارے بنیادی عقائد، فکری رجحان، مادی افکار و خیالات اور سیاسی و اقتصادی نظام پر ایمان لے آئے۔۔۔

مولانا سید ابوالحسن علی فرماتے ہیں کہ ”اس طرز فکر اور طریقہ کار کا سب سے پہلے ترکی میں تجربہ کیا گیا۔“ ادب ایک ایک کر کے جو مسلمان ملک بھی آزاد ہوتا ہے، وہ ترکی ہی کے قش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترکی میں اس طرز فکر اور طریقہ کار کا کس طرح تجربہ کیا گیا۔ مصنف نے بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے نامق کمال الدینیا، گوک الپ جیسے اہل فکر و قلم اور اتاترک جیسے عملی آدمی کے اقوال و اعمال پر روشنی ڈالی ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے دوسرے مسلمان ملکوں میں اس ضمن میں جو انقلابات رہے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔

اسلامیت اور مغربی تہذیب کی اس کش مکش نے ہندوستان میں جو شکل اختیار کی، سے بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سلسلے میں دو قسم کی قیادتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ پہلی قیادت دینی قیادت تھی، جس کے علمبردار علمائے دین تھے، دوسری قیادت کے علمبردار سید احمد خاں، ان کے حلقہ بگوش اور جدید مکتب خیال کے افراد تھے۔“ مصنف کے نزدیک جہاں تک علمائے کرام کا تعلق تھا، انہوں نے خیر اسی میں سمجھی کہ وہ قلعہ زبر ہو کر بیٹھ جائیں، اور اس طرح اسلامی زندگی کے مظاہر اور اسلامی تہذیب کے جتنے بچے کچھے آتارہ باقی رہ گئے ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔“ موصوف کے الفاظ ہیں یوں بند اس رجحان کا علمبردار اور ہندوستان میں اسلامی ثقافت و تہذیب کا سب سے بڑا رکڑ تھا۔“

دوسری قیادت کا علم سید احمد مرحوم نے بلند کیا۔ وہ مصنف کے نزدیک ”مغربی ہندیب اور اس کی مادی بنیادوں کی تقلید اور جدید علوم کو اس کے عیوب و نقائص کے ساتھ درنہیر کسی تنقید و ترمیم کے اختیار کر لینے کے داعی تھے“ اسی ضرورت کے تحت انہوں نے اسلام و قرون کی انیسویں صدی کے آخر کے سائنسی معلومات اور مغربی تمدن کے معیاروں کے مطابق لائن کی توجیہ کی۔ سید کے اس تقلیدی رجحان کے خلاف جو رد عمل ہوا، مصنف کے خیال میں اس کے فکری تاثر اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال تھے، اور عملاً اس رد عمل نے خلافت تحریک و بعد میں تحریک پاکستان کی شکل اختیار کی۔ ظاہر ہے مصنف کے اس خیال سے اتفاق کرنا مشکل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ان کے اس خیال سے اتفاق کرنا ہے۔ چوں کہ ہندوستان کے عائلی قانون میں بعض اصلاحات کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے بقول ان کے پاکستان

اپنے بنیادی مقاصد سے انحراف کا مرتکب ہوا ہے۔ لیکن شاید مصنف اس سے واقف نہیں کہ پاکستان تحریک مسلم لیگ کا حامل ہے۔ اور اگر مصنف مسلم لیگ کی پوری تاریخ اور اس کی سیاسی جدوجہد کی نوعیت کو ملحوظ نظر رکھتے تو وہ اس قسم کا فیصلہ نہ دیتے۔ افسوس ہے کہ جس طرح وہ ترکی، ایران، مصر اور روس کے مسلم ممالک کی سیاسی و معاشرتی تبدیلیوں کا سرخ رنگاٹے وقت اکثر سلی باتوں میں الجھ کر رہ گئے، یہی کیفیت ان کی پاکستان کے متعلق بھی ہے پاکستان پر فرد جرم لگاتے وقت ان کے سامنے تحریک پاکستان کی تاریخ اور اس کی قیادت کی صحیح تصویر ہونی چاہیے تھی، پاکستان سرسید کے مکتب فکر کا ردِ عمل نہیں، بلکہ وہ ردِ عمل ہے اس مکتب فکر کا، جو نئے زمانے، اس کی ضرورتوں اور اس کے تقاضوں سے آنکھیں بند رکھنے کا داعی تھا۔ اور گزشتہ ڈیڑھ سو سال میں انگریزی عمل داری کی وجہ سے اس برصغیر میں جو سیاسی معاشرتی اور اقتصادی تغیرات رونما ہو چکے تھے، ان کو اپنانے سے انکار کرتا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی ادھر کی ردِ قیادتوں کے علاوہ اسی زمانے میں ندۃ العلماء کی فکری تحریک بھی ابھری اور اس کے قائم کردہ دارالعلوم میں اس کی صلاحیت تھی کہ وہ اسلامی اور مغربی ثقافت اور علمائے دین و جدیدہ طبقے کے درمیان پل کا کام کر سکے، اور ایک ایسا توازن فکر تیار کر سکے، جو قدیم و جدید دونوں کے محاسن کا جامع ہو....“

لیکن خود انہی کے الفاظ میں۔

”اس تحریک کو قدیم و جدید دونوں طبقوں کا (اس وسیع خلیج کی وجہ سے جوان کے درمیان عامل تھی) وہ ضروری تعاون حاصل نہ ہو سکا، جس کی وہ مستحق تھی....“

چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کا ایک بڑا حصہ ان دونوں طبقوں کے درمیان ہچکولے کھاتا رہا جس میں ایک طبقہ قدیم طرز تعلیم اور مسلک سے سروانحراف ایک قسم کی تحریف بدعت سمجھتا تھا، دوسرا طبقہ مغرب سے ہر آنے والی چیز کو غلط و تقدیس کی نگاہ سے دیکھتا اور اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھتا تھا۔۔۔۔۔ ان دو طبقوں کے درمیان فکر و معیار کا جو تضاد تھا اور جس طرح وہ انتہائی سروں پر تھے اس کی تصویرسان العصر اکہرالہ آبادی نے اس شعر میں کھینچی ہے

ادھر یہ مند ہے کہ لٹنڈ بھی چھو نہیں سکتے

ادھر یہ رٹ ہے کہ ساقی صراحتی سے لا

مصر میں انیسویں صدی کے اوائل سے جن طرح مغربی تہذیب کا اثر و نفوذ شروع ہوا ادب جمال عبدالناصر کے دور اقتدار میں اس نے عرب قومیت اور عرب اشتراکیت کی جو ہدیت اختیار کی ہے، مصنف نے بڑی تفصیل سے اسے قلم بند فرمایا ہے۔ اسی طرح شام و عراق کی مشہور سیاسی پارٹی حزب البعث کے اغراض و مقاصد کے رشتام میں اب بھی ادعیاں ہیں اس سے پہلے اس پارٹی کی حکومت تھی، ہدایت دلچسپ اقتباسات دیئے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایران، ٹیونس، الجزائر اور انڈونیشیا کے حالیہ تغیرات پر بھی تبصرے ہیں اور ان کے حکمران طبقوں کی متحد پسندی پر سخت تنقید کی گئی ہے۔

اس بارے میں مصنف کو شکایت یہ ہے کہ ان مسلمان ملکوں کے قائدین کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ مسلمان عوام کے اسلامی جذبے سے اپیل کرتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اور اتحاد انگلیاں ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو وہ قومی و وطنی نفس کو دہلنے شروع کر دیتے ہیں۔ موصوف کی یہ شکایت بظاہر بے عمل نظر نہیں آتی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ عوام کے مقابلے میں قائدین کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہوتی ہے، انہیں ایک ملک کو آؤ اور کرائے کے بعد اس کا نظم و نسق چلانا پڑتا ہے، اس میں امن عامہ قائم کرنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ ان عوام کے لئے روزگار، زندگی کی بنیادی ضروریات، ان کے لئے تعلیم، طبی امداد اور اس طرح کی ہزاروں چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور یہ چیزیں محض نفروں سے حاصل نہیں ہو سکتیں عوام اور قائدین اور سپہ اور سپہ سالار میں یہی فرق ہوتا ہے۔ بد قسمتی سے ذہنی جذبات اور جنگاوی نعروں کی سطح پر زندگی کے ٹھوس حقائق کو دیکھنے کی اس کتاب میں زیادہ تر کوشش کی گئی ہے، اور منطقی و سائنٹیفک استدلال کے بجائے اکثر نامحاذی و داعیانہ انداز کو مقدم رکھا گیا ہے۔ نیز اس امر کی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے کہ مسلم ممالک کی موجودہ قیادتوں کو اپنے ہاں کی معاشرتی پس ماندگی، افلاس، بے کاری، جہالت، ذہنی انتشار اور جوڑ و مردہ دلی کو ختم کرنے میں جو مشکلات پیش آرہی ہیں، ان کا جائزہ لیا جاتا، اس راہ کی دقتوں کا ذکر ہوتا، اور یہ قیادتیں جو کچھ کر رہی ہیں۔ ان کی مجبوریات بتائی جاتیں، لیکن انھوں نے مصنف نے سارا ذرا اپنے مفروضات پر دیا ہے، اور انہیں رنگین سے رنگین تر بنا کر پیش کر لے کی کوشش کی ہے۔ اور شاید اس معاملے میں وہ معذور ہوں۔ کیونکہ ان کا بنیادی فکر ہی کچھ ایسا ہی ہے، کتاب کے صفحہ ۲۲۶ پر وہ فرماتے ہیں:۔

میرے بے شک صحیح ہے کہ مسلمان مالک مادی سازد سامان کے اعتبار سے فقیر ہیں۔ کمزور دہنتے ہیں۔ علم و صنعت کی دوڑ میں پیٹ پیچھے رہ گئے ہیں سیاست اور اقتصادی حالت میں اور قوموں کو نہیں پہنچتے۔ ان چیزوں میں ان میں اور قوتیں مغرب میں صدیوں اور قرون کا فتنہ ہو گیا ہے۔ اور بڑی حد تک یہ ضروری بھی ہے کہ یہ چیزیں ممالک اسلامیہ کے قائدین و زعماء کے فکر و اہتمام کا موضوع نہیں اور یہ باتیں خاصی توجہ و اذیت کی مستحق ہیں۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

و لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان رہنماؤں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اس کے بغیر بھی دنیا میں عظیم طاقت ہیں۔ ان کے پاس وہ پیغام و دعوت اور وہ دین ہے جو انسانیت کی غذا اور اس کی روح ہے۔

اس لئے موصوف کے نزدیک ..... مسلمانان عالم مغرب کے ان علوم و فنون اور ان کی ایجادات و صناعات کے اتنے محتاج و ضرورت مند نہیں، جتنا مغرب ان کے ایمان و یقین کا محتاج ہے۔ ایک تو مصنف کی یہ رائے کہ مسلمان ممالک فقیر اور کمزور دہنتے ہوئے اور علم و صنعت کی دوڑ دوڑ میں بہت پیچھے رہ جانے کے بغیر بھی دنیا میں عظیم طاقت ہیں؛ کچھ خود فخری سی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے یہ سمجھ لیتا کہ ہمارے پاس جو دین ہے اس پر جس دہان چنڈا افراد کا نہیں بلکہ مسلمان تو ہیں کا بحیثیت مجموعی سوال ہے) وہ ایمان و یقین حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے مغرب ہمارا محتاج ہے مذکر ہم مغرب کے علوم و فنون اور ایجادات و صناعات کے محتاج ہیں۔ اور اسے ہماری ذیل وہ ضرورتیں حقیقت و اقل سے بہت دور ہے اس قسم کا نقطہ خیال جو اس کتاب کا اساسی فکر ہے، عام طور سے غلط قسم کی آسودہ خاطر اور دل جمعی پیدا کرتا ہے۔ اور اس سے ہمیں اپنی کمزور دہان اور کوتاہیاں تو نظر نہیں آتیں البتہ ہم خواہ مخواہ پندار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بد قسمتی سے اس کتاب کو پڑھ کر قاری پر مجموعی تاثر بھی ہوتا ہے اور ہمارے نزدیک یہ کوئی محنت مند چیز نہیں، اس کی وجہ سے جس جس اعلیٰ مقصد کی خاطر یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ پورا ہونا مشکل ہے۔

کتاب مجلد ہے

مضامین ۲۶۰ صفحات، قیمت پانچ روپے

(حصہ اول) فضائل و مناقب، عظیم الشان کارنامے، طرزِ حکمرانی، صحابہ کرام کا عہد زریں اندازِ جہاں بانی، اور ان کی مثالی حکومتیں

زیر نظر کتاب کا سبب تالیف یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ موجودہ دور میں احترام صحابہ کے عقیدہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس لئے اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دلائل و براہین کی مدد سے اس سوال کا جواب دیا جائے کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) واجب الاحترام کیوں ہیں؟

صحابہ کرام کے فضائل و مناقب اور ان کے واجب الاحترام ہونے کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دلائل و براہین مروی ہیں، ان کے لئے مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور تصنیف ازالۃ الخفا عن خلافتہ الخلفاء کو اپنا مرجع و اساس بنایا ہے، اور دراصل ان کی پوری کتاب، جس کا زیر نظر تصنیف پہلا حصہ ہے، شاہ صاحب کی اسی کتاب کی تفسیر و تشریح ہو گی۔ اس کتاب کے کوئی بارہ صفحے ہوں گے، یعنی اس کا حجم ازالۃ الخفا سے دگنا ہو گا۔

زیر نظر کتاب ”صحابہ کرام کا عہد زریں“ کے مصنف مشہور عالمِ دین، برصغیر کے ممتاز سیاسی رہنما و علماء ہند کا شاندار ماضی، جیسی ہر دلعزیز و مقبول کتاب کے مصنف جناب مولانا سید محمد میاں صاحب سابق ناظم جمعیت العلماء ہند ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ازالۃ الخفا جیسی مستند کتاب کو اساس بنا کر صحابہ کرامؓ کے مناقب و فضائل اور ان کے اجتماعی و سیاسی کارنامے مرتب کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے لیکن ہمارے محترم و محترم بزرگ جناب مصنف نے جس انداز سے اس کتاب کی بنیاد اٹھائی ہے ہمیں یہ شبہ ہے کہ اس سے شاید ان کے سامنے جو عظیم و مبارک مقصد ہے، وہ شکل سے پورا ہو سکے گا۔ اس قسم کی تاریخی و علمی کتاب کے لئے ایک تو زبان اور اسلوب بیان آسان اور سیدھا سادا ہونا چاہیے۔ دوسرے زیادہ زور دلائل و براہین پر نظر ہے یہ دلائل و براہین روایتی بھی ہوں گی اور منطقی بھی، دینا چاہیے خواہ مخواہ کا مبالغہ، غیر علمی قیاس آرائی۔ اور دیباچات سے دور دماز کے معنی نکالنے ہمارے خیال میں اس سے کتاب کی افادیت پر زبرد پڑے گی، اور فاضل مصنف جس غرض سے یہ کتاب لکھ رہے ہیں، وہ شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکے گی۔

کتاب کے شروع میں کوئی ۱۰ صفحے کا مقدمہ ہے، اس مقدمے میں جو مطالب بیان کئے گئے

ہیں ہیں ان سے تو چنداں بحث نہیں، لیکن کتاب کے اصل موضوع سے یہ بالکل بے تعلق ہیں۔ چنانچہ خود مصنف نے اس کا اعتراف فرمایا ہے کہ "سیدنا شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو اتنا ضروری یا اتنا واضح نہیں سمجھا، اس لئے نظر انداز فرما دیا ہے، احقر کا خیال یہ ہے کہ اس غیر ضروری کو بھی یہاں ضروری سمجھا جائے تاکہ مطالعہ مکمل ہو جائے۔ بے شک منطقی استدلال کے لحاظ سے غیر ضروری ہے، مگر افاذہ معلومات اور تکمیل مطالعہ کے لحاظ سے غیر ضروری نہیں، غرض مصنف نے جماعت صحابہ کی بحث "قصہ ازل" سے شروع کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ "انبیاء علیہم السلام کے بعد جماعت صحابہ" اس پوری کائنات کا تار ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔" زیر نظر تعین پوری کتاب کا صرف حصہ اول ہے، اور اس کے کل ۹۶ صفحے ہیں۔ ہم محترم مصنف کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ اگر وہ اپنے آپ کو صرف ازالۃ الخفا کے نزدیک اس کی مفصل تشریح اور اس سلسلے میں جن ضروری فوائد کی ضرورت ہے اپنی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، اور حضرت شاہ صاحب کے مطالب کو آج کی زبان اور موجودہ ذہنی پس منظر میں پیش کر دیں۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کام ہوگا، انادیت اور کثرت اشاعت ہر دو اعتبار سے۔

اختصار، سلاست، براہ راست (محرم و منہ) بات کہنی اور مفہور بات کہنی، آج کے برقی پازمانے کی ضرورتیں ہیں، اگر انہیں پیش نظر رکھ کر لکھا جائے، تو وہ زیادہ مقبول بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے اہل قلم علماء کے لئے مولانا سید ابوالاعلیٰ کا اسلوب تحریر ایک اچھا نمونہ ہے، محترم مصنف نے ایک جگہ مقدمے میں تقویٰ پر بحث کی ہے، اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں،

... اب اس تمہید کا حاصل یہ ہوا کہ جس طرح کسی بھی دور میں ترقی یافتہ مہذب اور تمدن اس شخص کو کہا جاتا ہے، جو اس دور کے تہذیبی اور تمدنی قدروں کو پہچانتا ہو اور ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اسی طرح کوئی بھی دور ہو، اس دور کا متقی اس عابد و زاہد کو کہا جائے گا، جو زہد اور عبادت گزاری کے ساتھ اس دور کے تقاضوں کو پہچانتا ہو اور ان تقاضوں کے لحاظ سے جو خصلتوں اور احکام ہوں، ان کی پوری پابندی کرتا ہو۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ اقامہ یحییٰ اللہ من عبادہ العالما

اللہ کے بندوں میں مشر علماء ہی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور خشیہ رکھتے ہیں۔ یہ انحصار بظاہر اس وجہ سے ہے کہ عالم کہلانے کا مستحق وہی صاحب بصیرت ہے جو اپنے دور اور اپنے ماحول کے تقاضوں کو پہچانتا ہو۔ اور اتنی بصیرت رکھتا ہو کہ ان تقاضوں کے بموجب احکام الہی کا استنباط کر سکے اور ان پر عمل پیرا ہو سکے۔

تقویٰ کی یہ تعریف و تعبیر یقیناً ان لوگوں کو تو جہتیں نئی روشنی دالے "یا عہد بین یا جدیدین" کہتے ہیں، اغلباً بہت اپیل کرے گی، لیکن کیا ہمارے علماء کرام اس معاملے میں اس حد تک جانے کو تیار ہوں گے۔

کتاب بے جلد ہے۔ کتابت و طباعت بڑی اچھی ہے۔ اور قیمت و عدد پلے چپے ناشر کتابستان۔ قاسم جان اسٹریٹ دہلی (انڈیا)
(۱- س)

فیض الغفور

مولانا محمد ادریس الانصاری صاحب کی مرتب کردہ یہ کتاب ادارہ تبلیغ الاسلام جامع ریس غازی محمد صادق آباد (بہاولپور) نے شائع کی ہے۔ فاضل معنی کے الفاظ میں چونکہ اس مجموعہ کے وجود میں آنے کا سبب حضرت ممدوح حضرت مولانا عبدالغفور المدنی کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اس لئے کتاب کا نام تبرکاً حضرت مولانا کے نام نامی کی مناسبت سے فیض الغفور رکھا گیا۔

"زیر نظر کتاب میں نہایت اختصار کے ساتھ قرآن مجید احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال عارفین نیز احوال صالحین سے مسائل ضروریہ کو جو سالکین راہ و طالبین ذات خداوندی کو اثنائے سفر میں پیش آتے ہیں، اخذ و استنباط کر کے ایک ترتیب سے جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔"

اس سلسلے میں بقول مصنف کے کتاب و سنت کے بعد زیادہ تر حضرت داتا گنج بخش کی "کشف المحجوب" امام غزالی کی "کیسائے سعادت" اور عارف کامل سید احمد کبیر رفاہی کی کتاب البرہان المویۃ سے استفادہ کیا گیا ہے۔

مصنف نے شریعت و طریقت کی تعریف حفتہ مولانا عبد الغفور مدنی کی زبانی یوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا نام شریعت اور ان پر عمل کرنا طریقت ہے۔ آگے چل کر سید احمد رفاعی کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

تم ایسا نہ کہو جیسا جاہل صوفی کہا کرتے ہیں کہ ہم اہل باطن ہیں اور وہ اہل ظاہر ہیں، یہ بات غلط ہے کیونکہ یہ دین ظاہر و باطن کا جامع ہے۔ اس کا باطن ظاہر کا مغز ہے اور باطن ظاہر کا ظہر ہے یعنی محافظت ہے“

شریعت و طریقت یا ظاہر و باطن دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ سید احمد رفاعی فرماتے ہیں :- .. ظاہر و شریعت (باطن و طریقت) کا محتاج ہے اور باطن (طریقت) ظاہر (شریعت) کا محتاج ہے۔ یہ علم میں کا نام بعض لوگوں نے علم باطن رکھا ہے، اس کی حقیقت دل کی اصلاح ہے۔ اور علم ظاہر کی حقیقت عمل بالارکان اور تصدیق بالجمان ہے، یعنی ظاہری بدن سے ارکان اسلام کو ادا کرنا اور دل سے توحید و رسالت اور قرآن و عقائد کی تصدیق کرنا“

طریقت کو بیان کرنے کے بعد حسن اخلاق، ایثار، ریاضت و مجاہدہ، خواہش و ہوس، ولایت اکرامت اولیاء بنی اور دلی کافرق، فدا و بقا، معرفت حق، توبہ، محبت نیکان۔ اور اس طرح کے بیسیوں موضوعات پر بڑا مفید اور نصیحت آموز مواد جمع کیا گیا ہے۔ کتاب کے کلی ۸۰۸ صفحے ہیں اور اس کی قیمت پانچ روپے ہے ”محبت“ کے ذیل میں مصنف نے حفتہ رابو القاسم قشیری کا یہ قول نقل کیا ہے :- ”محبت یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ذات کے اثبات کے لئے اپنی صفات بشری اور اپنی تمام خواہشات کو نیت ناپود کر دے۔ یعنی محب اپنی محویت تمام سے خود فانی ہو جائے، لیکن محبوب باقی رہ جائے۔“

”فرقہ بندی نہ کرو“ کے تحت مصنف لکھتے ہیں :- ”تم اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ تم کو چاہیے کہ تم سب مل کر اسلام کے خادم بنو۔ دین رسول اللہ کی خدمت کرو۔ تم میں جو عالم ہو، وہ جاہل کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرے، جو کامل ہے وہ ناقص کو کمال کی طرف کھینچے تم کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کرو تعادوا علی البتر والنقوی۔“

غرض اخلاق و اعمال اور نیات و عقائد کو سنوارنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بڑا مفید ہے گا اور ظاہری و باطنی اصلاح کے طالب اس کو بڑے شوق سے پڑھیں گے۔

افکارِ اراء

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے جب حضرت شیخ الہند کے حکم کے مطابق کابل جانے کا قصد کیا تو سوائے ان چند خاص انخاص رفیقوں کے جو آپ کے یارِ غارتھے کسی کو یہ علم نہ تھا کہ مولانا ہجرت کر کے اپنے وطن عزیز کو غیر باد کہنے والے ہیں۔ اگر مدرسہ کے عام مدرسوں اور طلباء کو اس بات کا علم ہو جاتا تو نہایت شاندار نمونہ میں آپ کو الوداعی دعوت دیتے مگر جانے سے چند روز قبل خود آپ نے مدرسہ کے طلباء اور اساتذہ کو ایک ہر تکلف دعوت دی۔

اس دعوت کے لئے جو جگہ تجویز فرمائی وہ جگہ اس وقت ایک عمدہ تفریح گاہ تصور کی جاتی تھی۔ مدرسہ دارالارشاد اور گوٹھ پیر جھنڈو کے مغربی سمت قریباً ایک فرلانگ دور ایک نہری تھی جس کا نام ”مار کھواہ“ تھا اس نہر کے کنارے پیل کے بہت بڑے درخت تھے ان کا ٹھنڈا سایہ اور چھوٹی نالی میں بہتا ہوا پانی ایک دلکش اور پُر لطف نظارہ تھا۔ وہاں مدرسہ کے تمام اساتذہ اور طلباء جمع ہوئے۔ سندھ کی مشہور ادا لڈ پڈ تریبن ”پلا مچلی“ اور آم کافی مقدار میں منگائے گئے اور وہیں کھانا پکانے کا انتظام کیا گیا۔ کھانا تیار ہونے تک اکثر طلباء نہریں غسل کرنے اور دیگر تفریحوں میں مشغول تھے۔ جب کھانا تیار ہوا تو سب نے مل کر خوب اچھی طرح پیٹ بھر کر کھایا اس طرح شام کے تین چار بجے یہ ہر تکلف دعوت ختم ہوئی۔

اس دعوت کو ہم آخری دعوت سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس دعوت کے بعد جلد ہی حضرت مولانا نہ صرف مدرسہ دارالارشاد کو بلکہ سندھ اور ہند کو آخری سلام کہہ کر نہایت خاموشی کی حالت میں ہجرت کر کے سرزمین افغانستان میں ہا پیچے۔ وہ دعوت آج تک یاد ہے۔ اس کے بعد اس نشتر زندگی میں بے حجاب دعوتیں دیکھیں۔ مگر وہ لطف کبھی حاصل نہ ہوا۔ کیونکہ اس دعوت میں اخلاص اور محبت کا جذبہ کار فرما تھا۔ اس ہجرت سے پہلے جب حضرت مولانا سندھی۔ مدرسہ

دارالارشاد کے صدر مدرس اور مہتمم تھے اس وقت حضرت مولانا کے تلامذہ میں چند ایسے طلباء بھی تھے جو بعد میں بڑے جید عالم ہو گئے اور عوام کو فیض پہنچاتے رہے بعض ظاہری اور باطنی علوم دینیہ کی ترویج اور تبلیغ میں مشغول رہے اور بعض طبیب بن کر خلق خدا کی خدمت کرتے رہے۔ ان میں سے چند شخصیتیں قابل ذکر یہ ہیں۔

۱۔ حفترالحاج مولانا حکیم پیر ضیاء الدین شاہ صاحب العلم فاضل (۲) شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج احمد علی لاہوری (۳) مولوی حکیم دلی محمد قادری کراچی (۴) حکیم مولوی محمد معاذ نواب شاہ (۵) مولوی محمد عثمان پارچہ فروش مرحوم (نواب شاہ) (۶) مولوی حافظ محمد اکرم صاحب ملائی مرحوم (۷) مولوی حکیم عبدالقادر لغاری (۸) سید محمد علی شاہ (جو بعد میں دکن حیدرآباد کے محکمہ اوقاف کے ناظم ہو گئے تھے۔ (۹) مولوی محمد علی جو کابل میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ (۱۰) پیر محمد امام شاہ عتف الحاج حضرت مولانا پیر رشید اللہ شاہ صاحب العلم رابع مرحوم (۱۱) مولوی محمد اکرم ملائی مرحوم یہ حضرت مولانا کا فیض تھا کہ ان میں اکثر طلباء بڑے عالم اور عامل بن گئے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق قومی اور دینی خدمت زندگی کے آخری دم تک کرتے رہے۔

یہ صرف چند خاص الخاص (سندھی طلباء کا ذکر ہے) دیئے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے دینی علم اور روحانی فیض حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے ریاست سیلہ۔ اپر سندھ۔ پنجاب۔ صوبہ سرحد بلوچستان تمام علاقوں میں آپ کے شاگرد موجود ہیں۔ اور ہجرت کے ۲۵ سال بعد واپس ہندوستان میں آنے کے بعد جو آپ نے دینی اور سیاسی بیداری پیدا کی وہ اخبار بن حضرات سے مخفی نہیں ہے خدا حضرت مولانا کو خلد بریں میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

احقر العباد۔ حکیم محمد یعقوب قادری

۱۔ موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا پیر میاں دہب اللہ شاہ صاحب العلم سادس کے والد مرحوم۔

۲۔ راقم الحروف کے حقیقی بھائی

۳۔ مولوی محمد علی حفتر مولانا احمد علی لاہوری کے حقیقی بھائی تھے جن کا انتقال افغانستان میں ہو گیا۔

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

بنیانی (۱)۔ اے صد شیعہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے
مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر حیر حاصل
بجٹس کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

لمحتا (عربی)

اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ
دہ نئے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا معنی بدل گیا۔
حت طلب امور پر نشر بھی حواشی کئے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

المسوّم اجادیش الموطّٰی (عربی)

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے منکر قریب مولانا عبد اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں جگہ جگہ غلطیاں
ملاحظہ ہیں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطّٰی کی فاضلی شرح مصنفی پر آپ نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی متن
صاحب نے مستوی میں الموطّٰی امام مالک کے نسخے سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے متغیر تھے حذف کر
جیں الموطّٰی کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آخروں میں شاہ صاحب نے اپنی حُرّت سے توضیحی کلمات
بر دیئے ہیں۔
ولایتی کپڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰ روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے محکمات فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک دلی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

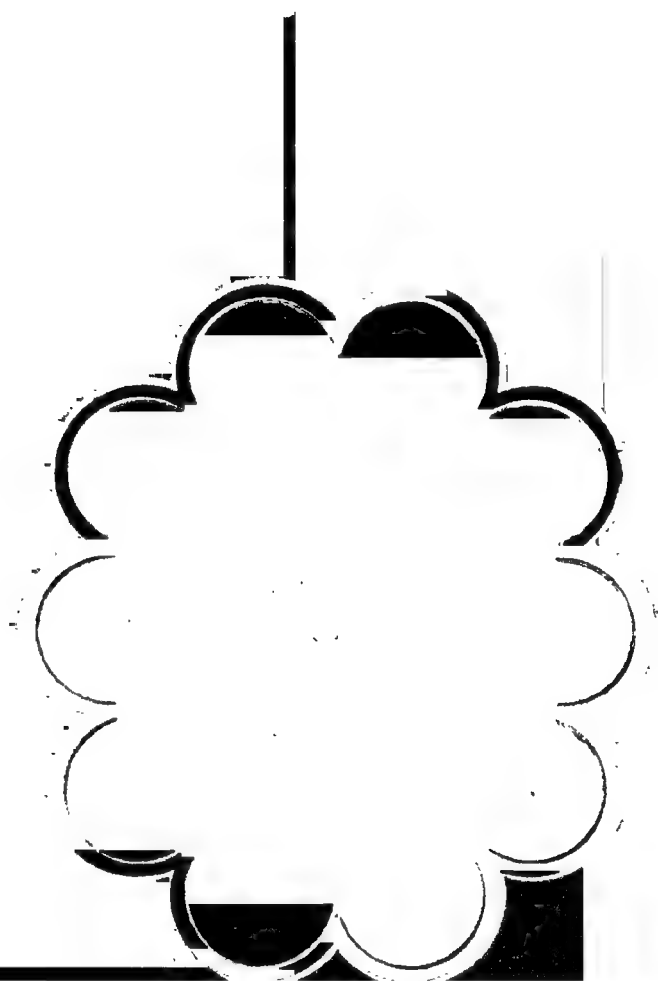
۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے محکمات فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت دلی اللہی اور اُن کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجرا۔

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کے

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع

———— مجلس ادارت ————

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،
مخدوم امیر احمد

———— مندرجہ ————

محمد شورو

الرحیم

حیدر آباد

جلد ۲ جمادی الاول ۱۳۸۴ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۲ء نمبر ۵

فہرست مضامین

شذرات	مدیر	۲
قرآن مجید کا طرز استدلال	افتخار احمد بلی	۵
الحجۃ اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف	مترجمہ و مرتبہ: محمد الیوب قادری ایم اے	۱۸
برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث	احمد اقبال ایم اے	۲۷
مسئلہ اسلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز	محمد سرور	۳۸
شاہ ولی اللہ کا نظریہ میاست	عمر فاروقی خاں ملک پور و انہرہ	۴۹
بدھ میں پان ترکیزم اور اسلام	تانیص و ترجمہ	۵۷
تنقید و تبصرہ	۱- س	۷۳

شذات

غوش قسمتی سے شاہ ولی اللہ صاحب ان رجالِ عظام میں سے نہ تھے جن کی عظمت کو خود ان کے زمانے والے تسلیم نہیں کیا کرتے، اور ان کے بعد کہیں جا کر ان کی حقیقی قدر و قیمت پہچاننے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب خود اپنے دور کی ایک مالی ہوئی شخصیت تھی۔ ان کے حلقہٴ درس و تدریس ان کی تعنیفات اور ان کے سارے باطنی سے استفادہ کرنے والوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اور ان کی زندگی میں علم و حکمت اور طریقت و حقیقت کے طالبوں کی ایک کثیر تعداد ان سے مستفیض ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد اور ان سے استفادہ کرنے والے حضرات کو بڑی برکت دی اور ان کی بدلت اس سر زمین میں نہ صرف علوم دینی کو بڑا فروغ ہوا۔ بلکہ ان بزرگوں کی جدوجہد اسلام اور مسلمانوں کے اجیار کا بھی باعث و محرک بنی۔

بے شک یہ باتیں اُس دور کی ہیں۔ جو گزر گیا۔ لیکن یہ اپنے پیچھے جو علمی، فکری روحانی اور عملی اثرات چھوڑ گیا ہے۔ اور گزشتہ دو سو سال میں یہ اثرات ہماری ملکی زندگی میں جس طرح کار فرما رہے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ آج اس کی وجہ سے ہمارے اُس دور کا اساس بن سکتا ہے، جس کا آغاز ہمارے ہاں اب ہو رہا ہے۔ خاکِ فضل سے اب ہم سیاسی طور پر آزاد ہیں۔ ہمارے ہاں صنعتی انقلاب بسرعت آ رہا ہے۔ جس کے نتیجے میں یقیناً ایک بالکل نیا معاشرہ ظہور پذیر ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس نئے صنعتی معاشرے کا فکری و روحانی اساس کیا ہو؟ مارکسیت کی قسم کی فلسفہ مادیت یا مغربی مادیت جس پر برائے نام مذہب کا صلیح ہوتا ہے۔

صدر مملکت محمد ایوب خان کچھ عسکر سے اپنی تفسیروں میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لئے اسلام کے سوا اور کسی فکری و روحانی اساس کا تو خیال ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس مملکت کا وجود ہی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے جذبہ اسلامیت کا رہین منت ہے، اور اس اصل کا انکار خود اس مملکت کے وجود کے انکار کے مراد ہے لیکن آخر اس مملکت کے مخصوص جغرافیائی مژدہ بھی ہیں۔ اور اس میں بننے والے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی بھی ہیں۔ چنانچہ صدر مملکت بارید اس بات پر تردد دیتے ہیں کہ پاکستان کا فکری اساس مندر اسلامی قومیت ہی ہو سکتا ہے یہی اسے استحکام بخش سکتی ہے، اور اسی کے طفیل ہم مسلمان رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔

ہر تحریک کے لئے کسی نہ کسی فکر کا ہونا ضروری ہے۔ اور جس فکر کی اپنی کوئی تاریخ نہ ہو وہ فکر ایک جذباتی ترنگ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا اور اس کے اثرات بھی پائیدار نہیں ہوتے۔ صدر مملکت پاکستان کی اس اسلامی قومیت کے فکر اور اس کی تاریخ کے لئے بجا طور پر شاہ ولی اللہ اور انکی تحریک کی طرف رجوع کر رہے ہیں چنانچہ وہ پاکستان کی موجودہ ملی زندگی کی ابتداء اس دور سے کرنا چاہتے ہیں جو شاہ ولی اللہ کی بدولت وجود میں آیا۔ جس میں پھر دی راسخ العقیدگی بھی تھی اور آفاقیہت و ہمگیریت بھی، جو دین اسلام کا خصوصی امتیاز ہے۔ شاہ صاحب نے نہ تو گزشتہ ملی تاریخ کا انکار کیا۔ نہ اسلام کو صرف ایک مکتب فکر تک محدود کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فکر کے دروازے مستقبل کے لئے بھی کھلے رکھے، اور ماضی کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے مستقبل کے لامحدود امکانات کو اپنانے کا رجحان پیدا کیا۔

آج پاکستان کو معنوی و فکری لحاظ سے اسی کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے اس کاروان کی، جواب گم کردہ راہ نہیں، بلکہ ایک راہ ڈھونڈنے میں بڑی متعدی سے کوشاں ہے، یہی اولین و آخری متاع ہے یعنی اسلامی قومیت جس کا اساس فکر ولی اللہی ہو، اور اس کی تاریخ شاہ صاحب کی تجدید سے شروع ہوتی ہے شاہ صاحب نے حق الوسیع مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کو چند بنیادی نکات پر جمع کرنے کی سعی فرمائی۔ اور صدیوں سے ان میں جو اختلافات چلے آتے تھے ان میں مطابقت کی راہ نکالی۔ آج پھر دی ملت کو بالعموم اور پاکستان جیسے اسلامی مملکت کو بالخصوص اس طرح کی مذہبی و فکری یگانگت کی جتنی شدید ضرورت ہے، اس کا ہر ہوش مند مسلمان کو احساس ہے اب فکر ولی اللہی اس معاملے میں ہماری سب سے زیادہ رہنمائی کر سکتا ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں شاہ صاحب کی دعوت مسلمانوں کی اسلامی عوامی تحریکات کا حریف

آغاز تھی۔ اسلامی تعلیمات کو عام مسلمانوں کے لئے قابل فہم بنا کر انہوں نے صحیح اسلامیت کی بنیادوں پر قومی تعمیر کے کام کو شروع کیا۔ جسے ان کے جانشینوں نے آدھے بڑھایا۔ یہ دہر عوام کے اقتدار کا ہے۔ اس اقتدار کا سرچشمہ ان عالمگیر انسانی قدروں سے چھوٹنا چاہیے، جن کا حامل اسلام ہے۔ شاہ صاحب اسلام کی ان عالمگیر انسانی قدروں کے بہترین شارح ہیں۔

بد قسمتی سے تحریک ولی الہی اپنے اُس دور میں وہ عملی نتائج پیدا کرنے سے قاصر رہی جن کی وجہ سے مسلمان سات سو سالوں سے اپنے دالوں اور خود اس برصغیر کی غیر مسلم طاقتوں سے مغلوب رہتے ان بزرگوں کی یہ کوتاہی تھی یا احوال و ظروف ایسے تھے کہ مسلمانوں کی اس تجدیدی عوامی تحریک نے اُس وقت سائنسی و مادی ترقی کی ضرورت کا کما حقہ احساس نہ کیا اور اس طرح مسلمان نہ صرف غیر مسلموں کے غلام ہو گئے بلکہ وہ عام ترقی کی دوڑ میں بھی ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ صدر مملکت نے اپنی تقریروں میں خاص طور سے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اسلامی قومیت جس کا فکری اساس شاہ ولی اللہ صاحب کی حکمت ہوا اور عہد جدید کی سائنسی و ٹیکنیکل مہارت۔ ان دونوں کو اپنا کر پاکستان دنیا میں اپنا ایک بلند مقام بنا سکتا ہے۔

آج سے کوئی پچیس سال قبل مولانا عبد اللہ ندوی مرحوم نے بھی اپنے ہم وطن مسلمانوں کو اپنی باتوں کی دعوت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مشقی و ٹیکنیکل ترقی کے بغیر اس زمانے میں نہ کسی ملک کی سیاسی آزادی کو تحکام نصیب ہو سکتا ہے اور نہ اہل ملک کو روٹی اور کپڑا مل سکتا ہے۔ آپ کے ملک میں آزادی کے ساتھ ساتھ مشین کا دور دورہ ہو گا۔ اور یہ مشین ایک نئے ذہن کو جنم دے گی۔ جسے تمہارے پرانے طریقے اور قدیم روایات نہ ہادہ و برتنک ملتیں نہیں رکھ سکیں گی۔ آزادی لا محالہ آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مشین کا آنا بھی لازمی ہے۔ اور جب مشین آئے گی، تو وہ ایک بنیاد پر ایک بنیاد پر پیدا کرے گی اب اگر تم اس ذہن اور معاشرے کو اسلامیت سے وابستہ رکھنا چاہتے ہو، تو شاہ ولی اللہ کی حکمت کو اپناؤ، اور اس کی رہنمائی میں نئے دور کے نئے تقاضوں کے۔ انہی حل ڈھونڈو،

اسلامی ملکوں میں مشین کا آنا مقدم ہو چکا ہے، اور مشین اپنے اثرات پیدا کر کے رہے گی اس سے تمہیں مفر نہیں، اسے اپناؤ، اور اسے حسنت فی الدنیا کے ساتھ ساتھ حسنت فی الاخرۃ کا ذریعہ بھی بناؤ مولانا مرحوم کی بات اس وقت دہن میں گئی، لیکن خدا نے کیا آج اس دعوت کے علمبردار صدر ایوب ہیں، اور انہیں قدرت نے جو وسائل دیئے ہیں، یقیناً کامل ہے وہ اس بات کو مٹا سکے اور ناکر کر کے رہیں گے۔

قرآن مجید کا طرزِ استدلال

افتخار احمد بلوچ۔ استاذ شعبہ معارف اسلامیہ جامعہ کراچی

سلسلہ رسالت کے جاری کئے جانے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مبعوث ہونے اور کتب الہیہ کی تشریح کا مقصد اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ ہے — ”تزکیہ نفس“۔ یہی تزکیہ نفس رسالت محمدی کی غرض اور قرآن مجید کے نازل کئے جانے کا بھی مقصد ہے۔

لقد صلت اللہ علی المؤمنین اذ بعثہ فیہم رسولاً من انفسہم یتلو فیہم آیاتہ ویذکر فیہم ویعلمہم الکتاب والحدیث (القرآن)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب کہ اس نے ان میں خود اپنی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو ان میں اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس لئے تزکیہ نفس کے لئے ضروری تھا کہ ایک طرف تو حق و صداقت پر قلوب کو پوری طرح مطمئن کیا جائے اور دوسری طرف باطل کی ساری تشکیکات کا تلخ قح کیا جائے۔ اس بنا پر قرآن نے نہ مضر یہ کہ حق کو پیش کیا ہے، بلکہ حق کے حق ہونے اور باطل کے فنا سے متعلق ہر بات بھی دی ہے، چنانچہ مذکورہ آیت اس نکتہ کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کیونکہ اس میں رسول کی فطرت سے متعلق تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت آیات (یتلو علیہم آیاتہ) اس کے بعد بعثت رسول یا نزول قرآن کی غرض و غایت یعنی تزکیہ نفس (یذکر فیہم) پھر تعلیم کتاب و حکمت (یعلمہم الکتاب والحدیث) تاکہ اس کتاب کی تعلیم کے بعد حق کھل کر سامنے آجائے اور باطل کا فنا پوری طرح عیاں ہو جائے۔

قرآن کے یہ دلائل و براہین، جیسا کہ علماء کا قول ہے، علم مباحثہ کی تفسیر یا تمام انواع و اقسام پر مشتمل ہیں لیکن قرآن نے مشکلین کے طریقوں اور علم بحث و مناظرہ کے اسلوبوں کی اتباع کئے بغیر بالکل سادہ و سادہ انداز سے اہل عرب کی علوت کے مطابق ان دلائل و براہین کو پیش کیا ہے۔

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ یبیین انہم (القرآن) بھیجا ہے تو اس کی قوم ہی کی زبان میں پیغام بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سمجھ سکیں کہ ان کی بات کھائے

ظاہر ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور نزول قرآن کے وقت نہ خطاطوں کا طریقہ استعمال و نہ قواعد اہل عرب اس اسلوب سے آشنا تھے، اس لئے تمیزیں جو تو وضع کی گئیں (لیسہن العجم) وہی انداز اور وہی اسلوب اختیار کیا گیا بویا اہل عرب کی عادت سے مطابقت رکھتا تھا تاکہ انہیں یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ خداوند! تیری بھیجی ہوئی تعلیم تو ہماری سمجھ میں نہ آئی تھی پھر ہم اس پر ایمان کیسے لاتے۔

اس کی ایک وجہ، جیسا کہ علامہ سیوطی نے اتفاق میں ذکر کیا ہے، یہ بھی ہے کہ برہان و حجت کے پیش کرنے کے غامض طریقوں اور تعقیل انداز استدلال کو دبی اختیار کرنا سب سے جو واضح ترین کلام کے ساتھ حجت قائم کرنے سے قاصر ہوتا ہے، ورنہ وہ شخص کبھی غامض کلام اور حقیقتا بنانے کا طرز اختیار نہیں کرے گا۔ جو اتنا قادر و کھلم ہو کہ نہایت وضاحت اور سہل انداز سے اس طرح مضامین کرے کہ ہر شخص اور ہر مرتبہ ذہن والا انسان سمجھ سکے اور جب قرآن کلام الہی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست حجت اور مستحکم سے مستحکم استدلال کو نہایت واضح اور نہایت سہل انداز میں پیش کرنے سے قاصر ہوئے نقص و عیبت پاک ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس طریق پر قائل ہے تو پھر وہ ایسا غامض اسلوب اختیار کیوں کرے، جس کی ساری معدودہ چیزیں غلطی کے فہم میں ہوں گے اور اس کے بقیہ سارے بندے مفہوم و مدعا سے محروم رہیں۔

غرض، جیسا کہ ملاحظہ کیا ہے، کہ قرآن فصیح و بلیغ اور علم کلام کے قواعد و نظائر سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود منطقی اور کلامی طرز و اسلوب سے خالی ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہی ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ منطقی طرز استدلال اور کلامی اسلوب پر بیان اکثر رد پیشتر مخاطب کو لا جواب اور ساکت کر دیتا ہے، لیکن اس کے دل سے تردد اور شک کے کاٹنے نکال کر انشراح و اطمینان کی ٹھنڈک نہیں پہنچاتا کیونکہ ایک منظر کی ساری کاوشیں اس بات میں مشغول ہوتی ہیں کہ وہ مخاطب کو کسی نہ کسی طرح ساکت کر دے، اس لئے وہ ذہنی کشتی کے سارے زاد و چرچ سے مسلح ہو کر حریت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ کبھی الزم و معارضہ سے کام لیتا ہے کبھی اپنے استدلال کے مقدمات و مضامین سے تیار کرتا ہے اور کبھی مخاطب کے کلمہ کی جڑا جی کر کے اس کی دہنوں و نقیص نکالتا ہے۔ ہر شق کے مختلف گوشہ پیدا کرتا ہے اور پھر ہر گوشہ پر نقص و ایراد کی بارشیں شروع کر دیتا ہے تاکہ مخاطب کا ذہن مرعوب اور اس کا دماغ مفلوج ہو کر رہ جائے۔

لیکن دعوت حق کا معاندانہ کے بالکل برعکس ہے، داعی حق کی شان شکیرانہ پیلیج بازی کی نہیں ہوتی

بلکہ اس کا مقصد ہدایت ہوتا ہے جو مشترک اذعان و یقین سے حاصل ہو سکتی ہے اور یہ اذعان و یقین بحث و نزاع کے الجھاد سے پیدا نہیں کیا جاسکتا بلکہ مخاطب کے دل سے شکوک کے کانٹے نکال کر اس میں حق اتارنے کی سعی سے ہی ممکن ہے، اس لئے قرآن نے استدلال کے اسالیب اور براہین کے جوہر اسے اختیار کئے ہیں، ان سے باطل کا ساز و در بھی ٹوٹ جاتا ہے اور تردد و شک کے سارے کانٹے بھی دل سے نکل جاتے ہیں اور انسان اگر معقولیت پسند ہے تو وہ محض ساکت اور لا جواب ہو کر نہیں رہ جاتا بلکہ افشراح صدور کے ساتھ حق کے قبول کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ بھی پاتا ہے۔

اب ہم چند مثالیں بیان کرتے ہیں، جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کس طرح فن مباحثہ اور علم کلام کے قواعد و تفاسیر پر اپنے اندر رکھنے کے باوجود برہان و حجت کی وہ زبان استعمال نہیں کرتا جو منطق اور کلام کی زبان ہے۔

۱۔ توحید کے باب میں قرآن نے ایک جگہ یوں استدلال کیا ہے۔

لَوْ كَانَتْ فِيهِمُ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْنَا۔ یعنی اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو (زمین و آسمان) دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔

اس استدلال کی نوعیت وہی ہے، جسے فن مناظرہ اور علم مباحثہ میں برہان تمانے کے نقطہ سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن برہان تمانے سے کام لیتے وقت جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کے بجائے اسلوب ایسا اختیار کیا گیا کہ غامض انداز اور تعقیدی پیسیرا سے ایک طرح کی جو وحشت پیدا ہوتی ہے وہ بھی پیدا نہ ہو، فائدہ وہی حاصل ہو جو برہان تمانے سے کام لینے کا ہوتا ہے۔ ہر شخص عوام میں سے ہو یا خواص میں سے، ذہین اور طبائع انسان ہو یا متوسط یا ادنیٰ درجہ کا ذہن رکھنے والا، سب کی سمجھ میں بات یکساں طور پر آجائے، ورنہ اگر فنی طریقہ اختیار کیا جاتا تو بقول صاحب "اتقان" یوں کہہ جاتا کہ اگر دنیا کے دو یا زیادہ صالح ہوتے تو نظام کائنات کے باب میں ان کی تدبیریں ہر قدم اور ہر مرحلہ پر یکساں اور ہم آہنگ نہ رہتیں اور ان کے احکام میں اتحاد و اتفاق نہ ہوتا اور یقیناً ان دونوں صانعوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو عاجز و مغلوب ہونا پڑتا، کیونکہ اگر ان میں سے ایک صالح مثلاً کسی جسم کی زندگی چاہتا اور دوسرا صالح اس جسم کو مارنے کا ارادہ کرتا تو ایسی شکل میں یا تو ان دونوں کے ارادوں کی تنقید کے سبب حادثات ناقض پیدا ہو جاتا کیونکہ اگر اتفاق کو فرض میں کیا جائے تو فعل کی تجزیہ محال ہے اور اگر اختلاف کو فرض کیا جائے تو اجتماع زمین و آسمان ہی جو محال ہے یا دونوں میں سے کسی صالح کا ارادہ نافذ نہ ہوتا تو دونوں صالح عاجز و مستزید رہتے مگر اتفاق و صلح کو محض سے پاک اور فائدہ ہونا چاہیے۔ یا دونوں میں سے کسی ایک صالح کے ارادے کی تنقید ہوتی تو پھر اس کا عجز ثابت ہوتا ہے حالانکہ خدا کو عاجز نہ ہونا چاہیے۔

بھلا بتائیے کہ اس گورکھ دھندے والے انداز استدلال کو پوری طرح کتنے لوگ نہیں سمجھیں گے۔
اس انداز گفتگو سے اس بات کا پورا امکان ہے کہ انسان کے دل کو وحشت ہونے لگے اور وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر بھاگ کھڑا ہو، لیکن قرآن نے یہی بات بیان کی اور اسی زبان سے کام لیا۔ لیکن کس قدر عام فہم اور دلکش طریق اختیار کیا، اور ایسا پیرا یہ اختیار کیا جو سہل متنبہ ہے اور جس سے فائدہ وہی سب کچھ حاصل ہو جو برائی مانع سے کام لے کر فنی زبان استعمال کرنے کا ہوتا ہے۔

۲۔ فنِ بحث و مناظرہ کی ایک اصطلاح قول بالموجب ہے جس کی حقیقت ابن ابی الاصبغ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ فریقِ مخالف کے کلام کو اسی کے غوائے گفتگو سے نہ کر دیا جائے، مثلاً قرآن حکیم نے منافقین کے ایک قول کی حکایت اس طرح کی ہے۔

يَقُولُونَ لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا الْمَدِيْنَةَ لَخَرَجْنَا مِنْهَا إِلَى ظُلُمٍ لَّيْلٍ لَّنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ تَلْزَمُنَا ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَهُوَ يَكْفُرْ
الا عَزَّ مِنْهُ الْاَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ پہنچے تو
عزت والے ذلیل لوگوں کو دعاؤں سے نکال باہر
کریں گے، حالانکہ عسکرِ خود کے لئے ہے اور اس
کے رسول کی اور مومنوں کی لیکن منافق نہیں جانتے۔

منافقین نے اپنے اس جملہ میں لفظ آخر اپنے گروہ کے لئے اور اذلتے کا لفظ مومنین کے لئے بطور کنایہ استعمال کر کے اپنی جماعت کے لئے یہ بات کہی تھی کہ وہ مومنین کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس کی تردید میں صوفی حضرت منافقین کے برعکس مومنین کی جماعت کے لئے ثابت کی گئی، گویا یوں کہا گیا کہ ٹھیک ہے معزز لوگ وہاں سے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، مگر وہ ذلیل اور نکالے ہوئے لوگ خود منافقین ہوں گے اور اللہ اور اس کا رسول اور مومنین وہ معزز ہیں جس کو نکالنے والے ہوں گے۔

۳۔ فنِ مباحثہ کی ایک اصطلاح تسلیم بھی ہے، یعنی امرِ محال کو فرض کر لیا جائے، خواہ منفی بنا کر یا حروفِ اختلاف سے مشروط کر کے تاکہ شرط کے ممتنع الوقوع ہونے کی بنا پر امر مذکور کلاواقع ہونا بھی محال ہو اور پھر اس کے بعد اس امر کا قیاس یہ طور تسلیم کر لیا جائے پھر اس کے واقع ہونے کے مفروضہ سے اس کے بدلے فائدہ ہونے پر دلیل قائم کی جائے، مثلاً۔

مَا اخَذَ اللَّهُ مِنْ دَلِيْلٍ وَمَا كَانَ لَّهِ مِنْ
اِلٰهٍ اِذَا زُلْزِلَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
ماتھ کوئی اور الہ ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی
خلوقات کو لئے کر چل دیتا اور پھر وہ ایک دوسرے

(الفسرین) پر چڑھ دیتے۔

مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شریک نہیں اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ الہ واحد کے علاوہ اس کا کوئی شریک بھی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہر خالق و صانع اپنی اپنی مخلوق کو الگ کرے

اور ہر ایک دوست پر برتری اور غلبہ چاہے اور ہر دنیائیں کوئی امر اور کوئی حکم نافذ نہ ہو سکے۔ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ واقعہ اس کے خلاف ہے، ہدایت نظم و ترتیب اور ہدایت ہم آہنگی کے ساتھ نظم کائنات کا فرض رہا ہے، لہذا چونکہ دیا اس سے زیادہ اللہ کے فرض سے فرض محال لازم آتا ہے، اور یہ فرض محال تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کے وقوع کا مفروضہ ایک بحث دے گا کہ ہوگا اس لئے اپنے فرض کرنا ہی محال ہے۔

۴۔ فن مباحثہ کی ایک اور اصطلاح انتقال ہے یعنی ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف رجوع۔ اس کی مثال وہ حجت ابراہیمی ہے، جس کی حکایت قرآن مجید نے کی ہے اور جس سے منجملہ اور تعلیم کے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ دعوت حق کی راہ فلسفیانہ موٹکائیوں کی راہ نہیں ہے، اس لئے داعی حق کے مکالمے منطقیانہ رد و دفع سے نہیں بلکہ حکمت اور موعظہ حسنہ اور جلال احسن کی جلوہ سامانیوں سے معمور ہونے چاہئیں۔

یہ حجت ابراہیمی وہ مکالمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور غمروہ کے درمیان ہوا تھا۔ قرآن اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

المہتراء الذی حاجہ ابراہیم فی ربہ ان آتاه اللہ الملک۔

اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔

یعنی۔ غمروہ اپنے اقتدار و فرمان روائی کے گھنڈے میں اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھ رہا تھا اور اپنے ادھر کسی ایسے بالاتر اقتدار کا شکر تھا جس کے سامنے وہ جواہر ہوا اور اس سرسبز میں ہٹتا تھا کہ چونکہ اہل ملک کی معاشی ضروریات، ان کی عزت و ناموس اور ان کی جان و مال اس کے قبضہ اقتدار میں ہیں، اس لئے وہ ان کا رب ہے لیکن حضرت ابراہیم اس کے اس غمروہ حکمرانی پھرب گھٹاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اس کے جواب میں غمروہ نے جہاد لائے وہ یہ اختیار کیا اور اس نے حضرت ابراہیم کی دلیل کے جواب میں کہا کہ ”اے اے احیی و امیت“ (جہاد لائے اور مارنے والا تو میں ہوں) اہل ملک کی گزشتہ میرے قبضے میں ہیں، میرے ایک اشارہ امروہ سے انسان کا سر اس کے دوش سے جدا ہوتا ہے اور جہے چشم عنایت سے دیکھ لوں وہ زندگی کی نعمتوں سے کھینٹتا ہے، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ غمروہ نے ایک واجب القتل قیدی کی جان بخشی کہ اسے آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ شہری کو قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھا، میں جی کو چاہوں مارتا ہوں اور جسے چاہوں نہیں مارتا۔

کا حصر ہے کہ نمرود کا یہ خواب نہایت نامعقول اور انتہائی معکمہ غیبر تھا، اس نے حضرت
ابراہیمؑ کے استدلال میں ذکر کردہ الفاظ ”احیاء“ (جلاتا) اور ”اموات“ (مرداؤں) کا یا تو مفہوم
مدعا ہی نہیں سمجھا یا سمجھ کر رک رک کر تاویل اور سطحی مغالطہ کا سہارا لیتا پایا۔

نمرود کی اس کج فہمی اور سفہانہ جواب پر ایک مناظرہ اسے اس طرح آڑے ہاتھوں سے لے سکتا
تھا کہ اس کا ناظر بند ہو جاتا، مگر حضرت ابراہیمؑ ایک واضح حق کے انکوئی مناظرہ نہ تھے، ان کی راہِ حق
و تلقین کی راہِ حق نہ کہ جمل و خصوصیت کی، اور داعی حق کے پیشِ نظر نہ رہتا تھا کہ اپنے مخاطب کے
دل میں کسی طرح حق اتار دے نہ کہ اسے بحث و نزاع میں سراسیمہ کر کے چھوڑے، اس لئے
حضرت ابراہیمؑ نے جب دیکھا کہ ان کے طرزِ استدلال کو نمرود کا دماغ ہضم نہ کر سکا تو وہ اپنی دلیل
پر آڑے نہ رہے بلکہ فوراً دوسری بات پیش کر دی کہ اچھا اگر تیری قدرت و اختیار کی وسعت ایسی
ہی ہے تو :-

هات الله ياتى بالشمس من المشرق
الذي هو من المغرب (اللہ جو میرا رب ہے) سورج کو مشرق سے
نکالتا ہے، تو خدا اس کو مغرب سے نکال کر دکھائے۔

تیسرا نشانہ پر لگا فہمت المذی کفر۔ وہ نمرود جس نے کفر و سرکشی کی روشیں اختیار کی تھی، یہ
جواب سن کر بہت دشت و دشتہ درو گیا۔

اس طرح ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف رجوع کر کے حضرت ابراہیمؑ نے نمرود کو
یہ حقیقت بتائی کہ جو مہتی اس کائنات کی خالق ہے اور جس کے حکومیتی امر کی اطاعت یہ نظامِ عالم کر
رہا ہے وہی ہستی حاکم مطلق اور ”رب“ ہونے کی مستحق ہے، اور جس طرح وہ خالق کائنات ہے، اسی طرح
وہ کائنات کی حاکم و مالک بھی ہے اور حکومت و اقتدار کا یہ تخت اسی کا بننا ہوا ہے جس پر تو بیٹھتا ہے
لہذا تم چاہیے کہ اس حکمِ الٰہی کے سامنے اپنے آپ کو جوابدہ تصور کرتے ہوئے کارِ حکومت
اس طرح انجام دے کہ اس کی زمین پر اس کی مرضی پوری ہو۔

یہ چند مثالیں بلکہ نمونہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، دوزخ استفسار اور تفصیل سے کام لیا
جائے تو بحث و استدلال کی تفصیل یا ساری انواع اپنی اصلیت و حقیقت کے لحاظ سے قرآن
میں موجود ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، بحث پرانے بحث اور اسکاٹ مخاطب چونکہ
مقصود قرآن نہیں، اس لئے پیرایہ بیان اور طرزِ استدلال بکافی نہیں ہے بلکہ خطیبا نہ ہے اور
نہایت موثر ہے۔

قرآن حکیم نے بحث و استدلال کی تمام انواع کو اپنے دامن میں رکھنے کے باوجود وہ طرز
اور وہ پیسرا یہ اختیار نہیں کیا جو بحث و مناظرہ کا فنی طرزِ ادب پر ایسا کہا جاتا ہے اور وہ زبان

استعمال تئیں کی جو علمی اور فنی زبان کہی جاتی ہے۔ اس میں جو حکمتیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ان حکمتوں کے علاوہ ایک حکمت اور ایک بڑا سبب اور ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم راہی دنیا تک کے لئے ہدایت نامہ کی حیثیت رکھتا ہے اور زمانے کے حدود میں مقید بحث و استدلال کے کسی فن کا طرز پسیرایہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر زمانے کے کام آ سکے۔ ایک زمانے میں جس قسم کا علمی مذاق ہوتا ہے اور گفتگو کے جیسے کچھ اہم دہج (Approach) کا چلن ہوتا ہے دو سکر زمانے میں وہ بدل جاتا ہے، یونانی فلسفہ کے عروج کے زمانے میں جو پیرایہ استدلال تھا، وہ آج نہیں ہے، آج کا جو طرز استدلال اور طریقہ بحث ہے، اس کے لئے کہ آج کا روش زمانہ اسے کب بدل دے اور کونسا پیرایہ بیان اور طرز استدلال و مدعا مقرر کے طرز استدلال کی جگہ لے لے۔ آج اذہان و قلوب پر اثر ڈالنے کے لئے سائنٹفک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ سائنٹفک طریقہ یونانی فلسفہ کے طریقہ سے قطعی مختلف ہے۔ لیکن قرآن کے طرز استدلال کی یہ خوبی بلکہ صحیح تر لفظوں میں معجزانہ شان ہے اور جو بجائے خود قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل ہے کہ رہتی دنیا تک کے ہر دور کی ہر ذہنی سطح اس سے متغیہ ہو سکتی ہے اور ہر زمانہ کا انداز استدلال، اگر اسے زبان مل جائے تو وہ بے اختیار بول اٹھے کہ ۱۔

دیکھنا تقریر کی خوبی کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جاننا کہ گویا یہ بھی میری دل میں ہے

چنانچہ قرآن کا طرز استدلال اپنے اندر سائنٹفک طریقہ استدلال کے سارے لوازم اور ساری نیلیاں بھی رکھتا ہے اور آج کا انسان بھی قرآن کے پسیرایہ بیان اور طریقہ استدلال سے اسی طرح متاثر ہو سکتا ہے جس طرح قدیم زمانے کا ذہن متاثر ہو سکتا تھا۔

اسے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہر زمانے کا انسان اپنے ذہن و فکر کے مراتب کے لحاظ سے چند طبقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

۱۔ ہدایت ذہین اور فہم لوگ، جن کے لئے اشارات و کنایات کافی ہوتے ہیں اور جو محض اجمالی و اشاراتی طریقہ سے بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں انہیں حقیقت تک پہنچنے کے لئے توضیحات و تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی، قرآن میں ایسے اذہان و قلوب کی ہدایت کے لئے اجمالی اور اشاراتی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ سورۃ العصر اس کی بہترین مثال ہے، کہ گویا دنیا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے اور جس کی وسعت معنی تک رسائی زیرک اور ذکی انسان کی ہو سکتی ہے اور وہی اس سے کما حقہ فائدہ اور حقیقی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔

۲۔ وہ لوگ جو اپنے ذہن کے لحاظ سے بند تو کچھ جاسکتے ہیں، مگر نئے نئے مسائل پہنچنے پر

کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے معتدل طریقہ تعلیم اختیار کیا جاتا ہے، یعنی بات کو قدم سے معانت اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلاً جب یہ فرمایا کہ:-

یا ایہا الناس اعبدوا ربکم (یعنی، لوگو! بندگی اختیار کرو اپنے رب کی تو خدا ہی کی عبادت و اطاعت کے مطالبہ کی علت اور وجہ کے طور پر آگے یہ فرمایا:-

الذی خلقکم والدین من قبکم
لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض
فسواثا والسبلہ ہناء و انزل من السماء
ماء فاخرجہ بہ من الثمرات رزقا
لکم فلا تجعلوا اللہ انداداً وانتم
تعلمون۔

(اس رب کی، جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے (ہاں) وہی (رب) جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعہ سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لئے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ سمجھاؤ۔

گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے مطالبہ کی دلیل کے طور پر آگے کی توہینات و تشریکات میں مطلب یہ کہ تمہیں اللہ ہی کی عبادت و اطاعت اس لئے کرنی چاہیے کہ وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا ادا تم سے پہلے کے لوگوں کا خالق بھی ہے، اسی نے تمہارے لئے زمین کا فرش بنایا۔۔۔۔۔ الخ

۳۔ ایک طبقہ ہوتا ہے جس کی ذہنی سطح ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لئے نہ صرف یہ کہ اشارات و کنایات ناکافی ہوتے ہیں بلکہ بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بھی رکھ دیا جائے، تو بھی وہ حقیقت کو نہیں پاتا، ایسے طبقہ کے لئے محسوس اور مشاہدہ طریقہ اختیار کرتا پڑتا ہے۔ ایسے افراد و قلوب کو متاثر اور مطمئن کرنے کے لئے جو طریقہ استدلال اختیار کیا گیا ہے، اسے تمثیلی طریقہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، چنانچہ امثال القرآن اسی لئے ہیں کہ ان سے ایسے لوگ فائدہ اٹھائیں، مثلاً قرآن میں الفاق فی سبیل اللہ متعلق ایک یہ مثال بیان ہوئی ہے کہ اس کی مثال اس بیج کی سی ہے جسے زمین میں بویا جاتا ہے کہ جب اس کو بویا گیا تو محض ایک دانہ تھا، لیکن بار بار وہ ہوا تو ایک دانہ سے سات بالیں نکل آئیں اور ہر بال میں سو دانے نکل آئے۔ اسے دور حاضر کی اصطلاح میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ طریقہ *from known to unknown* کا ہے یعنی مخاطب کو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کہ ملے ضرورتوں میں اور دین کی سر بلندی کے لئے خرچ کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے فوائد و برکات کتنے عظیم الشان ہیں، لیکن وہ یہ جانتا

ہے کہ ایک دانے کا صحیح وقت ہر زمین میں ڈالنا کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے اور وہ ایک دانہ کتنے پہلے شمار دانوں کے ساتھ خود اسی کی طرف لوٹ آتا ہے، لہذا اس کے اس علم سے کام لیتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات راسخ کی گئی کہ وہی مطالبات اور ملحق تقاضوں کی تکمیل کی خاطر ایک پیسہ کا خرچہ بھی اپنے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ثمرات و نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا وہ ایک پیسہ اس کے حق میں کتنا بڑا سرمایہ بنے گا۔

۴۔ کچھ لوگوں کا ذہن تاریخی قسم کا ہوتا ہے یعنی وہ واقعات سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے لئے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ آجکل کی زبان میں *Story Method* کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہدایت اور انشراح صدر کے لئے قصص القرآن کا حصہ ہے۔

پھر یہی قصص القرآن میں جو استقرائی طریقہ استدلال کا کام دیتے ہیں اور آج کل قدیم منطق کی جگہ جس منطق نے لی ہے، اس کا نام استقرائی منطق ہے۔ اگرچہ یہ کچھ دور جدید کی مختصر عائدہ علمی کاوش نہیں ہے بلکہ صدیوں پیشتر فارابی نے اسلوب کی استخراجی منطق کے مقابلہ میں جس تحلیل منطق کا علمی دنیا کے سامنے فتح باب کیا تھا، آج وہی تحلیل منطق ہے جس نے استقرائی منطق کے نام سے اپنی سادہ کچا رکھی ہے۔ بہر حال اس استقرائی طریقہ کی مختصر توضیح یہ ہے کہ قرآن نے مختلف سورتوں میں مختلف انبیاء کی دعوت حق کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے رد و انکار کے نتائج بیان کئے ہیں۔ اس طریقہ استہداد سے مخاطبین کے ذہن میں یہ بات بٹھانی مقصود ہے کہ جب ہر زمانے میں دعوت حق کے قبول و انکار کے رد و عمل کے طور پر یہ عواقب و نتائج نکلے ہیں تو قرآنی دعوت کے رد و قبول کے بھی یہی نتائج نکلیں گے گویا قرآن اپنی صداقت میں استقرائی طریقہ استدلال سے کام لیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم سارے داعیان حق کو دیکھ جاؤ، ان کی دعوت کو دیکھ جاؤ۔ سب کی زندگی میں یکسانیت نظر آئے گی، سب کی دعوت بھی ایک ہی رہی ہے، سب کی دعوت کے قبول کرنے والوں کے ساتھ معاندین نے یکساں معاملات کئے ہیں، سب کی دعوت کو رد کر دینے والوں کے سامنے نتائج ایک ہی قسم کے سامنے آئے ہیں۔ یہ یکسانیت یہ نسل، یہ غیر منقطع اعادہ اس بات کی شہادت کے لئے کافی ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے جو ہمیشہ سے ایک ہی طرح کار فرما رہی ہے، لہذا آج قرآن کے ساتھ اور رسول کی دعوت کے ساتھ رسول اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو طرز عمل انسان اختیار کریں گے، نتائج و عواقب ویسے ہی نکلیں گے جیسے ہمیشہ نکلے آئے ہیں، یعنی قبول کرنے والوں کی فلاح اور انکار کرنے والوں کے لئے خسران۔

دوسری طرف ان قصص القرآن کا ردئے سخن مسلمانوں کی طرف بھی ہے، اور انہیں گویا متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس خوش حالی میں مبتلا نہ رہنا کہ تم اس سنت اللہ کی کار فرمایوں سے مستثنیٰ رہ جاؤ گے اور اگر تم نے اپنے آپ کو اہم سابقہ کے اعمال کا منظر بنایا تو محض زبان سے تمہاری مسلمانیت کا ادعا

تمہارے لئے سپر کام دے گا اس لئے گزشتہ قوموں پر گزرے ہوئے حالات سے تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کہ اگر تم نے بھی اللہ کی ہدایتوں پر عمل سے گریز کیا تو اسی تباہی و بربادی سے تمہیں بھی دوچار ہونا پڑے گا جو ہمیشہ سے گمراہی اور فساد پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصہ میں آتی رہی ہے کیونکہ خدا نے لم یلد ولم یولد سے تمہارا کوئی رشتہ تو ہے نہیں؟ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاجِبَاءُہَا (ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چیتے ہیں) کے زعم فاسدیں اگر تم بھی مبتلا ہو گئے تو وضو پڑھتے علیہم الذلۃ والمسلکتہ و بقاء وال بغضب من اللہ (ذلت و خواری اور پستی و بد حالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے) کے تم بھی مصداق بنو گے اور جب اللہ کی سنت اور قدرت کا مثل قانون اپنی گرفت میں لینے کے لئے حرکت میں آ جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تقدیر الہی کو پلٹ نہ سکے گی۔ اس سنت کے مقابلہ میں کسی شخص، کسی گروہ اور کسی قوم کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، یہ قدرت کا مثل قانون ہے، جس کے لئے کسی زمانے کی قید نہیں اور جو سب کے لئے برابر ہے۔

سنتہ من ارسلنا قبلك من
ارسلنا ولا تجد لسنننا تحویلاً
ہم نے بھیجا تھا اور ہماری سنت میں تم بھی تغیر نہ پاؤ گے
(القرآن)

۵۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اذہان و قلوب کے لئے عبرت و بصیرت کے سامان سیر و سیاحت میں ہوا کرتے ہیں۔ خدا سے سرکش قوموں کی بستیوں کے وہ کنڈر جو زبان حال سے اپنی بتپنا سنا رہے ہیں یا آثارِ قدیمہ کی کھدائی اور اکشافات کے ذریعہ ان کے دلوں پر دستک دی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ARCHEOLOGY سے دلچسپی اور مناسبت

رکھنے والوں کے لئے بھی قرآن نے ایک طرزِ استدلال اختیار کیا ہے، یعنی قرآن نہ بیان و تشریح سے کام لیتا ہے، نہ تمثیل و قصص سے۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ اقطارِ عالم میں جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ مجربین کو کون حالات سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں ان کے انکار و اعراض کے عمل نے کیسے روزید دکھائے۔ مَن اَشَدُّ مَآ حَقْوَةً (ہم سے بڑھ کر طاقتور اور زبردست کون ہے) کے پند اپنی

مبتلا ہو کر انہوں نے جب دعوتِ حق سے روگردانی کی تو اس کا خمیازہ انہیں کیا بھگتنا پڑا۔ خدائی ہدایتوں سے ان کی بے نیازی اور خدا کی زمین کو فواحش و منکرات سے بھروسہ دینے والی ان کی سرگرمیاں کیا ننگ لائیں۔ اپنے رب سے غفلت اور آخرتِ فراموشی نے کس طرح اپنی شامت آپ بلائی۔

تدخلت من قبلکم سنن فنیروا
فی الارض فانظروا کیف کان
تم میں سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں تو
زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ہدایت ربانی کی

عاقبتہ المکذبین۔

تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا

(القرآن)

توان میں سے کسی پر ہم نے پتھر اڑا کرنے والی
ہو ابھی اور کسی کو ایک زبردست دھمکے
آلیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی
کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا،
مگر وہ خود ہی اپنے اذیت پر ظلم کر رہے تھے۔

نمنہم من ارسلنا علیہ حاصباً
ومنہم من اخذتہ الصیحتہ ومنہم
من خسفنا بہ الارض ومنہم من
اغرقنا وما کان اللہ لیظلمہم
ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔

(القرآن)

کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجسموں
کا کیا انجام ہو چکا ہے۔

قل سیروا فی الارض فانا نظروا
کیف کان عاقبتہ المجرمین

(القرآن)

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قسم کے واقعات اب کیوں نہیں پیش آتے، اگرچہ
توہین گرتی بھی ہیں اور ابھرتی بھی ہیں، لیکن اس عروج و زوال کی نوعیت دوسری ہوتی ہے،
یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک نوٹس کے بعد زلزلہ یا طوفان آئے اور قوم کی قوم کو تباہ کر کے رکھ دے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اخلاق اور قانونی اعتبار سے اس قوم کا معاملہ جو کسی بنی کی براہ
راست مخالف ہو، دوسری تمام قوموں کے معاملہ سے بالکل مختلف ہے۔ جن قوم میں بنی پیدا
ہوا ہو اور وہ بلا واسطہ اس کو خود اسی کی زبان میں خدا کا پیغام پہنچائے اور اپنی شخصیت کے اندر
اپنی صداقت کا زندہ نمونہ اس کے سامنے پیش کر دے، اس پر خدا کی رحمت پوری ہو جاتی ہے، اس
کے لئے معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور خدا کے رسول کو وہ بدو جھٹلا دینے کے بعد وہ اس
کی سزاوار ہو جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ برسرِ موقع چکا دیا جائے۔ معاملہ کی یہ نوعیت ان قوموں
کے معاملہ سے بنیادی طور پر مختلف ہے جن کے پاس پیغام الہی براہِ راست نہ آیا ہو بلکہ مختلف واسطوں
سے پہنچا ہو۔

لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ اب ان قوموں پر عذاب آنے بند ہو گئے جو خدا سے برگشتہ اور
فکری و اخلاقی گمراہیوں میں سرگشتہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ایسی تمام قوموں پر عذاب آنے
رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھنجھوڑنے والے عذاب بھی اور بڑے بڑے فیصلہ کن عذاب بھی۔ کون کہہ
سکتا ہے کہ ”پوہی آئی“ کا مشہور زلزلہ ہمارے ہاں کے باشندوں کی بد اعمالیوں کی بنا پر عذاب الہی نہ تھا؟
لیکن وہی کا سلسلہ بند ہو جانے کے سبب وقت سے پہلے آگاہ کئے جانے کا سوال نہیں اور کوئی

نہیں جو اپنا رطبہم الصلوٰۃ والسلام اور آسانی کتابوں کی طرح ان غذاؤں کے اخلاقی معنی کی طرف انسانوں کو توجہ دلائے، بلکہ اس کے برعکس مادہ پرستانہ فہمیت اس قسم کے تمام واقعات کی توجہ طبعیاتی قوانین سے کر کے انسان کو بھلا دے میں ڈالتی رہتی ہے اور اسے کبھی یہ سمجھنے کا موقع نہیں دیتی کہ اوپر کوئی خدا بھی موجود ہے جو اپنی کائناتی قوتوں کے ذریعہ غلط کاموں کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا دیتا ہے۔

قرآن کے ان اسالیب استدلال سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن سائنس اور دوسرے علوم ہدیہ کو شجر ممنوعہ قرار نہیں دیتا۔ ہر زمانے کا ہر علم وقت کا ہر فن اور عروج و ارتقاء کی ہر حکمت مومن کی نگہ شدہ متاع ہے، جسے وہ جہاں پائے لے لینی چاہیے، بلکہ کائنات کا ہر خزانہ اور دنیا کا ہر سرمایہ انسان ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے خالق و مالک کے نام لیوا اور مردوں کی بہ نسبت اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن فرق ہے اور بہت بڑا فرق، ان سرمایوں اور حکمتوں کے حصول ہی کو زندگی کا نفع العین بنالینے میں اور ان کو خدا کی زمین پر خسران کا کلمہ بلند کرنے کے وسائل کے نقطہ نظر سے حاصل کرنے میں جن طرح فرق ہے چراغ سے راستہ دیکھنے کا فائدہ اٹھانے میں اور چراغ پر سر دالوں کی طرح پٹھا نہ ہونے میں۔ فرس ہو یا کیسٹری، زرد لوی ہو یا جیالوی، کوئی علم اور کوئی فن ہو، آپ اسے بشوق حاصل کریں، بلکہ آپ کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، لیکن ان علوم و فنون سے فلسفہ الماد کی ترویج تقلید میں اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ دنیا کا یہ سارا کارخانہ اور یہ نظام کائنات ایک اندھی فطرت ہے جان مادہ اور بے حس الکٹرون (Electron) کی خاموشی اور کرشمہ سازیاں ہیں، تو یہ آپ کے لئے وہ روشنی طبع "قرار پائے گی جو انسان کے حق میں بلا شائبہ ثابت ہوتی ہے، اس کے برخلاف اگر آپ نے ان علوم و فنون سے حاصل کردہ اپنی معلومات کو کام میں لا کر یہ غیث معلوم حقیقت پالی کہ آپ کا، یعنی انسان کا فرض منصبی کیا ہے اور وہ کیوں ہے، تو پھر ان علوم کی بہ دولت آپ کے حق میں آسان اپنی برکتیں نازل کرے گا اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔

اب اخیر میں قرآن حکیم کی یہ ایک اور آیت بھی سن لیتے کہ :-

کما امر سلنا فیکم ، سولاً منکم
یتلوا علیکم آیاتنا دینز کیکم ولعلکم
الکتاب والْحِکْمَۃَ . ولعلکم صالم
تکونوا تعلمون

چنانچہ ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے
بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں سناتا ہے اور تمہارا
تذکرہ کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت کی
تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے
جو تم نہیں جانتے تھے۔

اس آیت کریمہ کے جملہ - **وَلْيَعْلَمِكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** - (اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے) پر خاص طور سے غور کیجئے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ قرآن عزیز نے اپنے دلائل و براہین میں انسان کے مشاہدوں اور اس کے تجزیوں اور اس کی مختلف النوع سابقہ معلومات ہی کو اس کے سامنے رکھ کر ان غیر معلوم حقائق سے اس کو آگاہ کیا ہے۔ جنہیں وہ نہیں جانتا تھا؟ تو پھر اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو کیا غلط ہوگا کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف "بڑھنے" (From Known to Unknown) کا اصول لیکھنے والوں نے دراصل اسلام ہی سے یکھا ہے جسے ایک بھاری بھر کم اصطلاح کا لباس پہنا کر خود کو "کریڈٹ" لینا چاہتے ہیں؟

قرآنی قصص سے دراصل مقصود بنی نوع انسان کو ذکر و تذکیر کے ذریعہ راہ راست پر لانا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے تمام کتب الہیہ کے اس طرح کے مضامین کے لئے "تین اصول مقرر" کئے ہیں۔ چنانچہ اگر ان اصولوں کے پیش نظر قرآنی قصص کو پڑھا جائے تو یہ قصے اعلیٰ روحانیت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

قرآنی قصص سے دراصل مقصود بنی نوع انسان کو ذکر و تذکیر کے ذریعہ راہ راست پر لانا ہے۔ قرآن شریف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذکر یعنی تذکیر کے لئے نازل ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - **وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ - غَلْطِي** یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان قصوں کو محض کہانیاں سمجھ لیا۔ کسی نے تذکیر کے خیال سے ان پر مطلق غور نہ کیا۔ عام داعی اور قصہ گو ممفل کی دلچسپیوں کی خاطر ان آیات میں حسب مرضی تصرف بھی کرتے رہے۔ اسی طرح انہوں نے قرآن کے قصوں کو ہادیجہ اطفال بنالیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ان تمام قصوں کو حسب ذیل تین اصولوں کے ماتحت ترتیب دی ہے ان کا کتاب ہے کہ قرآن کریم ان قصوں کے ذریعہ **"الاء اللہ"** آیام اللہ اور موت و نابودہ کا بار بار ذکر کر کے انسان کو گمراہیوں سے بچنے اور راستی پر چلنے کی تلقین کرتا ہے ان قصوں سے اس کا مقصود اصلی ان تین باتوں کی تذکیر ہے۔

(ادشاہ ولی اللہ اور ان کا خلیفہ معتمد مولانا عبداللہ مدنی)

الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف

شاہ ولی اللہ دہلوی کی خودنوشت سوانح عمری

مترجمہ و مرتبہ - محمد الوبیت قادری ایم اے

شاہ ولی اللہ بن شاہ عبد الرحیم دہلوی نے اپنے حالات میں ایک مختصر سارسالہ "الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف" فارسی زبان میں لکھا ہے، یہ رسالہ شاہ صاحب کی کتاب "انفاس العارفين" کے آخر میں شامل ہے جو شاہ صاحب کے بزرگوں، اساتذہ اور مشائخ کے حالات کا ایک مفصل تذکرہ ہے۔ "انفاس العارفين" میں مندرجہ ذیل سات رسالے شامل ہیں۔

- ۱۔ یوارق الولايت (حالات شاہ عبد الرحیم دہلوی، والد)
- ۲۔ شوارق المعرف (حالات شاہ ابوالرمانا دہلوی، تایا)
- ۳۔ امداد فی باثر الاجداد (حالات شیخ وجیبہ الدین، دادا)
- ۴۔ النبذة الابریزیہ فی اللطیفۃ العنبریہ (حالات شیخ عبد العزیز دہلوی شاہ عبد الرحیم کے پرانا)
- ۵۔ العطیۃ الصدیہ فی الانفاس المحمدیہ (حالات شیخ محمد یحییٰ، نانا)
- ۶۔ انسان العین فی مشائخ الحرمین (حالات مشائخ حرمین)

۷۔ الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف (خودنوشت حالات)
 الجزء اللطیف، دو ستر مجموعہ رسائل کے ساتھ بھی مطبع احمدی دہلی سے طبع ہوا ہے اس رسالہ کا انگریزی ترجمہ مولوی محمد ہدایت حسین نے اپنے ایک مضمون
Persian autography of Shah Wali-
ullah b. Akbar - Hakim al- Dehlawi - its
English Translation and a list of his works.

کے عنوان سے جنرل آف دی ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال (کلکتہ) (جلد ہشتم ۱۹۱۳ء) میں شائع کیا ہے اور الجزر اللطیف کا عربی ترجمہ مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب نے کیا ہے جو شاہ صاحب کی تالیف، اللوز الکبیر فی احوال الغنیم کے ساتھ بطور حمیمہ شائع ہوا ہے اس پر مولانا عطاء اللہ صاحب نے مختصر مفید حواشی لکھے ہیں۔ الجزر اللطیف کا اردو غلامہ مولانا محمد منظور نعمانی نے اپنے ایک مضمون "حضرت شاہ ولی اللہ اداں کے کام کا مختصر تعارف" میں شامل کیا ہے جو الفسقان (برہمنی ۱۹۳۷ء) کے شاہ ولی اللہ تبرین شائع ہوا ہے "الجزر اللطیف فی ترجمت العبد الضعیف" کا مکمل اردو ترجمہ مع ضروری حواشی شائع کیا جا رہا ہے۔

محمد ایوب قادری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي بدأنا بالنعيم استحقاقها وخس من شاء
بمعرفته الاسماء واذواقها والصلوة والسلام على سيدنا
معدا المتحلى بتيجان الكرامات والواقها المكرم بعنود العظيمة
والطباقة وعلى اله واصحابه الذين بهم قيام المهلة ورواج
اسواقها۔

(اللہ تعالیٰ کے واسطے تعریف کہ جس نے استحقاق سے قبل
نعتیں شروع کیں اور جس کو چاہا اپنے ناموں کی معرفت اور
ان کے ذوق سے مخصوص کر دیا اور صلوة والسلام سیدنا محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو کلمات کے تاجوں اور اس کے ہاروں سے آراستہ کئے گئے
اور ان کو مختلف عطیات اور مدحیات سے معزز کیا۔ اور (صلوة وسلم) ان کی
اولاد و اصحاب پر جو کہ جن سے امت کا قیام اور اس کے طریقوں کا رواج ہے)

۱۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے "شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات" میں اردو غلامہ کو نقل کر دیا ہے
ملاحظہ ہو شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات "مرتبہ خلیق احمد نظامی ص ۴۹ تا ۱۸۵
(علی گڑھ ۱۹۵۷ء)

اس کے بعد فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم غفر اللہ لہ دلوالدیہ و احسن الیہما والیہ (اللہ اس کو اور اس کے والدین کو بخشے اور ان دونوں (والدین) اور اس کی طرف اچھائی کرے) کہتا ہے کہ یہ چند کلمے ہیں کہ جن کا نام "الجیز اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف" رکھا ہے جاننا چاہیے کہ اس فقیر کی ولادت ۱۰۵۷ھ کے دن، سورج نکلنے کے وقت ۱۴ رشتال ۱۱۳۷ھ سے کو ہوئی تھی

بعض مجاہدین نے علم نجوم کی بنا پر حکم لگایا کہ میری پیدائش کے وقت موت کا درجہ دوم، طالع میں تھا اور شمس بھی اس درجہ میں تھا اور مشتری چند ہویں درجے میں اور وہ سال علوین کے قمران کا سال تھا اور وہ قمران درجہ اول میں تھا اور مریخ اس سے دو سر درجہ میں اور اس سرطان تھا، واللہ اعلم بالصواب ہے۔

۱۔ شاہ صاحب کے ولی اللہ نام کی بجائے قطب الدین احمد نام بھی تھا کیونکہ شاہ عبدالرحیم کو خواجہ قطب الدین غنیار کا کہنے ان کے تولد کی بشارت دی تھی ملاحظہ ہو انفاس العارفین (بوارق الولایت) ص ۴۴-۴۵، (مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۳۳۵ھ) و تفسیرات الالبیہ جلد دوم ص ۴۴، ۱۵ (جلس علی و اہل ۱۳۵۵ھ) اور شاہ صاحب نے اپنی اکثر تالیفات میں اپنا نام احمد بھی لکھا ہے،

۲۔ شاہ عبدالرحیم دہلوی کی پیدائش ۱۰۵۷ھ اور وفات ۱۲ صفر ۱۱۳۷ھ کو ہوئی شاہ عبدالرحیم کے حالات میں شاہ ولی اللہ نے ایک فارسی رسالہ بوارق الولایت لکھا ہے جو انفاس العارفین میں شامل ہے نیز دیکھئے تذکرہ علمائے ہند (رحمان علی) مرتبہ و مترجمہ محمد ایوب قادری ص ۲۹۶

(پاکستان ہسٹریکل سوسائٹی، کراچی ۱۹۶۱ء)

۳۔ ۱۴ رشتال ۱۱۳۷ھ مطابق ۱۰ افروری ۱۷۲۳ء (ملاحظہ ہو تقویم عیسوی و ہجری مرتبہ ابو النصر خالدی ص ۴۴) داہمن ترقی اردو کراچی ۱۹۵۷ء

۴۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش ان کی ننیاں موضع پھلت ضلع مظفرنگر، یوپی (انڈیا) میں ہوئی۔

۵۔ اس بیان کی روشنی میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا زائچہ اس طرح مرتب ہوا ہے۔

ذنب ہدی میں تھا اور قمر بھی برج حمل میں تھا، یہ زائچہ پر فقیر حبیب اللہ خان غصفر صاحب نے مرتب فرمایا ہے جس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں

ذنب جدی	دلو	حوت	علی مرتبہ مشتری
شمس	زہرہ	عطارد	ثور
توس	سنبہ	جوزا	سرطان اس
عقرب	میزان	اسد	

بعض دوستوں نے تاریخ (پیدائش) عظیم الدین سے نکالی ہے مائے باپ، قدس اللہ تعالیٰ سرہما (اللہ تعالیٰ ان دونوں کی خاک کو مقدس رکھے)، امد صالحین کی ایک جماعت نے اس فقیر سے متعلق پیدائش سے پہلے اور اس کے بعد بعض بشارتیں پائیں تھیں چنانچہ ایک عزیز ترین بھائی امد خاص دوست نے ان واقعات کی تفصیل دو سکر واقعات کے ساتھ ایک رسالہ میں قلمبند کی ہے اور اس رسالہ کا نام "قول جلی" رکھا ہے۔

جزاء اللہ خیر الجزاء واحسن الیہ اللہ اسے اچھا بدلہ دے اور اس کے اس کے والی اسلاف و اعقابہ و ادخلہ اسلاف اور اس کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ الی ما یتمننا من دینہ و دنیا۔ نیکی کرے اور دین و دنیا میں سے اس جیسے نیکی داخل کرے جس کی وہ تمنا کرے۔

جب پانچواں سال ہوا تو میں مکتب میں بیٹھا اور ساتویں سال میں والد بزرگوار نے ناز شروع کرائی اور روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اسی سال میں ختنہ ہوا اور میرے خیال میں ایسا ہے کہ اس سال کے آخر میں میں نے قرآن عظیم ختم کیا۔ فارسی کتا ہیں اور ابتدائی عربی کتا ہیں پڑھنی شروع کیں، اور دسویں سال میں شرح ملا پڑھنا تھا اور ایک حد تک مطالعہ کی راہ کھل گئی۔

چودھویں سال میں شادی ہو گئی اور اس سلسلہ میں والد بزرگوار کو بہت جلدی تھی جب سسرال والوں نے اسباب کے جہانہ ہونے کا عذر کیا تو والد بزرگوار نے ان لوگوں کو لکھا کہ (اس)

لے عظیم الدین سے "۱۵۱۵" برآمد ہوئے ہیں۔

۱۵۱۵ شاہ ولی اللہ دہلوی کی پیدائش سے متعلق بعض بشارات "بوارق الولاہیت" میں موجود ہیں ملاحظہ ہو ۴۴-۴۵ وغیرہ

۱۵۱۵ شاہ ولی اللہ دہلوی کے حالات کے متعلق یہ اہم دستاویز ہے جسے شیخ محمد عاشق پھلتی نے مرتب کیا ہے انوس کہ یہ کتاب کہیں دستیاب نہیں ہے حیات ولی کے مؤلف مافظ رحیم بخش دہلوی کو بھی نہ مل سکی البتہ تذکرہ علمائے ہند کے مؤلف مولوی رحمان علی کے پیش نظر تھی اور انہوں نے اپنے ماخذ میں اس کا ذکر کیا ہے (تذکرہ علمائے ہند ۵۵۶)

۱۵۱۵ پانچویں سال میں مروجہ رسم کے مطابق تسمیہ خوانی ہوتی ہے۔

عملت میں ایک راز ہے اسدہ راز بعد کو ظاہر ہو گیا کہ شادی کے بعد جلد ہی میری بیوی کی والدہ فوت ہو گئیں اور اس کے بعد جلد ہی میری بیوی کے نانا اور اس کے بعد جلد ہی شیخ محمد عالم ابوالمصنوعہ کے صاحبزادے فوت ہو گئے اور اس کے بعد ہی اس فقیر کے بڑے بھائی شیخ صلاح الدین کی والدہ انتقال کر گئیں۔

اس کے بعد ہی والد بزرگوار بہت ضعیف ہو گئے اور مختلف بیماریوں نے ان پر غلبہ کر لیا اور اس کے بعد ان کی وفات کا واقعہ پیش آیا عرض کہ بزرگوں کی یہ جماعت منتشر ہو گئی اور خاص و عام کو معلوم ہو گیا کہ اگر اس زمانے میں شادی نہ ہوتی تو اس کے بعد کئی سال تک امکان نہ ہوتا کہ یہ بات (شادی) ہوتی۔

میں پندرہ سال کا تھا کہ والد بزرگوار سے بیعت کی اور موفید کے اشغال، خاص طور سے نقش بند یہ مشائخ کے اشغال میں مشغول ہوا۔ ان کی توجہ، تلقین اور آداب طریقت کی تعلیم اور خرقہ صوفیہ پہن کر میں نے اپنی نہایت درست کی۔

اسی سال بیفادی کا ایک حصہ پڑھا، والد بزرگوار نے کھانے کا بہت اہتمام کیا اور خاص و عام کی ضیافت کی اور (اس موقع پر) درس کی اجازت دی عرض کہ اس ملک کے رواج کے مطابق فنون متعارف سے پندرہ سال میں فراغ حاصل کیا۔

علم حدیث میں مشکوٰۃ کو پڑھا لیکن کتاب الصبیح سے کتاب الآداب تک چھوڑ دی اور اس سب کی اجازت مل گئی، صبح بخاری کا ایک حصہ کتاب الطہارت تک پڑھا تمام شمائل البیہ والد بزرگوار سے سماع کی کم و بیش اس کو پڑھا علم تفسیر میں کچھ حصہ تفسیر بیفادی کا اور کچھ حصہ تفسیر رملک

۱۔ شاہ ولی اللہ کا عقد شیخ عبید اللہ بن محمد پھلتی کی صاحبزادی کے ساتھ ہوا تھا جو شاہ صاحب کے ماموں تھے۔ شیخ محمد پھلتی کے حالات میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک رسالہ العطیۃ الحمیدیہ فی الانفاس الحمیدیہ لکھا ہے جو انفاس العارفین میں شامل ہے اور علیحدہ بھی خمسہ رسائل کے ساتھ طبع ہو چکا ہے۔

۲۔ شیخ ابوالمصنوعہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے تایا تھے جن کا، ار محرم ۱۱۱۱ھ کو انتقال ہوا ان کے حالات میں شاہ ولی اللہ نے ایک رسالہ شوارق المعارف لکھا ہے جو انفاس العارفین میں شامل ہے۔

۳۔ شیخ صلاح الدین، شاہ عبدالرحیم کی پہلی بیوی سے تھے دوسری بیوی سے شاہ ولی اللہ اور شاہ اہل اللہ دہلوی پیدا ہوئے۔

-ہا۔

اس ضعیف پر سب سے بڑا احسان (اللہ تعالیٰ) کا یہ تھا کہ میں نے چند مرتبہ مدرسہ میں مولانا گوارہ کی خدمت میں تشریف عظیم، معالی اور شان نذر دل کو بیگتے ہوئے اور تفاسیر کی کتابوں لطف رجوع کرتے ہوئے پڑھا اور یہ طریقہ فتح عظیم کا سبب ہوا، والحمد للہ علم فقہ میں شرح وقایہ اور ہدایہ و ذلول کتابیں تھوڑے حصہ کے سوا پوری پڑھیں، دل ذوق میں حامی اور توفیق تلویح کا کسی قدر حصہ پڑھا اور منطق میں مکمل شرح شمسہ شرح الیہ کا کچھ حصہ، کلام میں شرح عقائد اور خیالی کا کچھ حصہ اور شرح موافق کا کچھ حصہ اور لوگ عواذت کا کچھ حصہ اور کچھ رسائل نقشبندیہ وغیرہ حقائق میں شرح رباعیات مولانا جامی الحج۔ مقدمہ شرح لمعات، مقدمہ نقد النصوص، خواص اسامہ آیات میں مالہ بنو گوارہ کا خاصہ، جس کی انہوں نے چند مرتبہ اجازت دی، طب میں موجز القانون، حکمت میں شرح ہدایت الحکمتہ، نحو میں کافیہ و شرح ملا، معالی میں مطول کا بڑا حصہ، اور مختصر معالی اس قدر پڑھی جس پر ملازلہ لاشیہ ہے۔ ہندسہ و حساب میں بعض مختصر رسالے پڑھے اور اس عرصہ میں ہر فن کے متعلق اس خاص نکتے ذہن میں آتے تھے، اور جتنی کوشش کی جاتی تھی اس سے زیادہ مقصد حاصل جاتا تھا۔

فقر سترہویں سال میں تھا کہ والد بزرگوار بیمار ہو گئے اور اس مرض میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مرض موت میں انہوں نے (مجھے) اجازت بیعت و ارشاد دی اور کلمہ "یدہ کیدی" (اس کا ہم میرے ہاتھ کی طرح ہے) مکرر فرمایا۔

ان رسائل نقشبندیہ کے نام نہیں بتائے۔ المقالة الوضیہ فی النبیۃ والوصیہ میں بھی رسائل نقشبندیہ لکھا ہے۔ حضرات کبرائے نقشبندیہ کا ایک مجموعہ چھپتا رہا ہے جس میں چھ رسالے شامل ہیں، لیکن ہے یہ مجموعہ ہو اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل چھ رسالے شامل ہیں۔

رسالہ افلاس نفیہ از خواجہ عبداللہ احرار (۲) رسالہ خواجہ عسریزاں (۳) رسالہ التبیہ از ابایقوب چرخ (۴) رسالہ تفسیر از حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند لوشہ خواجہ محمد پارسا۔ رسالہ نور وحدت از خواجہ عبداللہ معروف بہ خواجہ شمس فرزند خواجہ باقی باللہ۔ ۶۔ رسالہ منطق از خواجہ فرد، ہمارے پیش نظر یہ مجموعہ مطبع مجتہدی دہلی ۱۳۳۷ء کا مطبوعہ ہے۔

شاہ عبدالرحیم کا انتقال ۱۲ صفر ۱۳۳۷ء بروز بدھ ہوا (بوارق الالایتہ ص ۸۵)

سب سے بڑی نعمت جو کبھی چاہیئے، وہ یہ ہے کہ والد بزرگوار اس فقیہ کے بہت رضا مند رہے اور نہایت رضامندی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی توجہ اس فقیر پر ایسی تھی کہ بالوں کو بیٹوں پر ایسی توجہ نہیں ہوتی ہے اور میں نے کسی باپ، کسی استاد اور کسی مرشد کو نہیں دیکھا کہ وہ بیٹے اور شاگرد کے ساتھ ایسی خاص شفقت برتے جیسی کہ والد بزرگوار نے مجھ فقیر کے ساتھ برتی۔

اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما
کما ربیانی صغیرا و جازہما
بکل شفقتہ و رحمتہ و نعمتہ معیما
علی ما نلتہ الف اضعافہا الک
قد بیبہ عجیب۔

اے پروردگار میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اور ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور ان کی ہر شفقت و رحمت اور نعمت کا انہیں ہزار دو ہزار گنا اجر عطا کرے۔ بے شک تو نزدیک اور دعا قبول کرنے والا ہے۔

والد بزرگوار کے بعد کم و بیش بارہ برس کتب و دینیہ و عقلیہ کے درس میں مستقل مشغول رہا۔ اور ہر علم میں مہارت حاصل ہو گئی، جب میں (والد بزرگوار کی) قبر مبارک پر توجہ کرتا تھا اس زمانے میں توجہ کے راز کھل جاتے تھے۔ جذب کارائتہ کشادہ ہوتا اور سلوک کا ایک بڑا حصہ میسر آتا اور علوم و جدانیہ خوب خوب حاصل ہوتے تھے۔ مذہب اربعہ اور اصول فقہ کی کتابوں اور وہ العادیت جو اس سلسلہ میں مددگار ہیں، ان کے ملاحظہ کے بعد غیبی روشنی کی مدد سے فقہائے محدثین کی روش مجھے پسند آئی اور ان بارہ سال کے بعد مجھے حرمین محرمین کی زیارت کا شوق ہوا۔ اور ۱۳۴۳ھ کے آخر میں جمع سے مشرف ہوا۔ ۱۳۴۳ھ میں مکہ معظمہ میں قیام، مدینہ منورہ کی زیارت اور شیخ ابوطاہر قدس سرہ وغیرہ مشائخ حرمین محرمین سے روایت حدیث کی سعادت حاصل کی گئی۔

لے شیخ ابوطاہر المتوفی رمضان ۱۳۴۳ھ حالات کے لئے ملاحظہ ہوا ان العین فی مشائخ الحرمین، مجموعہ

خمسہ رسائل شاہ ولی اللہ دہلوی مطبع احمدی دہلی، سال طباعت نامعلوم)

۱۳۴۳ھ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حرمین شریفین میں ان مشائخ و محدثین سے استفادہ فرمایا اور اجازت و سند حاصل کی ان کے حالات ایک رسالہ ان العین فی مشائخ الحرمین میں لکھے یہ رسالہ انقاس العالین میں شامل ہیں اور مجموعہ خمسہ رسائل شاہ ولی اللہ دہلوی میں طبع ہوا ہے، اس رسالہ میں شیخ احمد تٹاوی، شیخ احمد تٹاوی، سید محمد بن ہادی، فخر الدین محمد بن علاء، الباہلی، شیخ عینی الجعفری، المغربی، محمد بن محمد بن سلیمان، شیخ حسن عجمی، شیخ احمد بن شیخ عبداللہ بن سالم البصری، شیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم الکروی، اور شیخ تاج الدین قلی جعفری کے حالات شامل ہیں۔

اسی دوران میں حضرت سید البشر علیہ افضل الصلوٰۃ و اتم التحیات کے رومنہ منورہ کی طرف متوجہ ہوا اور بہت فیوض حاصل کئے اور حرمین کے رہنے والے علماء و غیرہ سے مختلف صحبتیں ہوتی تھیں اور شیخ ابوطاہر سے جامع خرقہ پہنا جو موفیوں کے تمام سلاسل کے خرقوں کا جامع تھا۔ اس سال کے آخر میں حج ادا کیا۔ ۱۳۵۵ھ کے شروع میں وطن کے لئے روانہ ہوا اور روز جمعہ ۲۴ رجب ۱۳۵۵ھ کو صحت و سلامتی کے ساتھ وطن پہنچا۔

واما بنجتم ربک فخذوہ
اور اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کر
سب سے بڑی نعمت فقیر پر یہ ہے کہ اس کو خلعت فاتحہ عطا فرمائی اور اس آخری زمانے کی کشود کار میرے سپرد کر دی اور رہنمائی کی کہ فقہ میں جو پسندیدہ ہے اس کو جمع کر کے فقہ حدیث کی از سر نو بنیاد رکھی جائے، حدیث کے اسرار و احکام کی مصلحتیں، ترغیبات اور جو کچھ حضرت پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ سے لائے تھے اس کی تعلیم دی جائے۔ وہ ایک ایسا فن ہے کہ اس فقیر سے پہلے فقیر سے زیادہ مرتب طریقہ کو انش کو قلم بند نہیں کیا۔ حالانکہ وہ ایک جلیل القدر فن تھا۔ اور اگر کسی کو اس بات میں شک ہو تو اس سے کہو کہ وہ کتاب قواعد کبریٰ کو دیکھئے کہ شیخ عزالدین نے اس میں کس قدر کوشش کی ہے اور پھر بھی اس فن کے عشر عشر سے بھی عہدہ برآ نہ ہو سکے۔

طریقہ سلوک جو حق تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور اس زمانے میں اس کا نفاذ ہونا چاہیئے وہ ہے (بجئے) الہام فرمایا اس کو میں نے در سالوں میں مرتب کیا ہے ان رسالوں کا لمحات اور "لطف القدس" نام رکھا ہے۔ اور قدمائے اہل سنت کے عقائد کو دلائل اور حجج سے ثابت کیا ہے اور ان کو معقولیوں کے ثبوتات کے خس و خاشاک سے پاک کیا اور اس طرح ثابت کر دیا کہ اب بحث کا موقع نہیں رہا۔

علم کمالات - جس میں چار لفظ، ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی کے معنی دیئے ہیں اور جو اس دنیا کے عرض و طول میں پائے جاتے ہیں۔ اور انسانوں کے نفوس کی استعداد کا علم کہ وہ کیونکر کامل ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے فقیر پر واضح کر دیا ہے۔ اور یہ دونوں علم (علم کمالات و علم استعداد) بہت اہم ہیں کہ فقیر سے پہلے کوئی ان علوم تک نہیں پہنچا ہے۔

لہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے دونوں مشہور و معروف رسالے ہیں۔ متعدد مرتبہ چھپ چکے ہیں "لمحات" کو شاہ ولی اللہ اکینڈی حیدر آباد نے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کے مقدمہ و تبصیح کے ساتھ ایسی حال میں شائع کیا ہے۔

حکمت عملی کہ جس کے ذریعہ سے اس زمانے کی مدستی ہو سکتی ہے، پوری وسعت کے ساتھ
 چمچے بخشی گئی ہے اور اس کو مضبوط کرنے کی توفیق، قرآن، سنت اور آثارِ صحابہ سے مجھے دی گئی ہے
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم دین منقول ہے اور جو اس میں داخل کر دیا گیا ہے
 یا اس میں تحریر کر دی گئی ہے اور جو کچھ سنت یا بدعت ہے اس کی شناخت مجھے بخشی گئی ہے۔
 ولوات لی فی کل منبت شجرة
 اور اگر میرا ہر بن موزان بن جائے تو بھی
 میں خدا کی حمد اس کے حق کے بموجب نہ کر سکتا
 سانا لما استوفیت واجب حمدا
 الحمد لله رب العالمین۔
 اور تمام تعریف الہی کے لئے ہے، جو دونوں
 جہانوں کا پالنے والا ہے۔

۱۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا دھماکا ۲۹ محرم ۱۱۶۷ھ (۲۰ اگست ۱۷۶۷ء) بروز جمعہ دہلی میں
 ہوا اور آپ مہندیوں کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

شیخ ابن عربیؒ اور امام ربانیؒ کی طرح شاہ ولی اللہ بھی ایک نئے فلسفی فکر کے بانی
 ہیں۔ ابن عربیؒ کے تصور وحدت الوجود سے امام ربانیؒ کو اختلاف تھا۔ اس کے خلاف امام
 ربانیؒ نے اپنا فاسکمر پیش کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب شیخ ابن عربیؒ کے تصور وحدت الوجود
 کو صحیح مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ امام ربانیؒ کے فاسکمر کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں۔
 ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں بزرگوں میں اصلاً کوئی فاسق نہیں۔ امام ربانیؒ نے جس تصور کو
 وحدۃ الشہود سے تعبیر کیا ہے۔ وہ ابن عربیؒ کے تصور وحدت الوجود میں موجود ہے امام ربانیؒ
 اور ان سے پہلے امام ابن تیمیہؒ کو ابن عربیؒ سے یہ شکایت تھی کہ ان کے تصور وحدت الوجود
 سے اسلام کی حقانیت پر زوہڑ پڑتی ہے، شاہ صاحب نے ابن عربیؒ کے وحدت الوجود کی
 اس طرح تشریح کی کہ اس میں اور اسلام کے عقیدہ توحید میں کوئی بیادوی تضاد نہ رہا۔
 (مولانا عبید اللہ سندھی)

Accession number

36.0.1.2

Date 20.12.11

برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث

احمد قبالہ ایم اے بیچر اسلامیات، ندوۃ العلماء لاہور

دسویں صدی ہجری کی سب سے عالی منزلت شخصیت حضرت شیخ الحدیث علی متقی برہانپوری کی تھی، جن کا فیض و حقیقت ہندوپاک کی تاریخ میں علم حدیث کے دور استقلال کا بانی ہے۔ شیخ کے اسناد حافظ ابن حجر عسقلانی کے دسویں صدی تلامذہ کا مذکورہ جولائی ۱۰۸۷ء کے شمارے میں ہو چکا ہے۔ اب ذیل میں شیخ علی متقی برہانپوری سے متفیض ہونے والے تلامذہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شیخ موصوف کے شاگردوں میں علامہ محمد الدین محمد بن طاہر نقی ایسے ہندوپاک میں تھے، جن کے فضل و کمال کی شہرت سارے عالم اسلام میں ہے۔ امدان کی تصنیفات سے علمائے حجاز دین اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ ہندوپاک کے علماء۔ آپ نہروال انجرات میں ۱۱۴۳ھ میں پیدا ہوئے۔ مآہیت شیخ ناگوری، مولانا ید اللہ اور مولانا برہان الدین سے علم حاصل کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے وہاں شیخ ابوالحسن بکری، علامہ ابن جہر مکی، شیخ علی العسقلانی اور شیخ جلال الدین فہر سے سنن حدیث حاصل کرنے کے علاوہ شیخ علی متقی برہانپوری کے خصوصی تلمیذ ہوئے۔ اور ایک عصر تک ان سے اکتساب فیض کیا۔ حجاز سے واپس آکر آپ تصنیف و تدریس اور تبلیغ و اصلاح میں مشغول ہوئے آپ کے خاندان کا تعلق فرقہ بومرہ سے تھا جس کی اصلاح میں آپ نے سعی بلیغ فرمائی آپ کے عہد میں اکبر گجرات میں فتح کیا تھا اور آپ کی تبلیغی مساعی میں آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ جب خان اعظم گجرات کا گورنر مقرر ہوا تو چونکہ وہ خود شیخ العقیدہ سنی تھا تو اس نے اپنے دور حکومت میں شیخ کی پوری مدد کی مگر جب خان خاناں گورنر ہوا تو شیخ بومرہ پھر واپس ہو گئے۔ ۱۱۸۶ھ میں شیخ اس صور حال کی

نے اس سلسلہ کا پہلا مضمون ماہ جولائی ۱۹۸۷ء کے شمارے میں ملاحظہ ہو۔

شکایت کے لئے اگر کسی اکبر کے پاس جا رہے تھے کہ امین کے قریب آپ کے مخالفین نے آپ کو شہید کر دیا (معد کوثر از شیخ محمد اکرام ص ۳۳۸)

شیخ عبدالقادر عسکریؒ انوار السافر میں لکھتے ہیں "حتیٰ لم یعلم ان احداً من علماء گجرات بلغ مبلغه فی فن الحدیث کذا قالہ بعض مشایخنا" (ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے علماء گجرات میں سے فن حدیث کے اندر کوئی ان کے مرتبہ کو پہنچا) ان کی سب سے مشہور تصنیف لذت حدیث میں "مجموع بحار الانوار فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار" ہے، جس کو صحاح ستہ کی شرح کہنا چاہیے۔ لو اب سید صدیق حسن خاں مرحوم انتخاف النبلا میں اس کی نسبت لکھتے ہیں۔ کتاب متفق علی قبولہ بین اہل العلم منذ ظہر فی الوجود دولہ منقہ "عظیمتہ بذلک العمل علی اہل العلم" (یعنی جب سے یہ کتاب تصنیف ہوئی ہے، اس وقت سے اہل علم میں یہ مقبول ہے اور سب کو اس پر اتفاق ہے شیخ نے اس کو تصنیف کمر علماء پر بہت احسان کیا ہے) علاوہ اس کے ان کی تصنیفات میں سے المغنی فی ضبط اسماء الرجال (مسودہ ہانکی پور) تذکرۃ الموضوعات (مسودہ ہانکی پور) اسماء الرجال (مسودہ ہانکی پور) قانون الموضوعات فی ذکر الضعفاء والوضاہین اور رسالہ فی لغات المشکاہت بہت معروف ہیں۔

شیخ علی متقی برہانپوری کے ایک اور شاگرد شیخ عبدالوہاب المتقی ابن شیخ ولی اللہ ہیں جو علوم متداولہ اپنے وطن برہانپور اور گجرات میں حاصل کرنے کے بعد عربین شریفین تشریف لے گئے اور ۱۰۶۳ھ سے ۱۰۹۴ھ تک یعنی بارہ سال شیخ علی متقی برہانپوری کی خدمت میں رہے اور شیخ کی تعنیف و تالیف اور کتابت میں معاونت کی آپ کو اپنے استاد کی طرح بڑی قدر و منزلت حاصل ہوئی۔ شیخ عبدالحق محدث اخبار الاخبار میں بین کے رہنے والے کسی بزرگ کے ایک خط کا حوالہ دیتے ہیں۔ جس میں شیخ عبدالوہاب کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا تھا علیکم بما اهل الحرمین بالشمعۃ المضيئة من اللہ فیکم فاستفیوا بہ

٤٤ ٤٥

۶۵ م

Contribution of India to Arabic Literature
by Doctor Zubaid Ahmad. P. 254.

والثقانة الاسلامية في الهبة لعبد الحى المحنى ص ١٣٤

جی اے اہل حرمین! اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن کی ہوئی اس شمع سے روشنی و ہدایت حاصل ہو۔ شیخ عبدالحق نے آپ کو اپنے استاذہ میں شمار کیا ہے۔ آپ زندگی بھر درس و تدریس، تربیت الوطن طلبہ کی امداد و اعانت اور اپنے شیخ کی تصانیف کی کتابت میں مشغول رہے آپ بڑے دانش نویس تھے۔ شیخ عبدالحق محدث نے آپ کی تعینفات کا ذکر نہیں کیا مگر حال ہی میں مساجی بدالہ لائبریری کلکتہ میں آپ کے فن حدیث کے متعلق کچھ غیر مطبوعہ رسائل دریا فت ہوئے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔

بشارة الجیب فی فضل الغریب

رسالة مساة بنصیحة الفطنة فی الخلاص عن الفتنه

رسالة فی فضائل کلمة التوحید دیت

آپ کی وفات ۱۲۸۷ھ میں ہوئی۔

شیخ رحمۃ اللہ سندھی در بیلہ ضلع نواب شاہ میں پیدا ہوئے۔ تکمیل علوم اپنے والد قاضی عبد اللہ سے کی۔ پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ جہاں شیخ علی ستقی برہانپوری کی خدمت میں رہے اور ان سے سند حدیث حاصل کی۔ احکام حج پر آپ کی کتاب المنک المتوسط بہت مشہور ہے جس پر شیخ الحدیث ملا علی قاری نے شرح لکھی۔ حرمین شریفین میں آپ کو جو عزت و منزلت حاصل ہوئی اس کا اندازہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے کیا جاسکتا ہے۔ جن میں وہ شیخ رحمۃ اللہ سندھی کو شیخ الحرمین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی تالیف وفات رحمۃ اللہ قد نال مراد سے نکالی گئی ہے یعنی ۹۹۲ھ۔ شیخ رحمۃ اللہ سندھی کے شاگردوں میں شیخ بہلول دہلوی بہت مشہور ہوئے۔ آپ دہلی میں درس حدیث دیتے تھے اور ساری عمر اس فن شریف کی خدمت میں گزار دی۔ شیخ رحمۃ اللہ سندھی کے بھائی شیخ حمید سندھی بھی اپنے بھائی کی طرح بڑے صاحب فضل و کمال محدث تھے۔ سندھ سے گجرات تشریف لے گئے۔ میر معصوم مصنف تاریخ معصومی نے گجرات میں آپ سے سند حدیث حاصل کی تھی۔ گجرات سے پھر آپ نے حرمین شریفین کو ہاجرت فرمائی۔ وہاں شیخ

Life and works of Shah Abdul Wahhab
M. Mutloqi by Doctor M. A. Masumi
(Journal Al-Hikmah)

۳۰۲ سنہ ۱۳۴۷ھ جولائی ۱۳۴۷ھ

علی متقی برہانپوری سے سند حدیث حاصل کی۔

اسی عہد کے ایک سندھی بزرگ شیخ عبداللہ بن سعد ہیں جو اپنے عہد کے بے نظیر عالم تھے آپ نے بھی سندھ سے گجرات اور پھر حرمین شریفین کو ہجرت فرمائی۔ جہاں آپ شیخ علی متقی برہانپوری کے درس میں شریک ہوئے۔ موصوف نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف پر حاشیہ لکھا ہے آپ کا ۹۸۷ھ میں انتقال ہوا۔

شیخ علی متقی برہانپوری سے متفیض ہونے والے محدثین کے علاوہ اس عہد کے بعض دوسرے محدثین حسب ذیل ہیں۔

مولانا میرکلاں محدث اکبر آبادی۔ آپ ظاہری و باطنی کمالات کے مالک تھے۔ خاص طور سے علم حدیث میں کمال حاصل تھا۔ علم حدیث میں ان کو سند سید میرک شاہ شیرازی سے حاصل تھی اور میرک شاہ اپنے والد سید جمال الدین محدث مصنف روضۃ الاحباب سے سند حدیث رکھتے تھے۔ آپ کی عظمت کے لئے یہ کافی ہے کہ آپ کے شاگردوں میں شیوخ میں شیخ الحرمین ملا علی قاری اور بادشاہوں میں مغل شہنشاہ نورالدین جہانگیر شامل ہیں لہ آپ نے اکبر آباد میں ۹۸۱ھ میں وفات پائی۔

شیخ محمد لاہوری بن عبدالملک :- آپ لاہور کے رہنے والے تھے تفصیل علم کا شوق آپ کو حرمین شریفین لے گیا، جہاں کے شیوخ سے آپ نے تفسیر و حدیث کی تکمیل کی اور وطن مالوت واپس آکر زندگی بھر درس و تدریس میں مصروف رہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی مرحوم کی تحقیق کے مطابق آپ ہندوپاک میں سب سے پہلے محدث ہیں جنہوں نے بخاری شریف کو داخل درس کیا۔ ورنہ اس سے پہلے ہندوپاک کی درسگاہوں میں مشارقی الانوار کو ہی بڑی اہمیت حاصل تھی شیخ محمد لاہوری بخاری شریف کا ختم بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اور اس موقع پر شاندار دعوت دیتے تھے وہ اپنی کے معاصر شیخ عبداللہ بن شیخ احمد بن شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہیں۔ شیخ موصوف علوم متداولہ ہندوستان میں حاصل کر کے حرمین شریفین گئے۔

۱۔ سرزمین سندھ میں علم حدیث از مخدوم امیر احمد۔ الرحیم جولائی ۱۳۵۷ھ
۲۔ تذکرہ علماء ہند ص ۵۰

۳۔ الثقافة الاسلامیۃ فی الہند۔ عبدالحی الحسینی ص ۱۳۶

۴۔ معارف ۲۲ ج نمبر ۵

۵۔ تذکرہ علماء ہند ص ۵۹

دہاں شیخ شہاب الدین احمد بن حجر مکی اور دوسرے محدثین سے شدت حدیث حاصل کیں۔ ہندوستان تشریف لائے تو اکبر سری عہد میں صدر الصدور مقرر ہوئے۔ اکبر شروع میں آپ کی بڑی عزت کرتا تھا مگر بعد میں حاسدین نے اکبر کے خیالات بدل دیئے یہاں تک کہ صاب فہمی کے ایک قافیہ میں اس پاکباز صاحب علم و فضل عالم کو ۱۵۹۱ء میں اکبر نے گلا گھونٹا اور شہید کر دیا۔ آپ کی تاریخ شہادت ۱۵۹۱ء تک اصل حدیث سے نکالی گئی ہے۔ شیخ نے متعدد تعنیفات اپنی یادگار چھوڑی ہیں، جن میں وظائف النبی اور سنن الہدی فی متابعة المصطفیٰ بہت مشہور و معروف ہیں۔

اسی عہد میں گجرات میں علامہ وجیہ الدین علوی بن نصر اللہ علوی بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں۔ آپ ان برگزیدہ علماء میں سے ہیں جن کے احسان سے اہل ہند بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ آپ علامہ عماد الدین محمد طاری کے شاگرد تھے۔ چالیس برس تک احمد آباد میں علوم دینیہ کے درس و تدریس میں مشغول رہے۔ تیس درسی کتابوں پر حواشی و شروح قلم بند فرمائے۔ جن میں تفسیر حدیث فقہ عقائد معانی، منطق اور علم نحو سب ہی علوم کی کتابیں شامل ہیں۔ ان کی زندگی ہی میں احمد آباد سے لاہور تک ان کے شاگرد پھیل کر علمی خدمتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ آپ نے علامہ ابن حجر عسقلانی کی اصول علم حدیث کی مشہور کتاب منجۃ الفکر کی شرح تصنیف فرمائی۔ انتقال ۱۵۹۸ء میں ہوا۔

علامہ وجیہ الدین علوی کے شاگردوں میں حکیم عثمان بوبکانی ابن شیخ عیسیٰ سندھی بہت مشہور ہوئے آپ مقام بوبکان سندھ میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے بوبکانی کہلائے ہیں۔ آپ کو حصول علم اور خدا طلبی کا ذوق اول شباب ہی میں کشاکش مرکز علوم احمد آباد لے آیا۔ وہاں آپ نے علامہ وجیہ الدین علوی کے سامنے زانوئے تلمذ کیا۔ جملہ علوم میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کا شغل اختیار فرمایا آپ کے علمی فضائل و کمالات کا شہرہ نزدیک و دور پھیل گیا اور جب آپ ۱۵۹۳ء میں برہانپور تشریف لائے تو بادشاہ وقت محمد شاہ ابن مبارک شاہ فاروقی نے عزت و احترام کے ساتھ خیر مقدم کیا اور درس و فتویٰ نویسی کے اعلیٰ منصب پر مامور فرمایا۔ ستائیس سال تک آپ اپنی خدمات میں مصروف رہے۔ اور بے شمار طالبان اس سرچشمہ علوم و فنون سے

۱۵ شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور ان کی تعلیمات از اعجاز الحق قدوسی ۵۲۲

۱۶ یادایام مصنفہ سید عبدالحمید مرحوم ناظم ندوۃ العلماء کلکتہ ۶۶

فیض حاصل کرتے رہے۔ آپ سے متفیض ہونے والے علماء میں مسیح الاولیا شیخ عیسیٰ جد اللہ قاضی عبدالسلام سندھی، ملا غوثی مصنف گلزار ابرار اور شیخ صالح سندھی شامل ہیں۔ ملا غوثی حسن نے اپنی تصنیف گلزار ابرار میں لکھا ہے کہ آپ کی تصنیفات بہت سی ہیں بنجلہ ان کے تفسیر بیضادی کا حاشیہ اور فن حدیث میں بیجمع بخاری مشریف کی شرح بہت ممتاز ہیں۔ لہ آپ کی وفات ۱۲۰۸ھ میں ہوئی۔

علامہ وجیہ الدین کے ایک شاگرد شیخ محمد برہانپوری تھے۔ آپ کے والد کا نام فضل اللہ تھا جو چنپور کے رہنے والے تھے اور اپنے زمانے کے مشہور صوفی اور عالم حدیث تھے۔ اور نائب رسول اللہ کے لقب سے معروف تھے۔ شیخ محمد برہانپوری نے اپنے والد سے بھی زیادہ عزت و شہرت حاصل کی تکمیل علوم شاہ وجیہ الدین گجراتی سے کی جر میں شریفین جاکر شیخ علی شتی برہانپوری سے بھی فیض حاصل کیا۔ بالآخر برہانپور میں مقیم ہو کر مدرسہ اور منہ ارشاد و ہدایت کو زینت دی آپ کی تصنیف ”تحفۃ المرسلۃ الی البی“ نے آپ کے نام کو تصنیف و تالیف کی دنیا میں ہمیشہ کے لئے روشن کر دیا۔ اس کی ایک شرح خود الحقیقت الموافق للشریعت کے نام سے تحریر فرمائی لہ جس کی ایک نقل بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالغنی نابلسی اور شیخ ابراہیم کرم دی جیسے جلیل القدر علماء نے بھی اس کی شروح لکھی ہیں لہ انڈونیشیا میں اس کا بہت چرچا تھا۔ ملایائی زبان کے اہل قلم نور الدین رابیزی نے اس کا ترجمہ ملایائی میں کیا لہ

اسی زمانے میں حضرت شیخ طاہر محدث سندھی بھی بڑے صاحب فضیلت عالم حدیث گذرے ہیں۔ آپ قصبہ پات سندھ کے رہنے والے تھے شیخ شہاب الدین اور دوسرے شیوخ سندھ سے علوم متداولہ میں مہارت حاصل کی۔ سندھ سے برار شریف لے گئے۔ وہاں سے آپ محمد شاہ قزوینی کے دعوت و اصول پر برہانپور پہنچے اور درس و تدریس کا فیض جاری فرمایا۔ علم حدیث میں آپ کے علو مرتبہ کا یہ حال تھا کہ مولانا فرجی نے لکھا ہے

لہ برہانپور کے سندھی اولیا منہ ۲۲ نیز الثقافتہ الامیلا مہ از عبدالمی ۱۵

لہ رد کوثر مصنفہ شیخ محمد اکرام منہ ۳۲۲

لہ معارف ج ۲۲ نمبر ۵

لہ رد کوثر مصنفہ شیخ محمد اکرام منہ ۳۲۳

کہ آپ کو تیس ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں اس زمانے کے بزرگ ترین علماء و مونیاء آپ کی صحبت اور درس سے فیض یاب ہوئے تھے۔ مولانا سید جمال نے جو خود صاحب علم و فضل تھے شیخ سے مکمل صحیح بخاری پڑھی آپ کی مجاہدہ روزگار تصانیف کا تذکرہ علامہ غوثی حن لے اذکار ابرار میں کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس پائے کے صاحب فیضیت بزرگ اور جامع العلوم تھے۔ فن حدیث میں سلیقہ جمع الجوامع للیدوی، اسامی رجال صحیح بخاری اور یا من الصالحین کے علاوہ منظوم موجز قطلانی بھی تحریر فرمائی ہیں امام قطلانی ۷۳۳ھ نے صحیح بخاری کی شرح ارشاد الساری دس ضخیم جلدوں میں تحریر فرمائی ہے۔ جو بخاری کی عظیم ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ علامہ غوثی کی تصریح کے مطابق شیخ طاہر نے اس شرح کا اختصار دو لاکھ آیات میں قلم بند فرمایا، جو بڑے بڑے بارہ دفتروں پر مشتمل تھا، افسوس ہے کہ علم حدیث سے بے پناہ محبت و شفقت اور اس کی خدمت کے اس حیرت انگیز کارنامہ کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا مسودہ اب کہیں محفوظ ہے یا نہیں۔

اسی عہد میں ساحل ہند ملابار میں ایک صاحب تصنیف محدث کا حال معلوم ہوتا ہے۔ جن کا نام زین الدین بن عبدالعزیز ملاباری ہے۔ آپ کے متعلق صدر اس قدر معلوم ہو سکا ہے کہ آپ ملابار کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ کہ علی عادل شاہ بجا پوری آپ کا عقیدہ تھند تھا۔ اور اس کے دربار میں آپ کی بڑی قدردانی تھی آپ کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف تحفۃ المباحثین ہے۔ علم حدیث میں آپ کی کتب متضمن الاحادیث والآثار المتعلقة بالموت وما بعده ہے۔ آپ ہی کے معاصر سید مہبت اللہ المعروف بہ شاہ میر شیرازی گجراتی ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس فن شریف کی خدمت میں صرف کی۔ آپ نے فن حدیث میں ایک رسالہ ”سو مند“ تحریر فرمایا جس میں تمام اقسام

لے برہانپور کے سندھی اولیاء

۱۰ ریاض الصالحین کی ترتیب تین رموزوں پر ہے ردھ اول۔ احادیث صحیحہ پر مشتمل ہے۔ برہانپور کے سندھی اولیا ص ۷

۱۱ شیخ عبدالحی الحنفی الثقافتہ الاسلامیہ فی الہند۔ شیخ کی اس شرح بخاری کے منظوم ہونے کے بارے میں کوئی تصریح نہیں کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ شرح علیہ للشیخ غلام حسن یوسف الندوی و ہواخوذ من القطلانی ص ۱۰۵

حدیث کو ہنایت سلیقہ سے جمع کیا گیا تھا آپ نے شمسہ میں وفات پائی
دسویں صدی ہجری کے اب تک جن علمائے حدیث کے تذکرے پیش کئے گئے
ہیں ان کی وطنی نسبت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہندو پاک کے ساحلی علاقوں اور حسری
صوبوں میں علم حدیث کے درس کا بہت زیادہ چرچا تھا اور وہاں کتب احادیث کی شجرہوں
خلاصوں اور علم حدیث کے دوسرے موضوعات پر نئی تعنیفات کا کام بڑی تیز رفتاری کے
ساتھ ہو رہا تھا جب کہ پنجاب دہلی اور یوپی میں محدثین اور ان کی خدمات کے تذکرے
خال خال ملتے ہیں۔ اس صورت حال کا تجزیہ کرتے ہوئے پروفیسر خلیق نظامی استاذ
ذبحہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگندھ نے اپنی کتاب حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں
مندرجہ ذیل اسباب کی نشان دہی کی ہے۔

محمد بن تغلق نے جب علماء و مشائخ کو ملک کے دور دراز حصوں میں بھیج دیا تھا شمالی
ہندوستان میں علمی محفلیں سرور پڑ گئیں۔ فیروز تغلق نے اس بھڑی مجلس کو سمیٹنے کی کوشش
کی لیکن اس کے بعد جو سیاسی ابتری پیدا ہوئی اس سے تنگ آکر علماء صوبوں میں چلے
گئے اور یہ علاقہ علماء سے یکسر خالی ہو گیا۔ تیور کے حملہ نے تباہی کو مکمل کر دیا۔ سکند
نوروی نے اس بزم کو پھر رونق دینی چاہی لیکن سیاسی انتشار اور غیر یقینی حالات کے باعث
زیادہ کامیابی نہ ہوئی پھر اکبر کی بے راہ روی سے متاثر ہو کر اکثر علماء و مشائخ اس علاقہ
سے ہٹ گئے انہوں نے یا تو حرمین شریفین کی راہ لی یا پھر دارالسلطنت سے دور ساحلی
علاقوں میں اقامت اختیار کر لی۔ لہ

ہات نامتو رہے گی اگر ہم ان اسباب کے ساتھ ساتھ شاہانِ گجرات کی علم نوازی اور
علماء و مشائخ کے ساتھ ان کی والہانہ عقیدت و محبت بھی اس ضمن میں شامل نہ کریں گے
جو اداکل نویں صدی سے یکسر دسویں صدی کے خاتمہ تک علماء کی خدمت کرتے رہے جن میں
منظرف شاہ حلیم شاگرد علامہ جمال محمد بن عمر بھرتی اور محمود شاہ دوم جیسے حضرات اس اور علم و
بادشاہ شامل ہیں، محمود شاہ دوم جس کے شغف علمی اور علماء سے عقیدت کی مثالی شاہدہی
ہندوستان کی تاریخ میں مل سکے۔ اس کی علم پروری کا یہ حال تھا کہ اس نے نہ صرف گجرات
میں مدارس قائم کئے بلکہ مکہ معظمہ میں باب النمرہ کے متصل ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا
جس میں علامہ شہاب الدین ابن حجر مکی اور عز الدین عبدالعزیز زمزنی وغیرہ علماء مکہ تدریس

کی خدمت انجام دیتے تھے۔ اس نے خلیج کھبایت میں ایک ہندرگاہ کی آمدنی محض حرمین محترمین کے علماء شیعہ پر صرف کرنے کے لئے وقف کر رکھی تھی یہ پھر اس کی علماء سے عقیدت کا حال یہ تھا کہ وہ دعوتوں میں اپنے ہاتھ میں تشلہ لے کر علمائے کرام کے ہاتھ دے دیتا تھا حسن اتفاق سے ان بادشاہوں کو ایسے وزراء بھی ملے جو خود صاحب علم اور علم دوست تھے۔ آصف خاں جو بہادر شاہ کے زمانے میں وزارت اور محمد شاہ کے عہد میں وکالت مطلقہ کے عہدے پر متمکن تھے، علامہ ابن حجر کی ایک رسالہ ان کے حالات میں لکھا ہے۔ اس میں ان کے فضل و کمال اور تقویٰ و تقدس کی بڑی مدح سرائی کی ہے یہ علامہ عزالدین عبدالعزیز کی نے آصف خاں کی وفات پر جو مرثیہ لکھا تھا اس کے دو شعر ملاحظہ ہوں۔

وای ناولیہ فی المہند قد نزلت
بلغھا کل حبر فی الحباز مصلی
اعظم ہناذ لہ فی الکون طار بھا
یراد بحراً مسیر السفن والابل

ان مثالوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شاہان گجرات امدان کے امراء کے علماء کرام سے کس قدر گہرے روابط قائم تھے جس کے نتیجہ میں علوم دینیہ کی ترقی و ترویج لازمی تھی۔ علامہ علی حنفی باوایام میں شاہان گجرات کی علوم و فنون کی قدردانی پر ہتھرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔ شاہان گجرات نے اپنی ڈیڑھ دو سو برس کے زمانہ فسرانروائی میں جس قدر علوم و فنون کی سرپرستی کی ہے دہلی کی شش صد سالہ تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ یہ صرف ان کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کا نتیجہ تھا کہ شیراز دین اعد دیگر ممالک اسلامیہ کے پیدہ برگزیدہ علماء نے گجرات میں آکر دودو باش اختیار فرمائی جن کے فیوض سے

لہ نظر والہ مصنف محمد بن عمر آصفی مولہ یادایام از عبدالحی الحنفی ناظم ندوۃ العلماء ص ۱۸

تہ یادایام از عبدالحی الحنفی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ ص ۱۸

۱۸ ترجمہ۔ وہ کون سی خوفناک مصیبت ہے جو ہندوستان پر نازل ہوئی جس کی پلٹ سے تمام حجاز کے فضلا جل رہے ہیں۔

۱۹ عالم میں وہ کونسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی خبر کو بحرو بر میں کشتیوں اور آدمیوں نے پھیلا دیا ہے۔

چند دنوں میں گجرات مالامال ہو گیا اور خود گجرات میں اس پائے کے علما پیدا ہوئے جن کے فیوض علمی کی آبیاری سے اب تک ہندوستان کی درس گاہیں سیراب ہو رہی ہیں۔ ساحلی علاقوں میں علم حدیث کی خیریت سے اشاعت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب شاہان گجرات نے عرب و ہند کے بھری راستے کو دوبارہ استوار کیا، تو گجرات اور ہند کے درمیان حجاز کے مابین رسل و رسائل کا سلسلہ قائم ہو گیا اور جو اہل علم ہند میں حجاز سے گجرات اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تشریف لائے ان میں محدثین کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے برخلاف شمالی ہند میں علماء کا معدودہ زیادہ تر خراسان و افغانستان وغیرہ سے ہوا، جو اپنے ساتھ زیادہ تر علم فقہ، منطق اور فلسفہ لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز عہد سلطنت سے لیکر دسویں صدی ہجری کے خاتمہ تک شمالی ہند میں فقہ و منطق اور دوسرے علوم عقلیہ کے درس و تدریس کا بہت زیادہ چرچا نظر آتا ہے بالخصوص تعلق جہد میں تو فقیہی علوم کی ترویج پر بہت زیادہ توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے نبذ الکلام فی اختلاف ائمۃ الاعلام، فقہ فیروز شاہی، فتاویٰ تاتار خانیہ اور دوسری اعلیٰ درجہ کی کتب فقہ میں تصنیف ہوئیں۔ اس عہد میں فقہ سے مانوسیت کا یہ عالم تھا کہ مولانا رکن الدین ایک فقیہ نے فقہی مضامین سے متعلق ایک طویل مثنوی طرفۃ الفقہاء کے نام سے لکھی تھی جس میں تیس ہزار سے زیادہ اشعار تھے۔ عہد نووہی کے حالات میں شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بہ الیٰوی رقم طراز ہے۔

”میں ہر دو عزیزوں ہنگام خرامی ملتان آمدہ علم معقول را دران دیار رواج داد“

عراق شمالی ہند جس دولت علمی سے مالامال تھا، اس میں علوم عقلیہ کا زیادہ حصہ تھا مگر جب ۹۸۰ھ میں اکبر نے گجرات فتح کیا اور اس کا الحاق اپنے ممالک محروسہ سے کر لیا تو حجاز کا سمندری راستہ شمالی ہندوستان والوں کے لئے بھی کھل گیا اور اب ملابھان علم عربین شریفین پہنچنے لگے۔ وہ وہاں کے شیوخ سے علم حدیث حاصل کرتے اور واپس آکر شمالی ہندوستان کو سیراب کرتے۔ اس طرح درس حدیث کا ایک نیا سلسلہ شمالی ہندوستان میں جاری ہو گیا۔

سیف محمد الحق محدث دہلوی شاگرد رئیس المحدثین شیخ علی متقی بریلوی
اس قافلے کے میرکارداں تھے جن کے فیض نے اس فن شریف کے مرکز نقل
کو گہرات سے دہلی منتقل کر کے وقف عام کیا۔

جو شخص ان ائمہ حدیث کے مذاہب کو بنظرِ تعمق دیکھے گا۔ اند انصاف سے پورا کام لے گا
تو وہ لامحالہ اس نتیجے پہنچے گا کہ مالک کے مذاہب کا انحصار ادریس تو خود ان کی کتاب موطا ہے
اسی طرح شافعی کے مذاہب کی بنیاد اور اس کا دار و مدار بھی موطا پر ہے۔ نیز ابو حنیفہ اور
ان کے دو ساتھیوں محمد اور ابو یوسف کے مذاہب کی شیعہ بھی ہے، واقعہ یہ ہے کہ فقہ کے ان
مذاہب اور موطا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک متن ہے اور باقی اس کی شرحیں۔ ایک اصل ہے
اور دوسرے مذاہب اس کی شاخیں، بے شک امام مالک کے استباط کے بارے میں تو لوگوں کو
اختلاف ہے، بعض ان کے استنباطات کو مجمع تسلیم کرتے ہیں۔ بعض ان کا سرے سے انکار
کرتے ہیں۔ بعض ان میں ضعف ثابت کرتے ہیں۔ اور بعض ان کی تصحیح کرتے ہیں، لیکن جہاں
مالک نفسِ موطا کا تعلق ہے، اس کی ترتیب اور تہذیب میں امام مالک نے جو کوشش اور جدوجہد
کی ہے اس بنا پر ان تمام مذاہب فقہ کے لئے موطا کو مائے بغیر چارہ نہیں۔
اس سلسلے میں امام شافعی کا یہ قول بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں مجھ پر
مالک سے زیادہ کسی نے احسان نہیں کیا۔

پھر حال جو شخص انصاف سے کام لے گا۔ وہ اس بات کو ضرور تسلیم کرے گا
کہ کتبِ احادیث میں سے سنن کی یہ کتابیں جیسا کہ صحیح مسلم، ابوداؤد اور نسائی اور
فقہ کے اعتبار سے احادیث کے یہ مجموعے مثلاً بخاری اور ترمذی وغیرہ ہیں۔ یہ سب
کے سب موطا سے مستخرج ہیں۔ اور ان ائمہ کے پیش نظر گویا امام مالک کی موطا تھی
چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ موطا میں اگر کوئی روایت مرسل تھی، تو اسے موصول ثابت کیا
اور اگر موطا میں کوئی روایت موقوف تھی، تو اسے انہوں نے مرفوع کر دیا۔

(از المسوئی شاہ دلی اللہ)

صداً سلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز محمد سرور

کوفہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک کافی بڑی تعداد کوفہ میں آباد ہوئی تھی۔ علی لما ناس سے ان سب میں ممتاز ترین حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ تھے۔ حضرت علیؑ تو عراق کے دوران قیام میں سیاسیات میں لیچھے رہے۔ اور جنگ و جدل نے انہیں جہالت زد کر دیا کہ وہ کوفہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر سکتے البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے سرزمین کوفہ میں سب صحابہ کرام سے زیادہ اپنے علمی اثرات چھوڑے۔ آپ سابقین ادیبین میں سے تھے، بلکہ مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لائے والوں میں سے آپ چھٹے تھے۔ ابن مسعودؓ ہجرت حبشہ اور بعد میں مدینہ منورہ کی ہجرت میں شریک تھے۔ آپ اکثر رسول اللہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود کو قرآن مجید سے غیر معمولی شغف تھا۔ اور وہ زیادہ تر اسے پڑھتے رہتے اور اس پر غور کرتے اسی وجہ سے احکام اسلام کے فہم و ادراک اور معانی قرآن اور احادیث نبوی کے سمجھنے میں ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا تھا۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ کوفہ والوں کو دین کی تعلیم دیں۔ چنانچہ کوفہ کے کثیر التعداد لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ اور شاگردوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ یہ حضرت ابن مسعودؓ

سلسلہ اس سلسلہ کا پہلا مضمون ستمبر ۱۹۶۲ء کے شمارے میں ملاحظہ ہو۔ یہ احمد امین (مصری) کی کتاب فہم الاسلام سے ماخوذ ہے۔

پڑھتے، اور ان کے نقوش علمی ہمہ پہلے کی کوشش کرتے۔ ان کے بارے میں سعید بن جبیر کا قول ہے: "ابن مسعود اور ان کے اصحاب کوفہ کی مشعلیں ہیں"۔ حضرت ابن مسعود قرآن کا درس دیتے، اس کی تفسیر بیان کرتے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسے لوگوں کو سناتے جب احکام و مسائل کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا، تو ادا دل تو وہ قرآن و حدیث سے استنباط کر کے ان کا جواب دیا کرتے۔ اور اگر قرآن و حدیث میں ان کا ذکر نہ ہوتا، تو وہ اپنی ذاتی رائے سے کام لیتے۔ ابن مسعود کے مکتب فکر کے یہ چھ بزرگ مشہور ہوئے۔ علقمہ، اسود، مسروق، عبیدہ، حارث بن قیس اور عمرو بن شریکل۔ حضرت ابن مسعود کے بعد یہی بزرگ تعلیم و تدریس اور افتاء میں ان کے جانشین ہوئے۔ یہ قرآن مجید کا درس دیتے، اور احکام و مسائل کے بارے میں ان سے جو استفسارات ہوتے ان کا جواب دیا کرتے۔

اس سلسلہ میں یہ ملحوظ رہے کہ تمام علمائے کوفہ ابن مسعود کے شاگرد نہ تھے کوفہ کے بعض علماء اخذ علم کے لئے مدینہ گئے اور وہاں عمر بن الخطاب، ابن عباسؓ، معاذؓ اور دوسرے صحابہؓ سے انہوں نے کتاب علم کیا۔ یہی اسباب تھے جن کی وجہ سے اس دور میں کوفہ جلیل القدر علمی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ بعد میں اس سرزمین نے شریح، شعبی، نخعی اور سعید بن جبیر ایسی بلند پایہ علمی شخصیتیں پیدا کیں۔ ان علمی سرگرمیوں کا سلسلہ مدارج ترقی طے کرتا ہوا آخر امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی میں ادراج کمال کو پہنچا۔

بصرہ

کوفہ کی طرح بصرہ میں بھی صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد دامد ہوئی۔ اس جماعت کے علمی ستارہ ابو موسیٰ اشعریؓ اور انس بن مالکؓ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری یمنی تھے یمن سے آپ مکہ آئے اور وہیں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ہجرت حبشہ میں آپ شریک تھے۔ اہل علم صحابہ میں ابو موسیٰ اشعری کی ایک ممتاز حیثیت تھی۔ وہ بصرہ آئے، اور یہیں اپنی منہ دہیں و تدریس پچھائی ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے انس بن مالک سے پوچھا: "تم نے اشعری کو کس حال میں چھوڑا ہے؟" انہوں نے کہا کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: "ابو موسیٰ ضعیف ہیں، لیکن اس کا ذکر ان سے نہ کرنا" احکام و مسائل کے متعلق ان کے فیصلوں اور فتوؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فقہ میں مہارت قرآن و حدیث کی معرفت سے زیادہ تھی۔

انس بن مالک النعمانی تھے وہ ابھی بچے ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ حضرت انس کو کوئی دس سال تک آپ کی خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آخر میں وہ بصرہ آگئے تھے۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی۔ بصرہ میں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کی جو جماعت مقیم ہو گئی تھی۔ ان میں سب سے آخر میں وفات پانے والے یہی حضرت انس بن مالک تھے۔ یہ واقعہ ۵۹۲ھ کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے انس بن مالک حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن مسعود کے مبلغ علم تک نہ پہنچ سکے۔ ان کو فقہ سے زیادہ حدیث میں ملکہ حاصل تھا۔

اموی دور خلافت میں بصرہ کے مکتب فکر کو حن بصری اہل ابن سیرین کی تاب ناک شخصیتوں نے خاص امتیاز بخشا، یہ دونوں بزرگ غیر عرب موالی تھے۔ اہل دونوں کو اپنے عرب حلیفوں سے علمی سرمایہ ترکے میں ملا۔ حن بصری حضرت زید بن ثابت کے موالی تھے اور حضرت زید کی علمی عظمت اور ان کا فضل و کمال صحابہ کرام میں مسلم تھا۔ ابن سیرین حضرت انس بن مالک کے موالی تھے اور ان کی شخصیت حضرت انس کی علمیت اور ان کے فیوضِ محبت کی پرتو تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حن بصری اہل ابن سیرین کی زندگی میں بصرہ میں انہی کا سکھلتا تھا، حضرت حن بصری اخلاق کی پختگی، نیک روی، علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت کے اوصاف کے منظر تھے۔ ان کے اخلاق کی پختگی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کے انہار میں کسی بڑی سے بڑی مادی طاقت کی پروا نہیں کرتے تھے ایک دفعہ ان سے یزید بن معاویہ کی خلافت کے بارے میں پوچھا گیا۔ ابن سیرین اور شعبی نے تو اس کے متعلق رائے دینے سے احتراز کیا لیکن حن بصری نے صریح طور پر اس کے بارے میں اپنی عدم موافقت کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عبدالرحمن بن اشعث اور یزید بن جہلب کی بغاوتوں کے موقع پر کس طرح انہوں نے ایک سائل کے جواب میں بے دھڑک کہا تھا کہ نہ تو ان کا ساتھ دو اور نہ امیر المومنین ہی کا امویوں کا عراق کا والی حجاج بن یوسف ثقفی ایک جاہل و مستبد حاکم ہونے کے علاوہ ایک مبر دست خطیب اور صاحب بیان بھی تھا۔ حن بصری اپنے زمانے میں خطابت اور زورِ بیان میں اسی حجاج کے مد مقابل کھجے جلتے تھے۔ ان کا سب سے نمایاں وصف ان کا زہد و اتقار تھا۔ اسی بنا پر اہل تصوف ان کو صوفیائے کرام میں شمار کرتے ہیں۔ آپ کے حکیمانہ مقولے بطور ضربِ المثل بیان کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ انہیں رئیسِ المعتزلہ مانتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے قضا و قدر کے مسئلہ پر بحث کی اور یہ کہ وہ شیعہ ارادہ کی

آزادی کے قائل تھے۔ حن بصری فقیہ بھی تھے۔ لوگوں کو جو نئے نئے مسائل پیش آتے تھے، وہ ان کے بارے میں آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان کے متعلق فتوے دیتے۔ فقہ گوئی میں بھی آپ کو یدِ لوثی حاصل تھا۔ آپ اپنے زمانے میں فقہ گوئیوں کے سر تاج اور ان میں سے صادق ترین سمجھے جاتے تھے غرض حن بصری کی شخصیت ان تمام گونا گوں خصوصیات کی حامل تھی۔ اور ان میں سے ہر خصوصیت ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ابن خلدان کا بیان ہے کہ ۱۱۰ھ میں جب حضرت حن بصری کا انتقال ہوا، تو تمام اہل بصرہ ان کے جنازے کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ نماز عصر پڑھنے کے لئے مسجد میں کوئی نمازی نہ رہا۔

ابن سیرین نے حضرت زید بن ثابت، حضرت انس بن مالک اور شریح وغیرہ سے تحصیل علم کیا۔ آپ قابل و ثقیل محدث اور فقیہ تھے۔ مسائل و احکام میں آپ سے استفاء کیا جاتا تھا۔ ابن سیرین اور حن بصری ہم عصر تھے۔ کبھی تو دونوں میں خوب دوستی رہتی اور کبھی آپس میں ناچاقی بھی ہو جاتی تھی۔ ناچاقی کا سبب ان دونوں بزرگوں کی طبیعتوں کا اختلاف تھا۔ حن بصری بڑے صاف گو اور یر ملاہات کہنے والے تھے، آپ عصبی مزاج کے تھے۔ غم و غصہ کے اثرات سے بہت جلد متاثر ہو جاتے اور اپنی رائے کے اظہار میں خواہ مخواہ خطرناک سے خطرناک سیاسی مسئلے کے متعلق ہو، ذرائع جھجکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ابن سیرین حلیم الطبع اور ہنس مکھ بزرگ تھے۔ ایسی بات کہنے سے جس پر خواہ مخواہ تعزیر و مواخذہ ہو، ہمیشہ احتراز کرتے۔ بعد میں خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے ان کو شہرت دی گئی۔ اور اس موضوع پر ان کے نام سے ایک جعلی کتاب بھی منسوب کر دی گئی۔ گو ابن الندیم نے الفہرست میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، اور اسے ابن سیرین کی تصنیف قرار دیا ہے، لیکن متقدمین کی تالیقات مثلاً طبقات ابن سعد میں تعبیر دیا کے سلسلے میں ان کا نام نظر نہیں آتا۔ ابن سیرین کا ۱۱۰ھ میں انتقال ہوا۔ وہ اور حن بصری دونوں اپنے زمانے میں سرورِ اہل بصرہ شمار ہوتے تھے۔

ان مذہبی اور علمی سرگرمیوں کے علاوہ اسی زمانے میں عراق میں ایک اور تحریک بھی ابھر رہی تھی، جسے ہم عربوں کے بعد قبل از اسلام یعنی عہد جاہلیت کی یادگار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس تحریک میں روح تو عہد جاہلیت کی بروئے کار تھی، البتہ اس کا جامہ اسلامی تھا۔

بصرہ و کوفہ میں جو عرب قبائل آباد ہوئے، ان کے ہاں پہلے سے رسولِ قبل کا جود و اح پلا آتا تھا، وہ ان میں ان کے اس نئے وطن میں بھی جاری رہا۔ ان دوسرا کا

دھوا دھان کے ساتھ افراد قبائل کی وابستگی دراصل عہد جاہلیت کے قبائلی نظام کا ایک منظر تھی۔ کوفہ و بصرہ میں آباد ہونے والے عرب قبائل میں عہد جاہلیت کی طرح دوسرا قبائل کی عبادت تسلیم کی جاتی تھی۔ انقباط قبائل ان کے گرد جمع ہوتے اور صلح و جنگ میں ان کا حکم مانتے تھے۔ شعرا حسب دستور ان کی شان میں قیدے کہتے، اور ان کے دشمنوں کی دھوکا کیا کرتے۔

ان سرداران قبائل میں سے جن کے جاہ و جلال اور مروت و فیاضی کا اس دور میں بڑا شہرہ ہوا، ان میں سے خاص طور پر قابل ذکر یہ ہیں :- بنی تیمم بصرہ کے رئیس احنف بن قیس، بنی عبد القیس بصرہ کے رئیس حکم بن منذر، بنی بکر بصرہ کے رئیس ملک بن تميم، بنی قیس بصرہ کے رئیس قیس بن سلم، بنی تمیم کوفہ کے رئیس محمد بن عمیر، بنی ضبہ میں سے عمان بن منذر، بنی کنذہ کوفہ کے رئیس عمر بن عدی اور محمد بن اشعث وغیرہم یہ اور ان کے ہم مثل دوسری شخصیتیں اس عہد کی شاندار ادبی زندگی کا سرچشمہ تھیں ان کے دم سے عربی شعر و سخن میں عہد جاہلی کا رنگ نمایاں ہوا، یہاں ان ادبی سرگزیدوں کی تفصیل مقصود نہیں۔ صرف ان ممتاز شخصیتوں میں سے ایک نمائندہ شخصیت کے ذکر پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔

جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، بصرہ کے قبیلہ بنی تیمم کے رئیس احنف بن قیس تھے ان کے متعلق مشہور تھا کہ احنف کے برادر خستہ ہونے پر ایک لاکھ تلواریں نیاں سے نکل پڑتی تھیں، اور کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ احنف کے برادر خستہ ہونے کا سبب کیا ہے۔ جس قبیلہ سے احنف کی پرغاش ہو جاتی، بنی تیمم اس سے بھڑ جاتے اور جب ان کی طرف سے اشارہ ہوتا۔ تو تلواریں نیاں ہی ہوتیں۔ امیر معاویہ احنف کے اس اثر و نفوذ سے واقف تھے، اسی لئے انہوں نے احنف کو اپنا مقرب بنایا اور ان پر اعزاز و اکرام کی بارش کی۔ امیر معاویہ نے اپنے دامیوں کو بھی یہ تاکید کی تھی۔ چنانچہ جس والی سے احنف ناراض ہوتے، امیر معاویہ اس کو معزول کر دیتے۔ وہ احنف کی سخت بات بھی برداشت کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ اے احنف! جب بھی جنگ صفین کا خیال آتا ہے، دل میں سانپ سالو جاتا ہے۔ (جنگ صفین میں احنف حضرت علیؑ کے ساتھ مل کر امیر معاویہ کے خلاف لڑے تھے) احنف نے جواب دیا۔ خدا کی قسم۔ معاویہ! وہ دل جو تم سے نفرت کرتے تھے، ابھی تک ہمارے سینوں میں موجود ہیں۔ اور وہ تلواریں جو تمہارے خلاف نکلی تھیں، سنہو نیاموں میں

ہیں۔ اگر تم لڑائی کی طرف ایک انگل بھی بڑھو گے، تو ہم ایک بالشت بڑھیں گے۔ اور اگر تم اس کی طرف چلو گے، تو ہم دوڑیں گے۔

احمد بن قیس کا دھم بھروسہ کے باہم مخالف قبائل کو متحد کرنے میں بڑا کام آتا تھا اخلاق کی بلندی، فیاضی و کرم اور فضل و مروت میں ان کا نام بطور ضرب المثل لیا جاتا تھا جب ان کا انتقال ہوا تو کہا گیا کہ آج عرب کا راز جاتا رہا۔ ان کی پیروی نے ان کی وفات پر بین کرنے ہوئے کہا: "تو قبیلے کا سردار تھا۔ خلیفہ کے ہاں تیری بات سنی جاتی تھی اور تیری رائے پر چلا جاتا تھا۔"

عراق میں فلسفیانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے والی امیہ کے بعد عباسی خلافت کے دور میں ہوا چنانچہ جہاں سرزمین کو ذہنی بعض نامور فلسفی پیدا کئے، وہاں بصرہ میں اخوان الصفا نے شہرت پائی۔

شام

شام کا خطہ بڑا شاداب و زرخیز اور اس کی آب و ہوا بڑی خوشگوار اور معتدل ہے اس ملک میں کثیر التعداد انبیاء و نبیوں کی تعلیمات یہاں خوب پھیلیں۔ یسوع مسیح کے بعد دیگرے کئی قوموں اور تہذیبوں کا یہاں دور دورہ رہا۔ جو اس سرزمین پر اپنے علمی و تمدنی اثرات چھوڑ گئیں۔ سب سے پہلے فنیقیں کو عروج ہوا۔ پھر کلدانی۔ مصری۔ عبرانی، یونانی اور رومی یہاں آئے۔ ان میں سے ہر ایک قوم اپنی مستقل تہذیب و تمدن رکھتی تھی۔ اور اس کے ہاں علوم و فنون کی بھی کئی ذمہ داری۔ اس کا نتیجہ تھا کہ شام میں علوم و فنون بکثرت پھیلے۔ سرزمین شام میں صورا، انطاکیہ، میدا، بیروت، حمص اور دمشق علمی و فلسفی تحریکات کے مرکز رہے۔ شام کو فنیقیں سے حروف کتبیت درجے میں ملے۔ بنی اسرائیل نے اپنی دینی تعلیمات اسے دیں یونان نے یہاں فلسفہ و حکمت کو فروغ دیا۔ اور رومیوں سے اسے قانون ملا۔ غرض اہل شام کی ذہنی تشکیل میں ان سب اثرات کا عمل دخل رہا۔ علاوہ انہیں شام اور اس کے گرد و نواح کے ملکوں میں سرایانہ کے بھی علمی مرکز تھے۔

اسلام سے قبل عرب سرزمین شام سے کافی واقف تھے۔ اور اس کی زرخیزی و ثروت کی کشش انہیں اپنی آغوش میں اکٹھے بھی لائی تھی۔ چنانچہ دوسری صدی قبل از مسیح میں حمص اور بصرہ میں عربی ریاستیں معرض وجود میں آئیں۔ بعد ازاں پانچویں صدی عیسوی

میں یہاں بنی عثمان کے عرب قبیلے کا دوسرا حصہ رہا۔ اور جب یہاں عیسائیت پھیلی، تو وہ بھی دائرہ عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ اور انہوں نے عیسائی تہذیب و تمدن کو بھی ایک حد تک اپنایا۔ بنی عثمان آرامی و عربی زبانوں سے مخلوط زبان بولتے تھے۔ اور اپنے آپ کو اہل شام میں سے تصور کرتے تھے۔

اسلامی فتوحات کے ساتھ ہی شام میں عربی زبان اور اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت شروع ہو گئی۔ اور شامی عرب قریش کی زبان (قرآن کی زبان) سیکھنے لگے نیز شام کے دیگر باشندوں نے بھی اپنے ہاں کی مروجہ زبانوں آرامی و یونانی کے علاوہ عربی بولنا اور اس کا سیکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ان میں نصرانیت اور یہودیت کی جگہ اسلام پھیلنے لگا۔ دو مسکوفہ مفتوحہ ممالک کی طرح حضرت عمرؓ نے شام میں بھی اسلام کی تعلیم دینے کے لئے مبلغ اور معلم بھیجے چنانچہ معاذؓ ابوالدرداءؓ اور عبادہ بن صامت آئے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہی تینوں بزرگ شام کے مکتب فکر کے اولیں بانی تھے۔ حضرت معاذؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اس کی فتح کے بعد اپنا نائب مقرر فرمایا تھا اور ان کی آخری عمر شام میں درس و تدریس میں گزری۔ عبادہ بن صامت انصاری تھے، اور قرآن جمع کرنے کی سعادت انہیں ملی تھی۔

ابو عبیدہ بن الجراح شام کی افواج اسلامیہ کے سپہ سالار نے انہیں معص کا والی مقرر کیا اور ساتھ ہی ان کو فلسطین کا قاضی بنایا گیا۔ عبادہ بن صامت تعلیمات اسلامیہ میں معرفت تامہ رکھنے والے صحابہ میں سے شمار ہوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ وہ حق کی حمایت میں بڑے سخت تھے۔ آپ نے امیر معاویہ کے بہت سے کاموں کو ناپسند کیا اور حضرت عثمان سے ان کی شکایت کی۔ حضرت عبادہ بن صامت کا شام میں ہی انتقال ہوا۔ حضرت ابوالدرداءؓ بھی انصاریں سے تھے۔ اور اہل علم صحابہ میں سے گنے جانے تھے۔ وہ دمشق میں قاضی مقرر ہوئے، اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان تینوں بزرگوں نے شام کے مختلف شہروں میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے علاوہ حضرت عمرؓ نے عبدالرحمن بن عوفؓ کو بھی شام بھیجا تھا۔ تابعین میں سے اکثر علمائے شام اپنی بزرگوں کے شاگرد تھے، ان میں سے مشہور یہ ہیں۔ ابوداؤدؓ بن الخولانی، مسکولؓ، عمر بن عبدالعزیزؓ، اور جاد بن جیوہؓ۔ آخر میں شام کے مکتب فکر سے امام عبدالرحمن اذاعی مشہور ہوئے، یہ امام مالکؓ اور امام ابو حنیفہؓ کے معاصر تھے۔ بلبلک میں پیدا ہوئے۔ اشد مشق و بیروت میں پیرمیش پائی۔ آپ کو امام اہل شام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل شام نے ان کا فقہی مذہب قبول کیا اور مراکش اور اندلس میں بھی اس مذہب کو فروغ ہوا، لیکن امام شافعیؒ اور امام مالکؓ کے

ہذاہب نے اسے پہنچنے نہ دیا اور وہ جلد ہی ختم ہو گیا۔

اموی عہد میں دمشق خلافت کا صدر مقام تھا۔ ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ سلطنت کے طول و عرض سے علماء و مشق کا رخ کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ خلفائے بنی امیہ نے دینی و علمی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی طرف توجہ نہ کی اور ان کی تمام تر توجہ پرستی شعرو سخن اور ادب و خطابت تک ہی محدود رہی لیکن چونکہ مسلمانوں میں مذہبی محبت و جوش تھا نیز انہیں آئے دن احکام شرع کو جاننے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس لئے دینی و علمی تحریکات اپنے آپ بھیلیں رہیں۔

شام میں کافی تعداد میں عیسائی آباد تھے۔ ان میں سے بہت سے تو مسلمان ہو گئے اور باقی اپنے دین پر قائم رہے اور بطیب خاطر جزیہ دیتے رہے اب ایک طرف تو یہ تو مسلم تھے اور دوسری طرف انہی کے بھائی بند غیر مسلم تھے، جو عیسائی تھے اور دونوں کے دونوں شام میں جو سبھی تہذیب و تمدن مردود تھا، اس کے زیر اثر تھے پھر ایک طرف گربے اور اہل غلے تھے اور دوسری طرف مسجدیں آباد ہو رہی تھیں۔ ان حالات کا لازمی نتیجہ تھا کہ اسلام اور نصرانیت میں ذہنی کش مکش ہوتی، اور بحث و مناظرہ کی راہیں کھلتیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کا ثبوت ہیں سبھی اہل قلم یحییٰ و مشقی کی کتابوں سے ملتا ہے۔ اسلام اور نصرانیت کی باہمی کش مکش اور دوسرے متضاد خیالات کی آپس کی آویزش سے شام میں فتنہ و قدر اور جبر و اختیار کے مسائل چھڑے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق کہ آیا وہ عین ذات ہیں۔ یا غیر عین ذات، بحثیں ہونے لگیں۔ غالب قیاس یہ ہے کہ علم کلام کی بنیادی اینٹ شام ہی میں رکھی گئی۔

مصر

مسلمانوں نے جب مصر فتح کیا تو وہاں یونانی رومی تہذیب و تمدن کا دور دورہ تھا۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں اسکندریہ کا علمی و فلفی مرکز بڑے عروج پر رہ چکا تھا۔ فتح مصر کے بعد بہت بڑی تعداد میں عرب وہاں پہنچے۔ فسطاط آباد ہوا، تو اس کی آبادی میں وہی قبائلی تقسیم مد نظر رکھی گئی۔ اس کے علاوہ عرب قبیلوں اور دیہات میں بھی پھیل گئے اور کھیتی باڑی کر کے لگے۔ مصر کے اصلی باشندے قبیلے بھی کافی بڑی تعداد میں اسلام لائے پھر عربوں اور قبیلوں میں آپس میں بکثرت شادی بیاہ ہوئے اور اس طرح دونوں قومیں ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گئیں۔

صحابہ کرام میں سے جو بزرگ مصر آئے، اور یہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ

شروع کیا۔ اور مصر کے مکتب فکر کے بانی بنے، ان میں سب سے مشہور عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں یاد تھیں۔ ان کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے، قلم بند کرنے جاتے۔ مجاہد کا بیان ہے میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس ایک صحیفہ دیکھا۔ میں نے اس کے بارے میں دیا فت کیا تو فرمایا کہ یہ سچا صحیفہ ہے۔ اس میں صرف وہ حدیثیں ہیں، جو میں نے آنحضرت صلعم سے خود سنیں اور ان میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی سلسلہ روایت نہیں؟ احادیث کے علاوہ عبداللہ بن عمرو کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ تو رات پڑھتے تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں شریک سے روایت کی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو کو سریانی پڑھتے دیکھا۔ ان سے مدینہ، شام اور مصر میں کثیر التعداد صحابہ اور تابعین نے احادیث روایت کیں جب امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو مصر کا والی بنایا، تو یہ اپنے والد کی معیت میں مصر پہنچے۔ عمرو بن عاص نے مرتے وقت ان کو اپنا جانشین بنایا، امیر معاویہ نے پہلے تو انہیں والی رہنے دیا، بعد میں برطرف کر دیا۔ وہ مصر ہی میں رہ پڑے، اور وہیں ان کا ایک روایت کے مطابق عبدالملک بن مروان کے عہد حکومت میں انتقال ہوا۔

عبداللہ بن عمرو بن عاص مصر کے مکتب فکر اور مرکز علمی کے حقیقی مؤسس تھے۔ مصر کے کثیر التعداد لوگوں نے ان سے اکتساب علم کیا۔ ان کے شاگرد جو کچھ ان سے سنتے قلم بند کر لیتے۔ عہد صحابہ کے بعد مصر کے علمی مرکز میں یزید بن حبیب نے بڑی شہرت پائی۔ وہ نو بیہ کے باشندے تھے، اصل وطن ونقلہ تھا انہوں نے بہت سے صحابہ سے جو مصر میں تشریف فرما ہوئے، علم حاصل کیا۔ کندی لکھتے ہیں۔ موصوف پہلے شخص تھے جنہوں نے سرزمین مصر میں حلال و حرام کے احکام اور مسائل فقہ کی اشاعت کی اس سے پہلے زیادہ تر فتن و ترغیبات پر زور تھا۔ یزید بن حبیب اور دو اور حضرات کو عمر بن عبدالعزیز نے مصر میں انتاء کی خدمت سپرد کی، جسے عربوں نے ناپسند کیا اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے سوالی بام عروج پر چڑھ رہے ہیں، اور تم اس سے قاصر ہو۔ یزید بن حبیب جنگوں کی تاریخ پر بھی عبید رکھتے تھے۔ اور فتح مصر سے متعلق تاریخی معلومات، اس کے دیگر اوصاف اور مصر کے والیوں کے تفصیلی حالات خاص طور سے انہیں مددک تھا۔ ان کے شاگردوں میں عبداللہ بن لمیعہ اور لیث بن سعد بہت مشہور ہوئے۔ اذل الذکر عرب تھے، اور حضرت مکت کے

باشندے۔ اصرار میں حضرت کے لوگ کثرت سے تھے۔ ابن ابیہ بہت سے تابعین سے ملے۔ ادران سے علم حاصل کیا۔ ذہن کھلے، قلم ہند کر لیتے۔ بہت سے محدثین مثلاً بخاری اور نسائی وغیرہ ان کو ثقہ نہیں مانتے، چنانچہ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مصر کی اسلامی تاریخ کی بیشتر روایات انہیں کے ذریعہ پہنچی ہیں۔ ابن ابیہ تقریباً نو سال تک مصر کے منصب قضا پر فائز رہے۔

صحیح ترین قول کے مطابق لیث بن سعد موالی میں سے تھے۔ وہ اصل میں اصہبان کے تھے، لیکن مرجع قول یہی ہے کہ وہ مصر میں پیدا ہوئے۔ تحصیل علم کے لئے بہت سے شہروں کی سیاحت کی۔ تقریباً ۹۰ تابعین سے ملے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔ امام مالک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے اور فقہ و تشریح کے متعلق ان سے خط و کتابت رہتی تھی۔

روایت ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ لیث فقہ میں مالک کے آگے ہیں، لیکن لیث کے ساتھیوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ لیث بن سعد کا اپنا مستقل فقہی مذہب تھا، جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ اہل مصر نے اس کو اختیار کیا لیکن آخر میں وہ شام کے مذہب اوزاعی کی طرح زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا لیث ثقہ مانے جاتے تھے اور اہم معاملات میں والی اور قضاة ان سے مشورہ کرتے تھے۔

مذکورہ بالا بیان سے پوری طرح واضح ہو گیا کہ فتوحات کے بعد اسلامی سلطنت کے مختلف شہروں میں اہل علم صحابہ کرام پہنچے، ان سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح ان شہروں میں مختلف مراکز علمی اور مکاتب فکر وجود میں آئے۔ ان علمی مراکز میں اثر و نفوذ کے اعتبار سے یہ شخصیتیں سب سے فوقیت لے گئیں :- مدینہ میں عبداللہ بن عمر، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود، مکہ میں عبداللہ بن عباس اور مصر میں عبداللہ بن عمرو بن عاص۔

یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان بزرگوں میں سے فرداً فرداً ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور اعمال کے علم پر مادی تھا۔ تعلیمات اسلام کے متعلق ان میں سے ہر ایک کے پاس مکمل معلومات تھیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ بعض وقت ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتا۔ امدہ آپ کا کوئی ارشاد سنتا، یا آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھتا لیکن اس وقت دوسرا صحابی وہاں موجود نہ ہوتا، امدہ آپ کے اس قول اور عمل سے بے خبر رہتا۔ چنانچہ بعض صحابہ کے پاس آپ کو کچھ احادیث تھیں، اور بعض کے پاس

دوسری اس کا قدتی نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں یہ صحابہ گئے، وہ اپنے ساتھ اپنی احادیث کو لے گئے، جن کا ان کو علم تھا۔ چنانچہ بعض شہروں میں آپ کی کچھ حدیثیں پہنچیں اور کچھ نہ پہنچ سکیں۔ صحابہ کے بعد تابعین آئے۔ انہوں نے صحابہ سے تفصیل علم کی اور وہ اس کی نشر و اشاعت میں لگ گئے۔ تابعین میں سے بعض نے محسوس کیا کہ کچھ ایسی بھی حدیثیں ہیں، جو بعض شہروں میں ہیں، اور بعض میں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ احادیث حاصل کرنے کے لئے کثرت سے سفر کئے اور اس طرح تفصیل علم کے لئے سفر و سیاحت کا ایک مستقل سلسلہ شروع ہو گیا ایک مصری مدینہ پہنچتا، اور مدینہ کے طالب علم کو تفصیل علم کا شوق کو فہلے جاتا۔ کوفہ کے تابعین علم شام کا رخ کرتے اور شامی مصر جاتے۔ غرض اس طرح کی علمی سیاحتوں اور اہل علم کے باہمی روابط نے اسلامی سلطنت کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے علمی مراکز کو متحد کرنے میں بڑا کام کیا۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام کی الگ الگ علمی شخصیتوں کے جو جدا جدا اثرات مرتب ہوئے تھے، ان کے باہمی اختلافات بہت کم ہو گئے، تابعین نے علمی سیاحتوں کے ذریعہ مختلف شہروں سے کتابت علم کیا۔ اور ان کے بعد دوسرے ان کے نقش قدم پر گامزن ہوئے۔ اور اس طرح علمی مراکز ذہنی طور پر ایک دوسرے سے قریب ہوتے گئے۔

اس زمانے میں مدارس کے بجائے علماء کے بڑے بڑے حلقے ہائے درس تھے۔ دینائے اسلام کے جن جن حصوں میں اصحاب علم صحابہ و تابعین موجود تھے، وہاں ان کے حلقے ہائے درس قائم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا، جس میں ہر فن کی تعلیم ہوتی تھی۔۔۔۔۔ اور یہ درس و افادہ کسی ایک فرد کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ ہر صحابی و تابعی کے علم و استعداد کے بقدر اس کے حلقہ درس بھی تھے۔ اور تمام بڑے بڑے مرکزی شہروں میں ان کا فیض جاری تھا۔۔۔ مدینۃ العلم مدینہ طیبہ میں کئی حلقہ درس تھے۔ ان میں ربیعہ الزہری کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا۔ اس میں طلبہ کا جھوم رہتا تھا اور مدینہ کے علماء اور علماء و اشرف سب اس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک اور امام اذہبی، یحییٰ بن سیدہ انصاری اور شیعہ وغیرہ جیسے علماء اسی حلقہ درس کے فیض یافتہ تھے۔ حضرت عمر کے غلام اسلم کا حلقہ نہایت وسیع تھا۔ ایک وقت میں چالیس چالیس فقہا اس میں شریک ہوتے تھے ان میں امام زین العابدین جیسے بزرگ بھی تھے۔

(از تالیف اسلام جی ایم۔ شائع کردہ دارالمصنفین اعظم گڑھ)

شاہ ولی اللہ کا نظریہ ریاست

عمر فاروقؓ خاتمہ ملکہ پور مانسہرو

اس سلسلے کے پہلے مضمون میں میں یہ بتا چکا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب اس برصغیر کے اُس دور میں ہوئے ہیں، جب یہاں کا جاگیرداری نظام بدیہہ نہال تھا۔ اور ایشیا کے دیگر ملکوں کی طرح اس برصغیر میں ابھی تائیدہ طرز حکومت کا تصور اہل فکر و نظر کے دماغوں میں نہیں آیا تھا۔ ان حالات میں ظاہر ہے، ملت کی حفاظت اور اس کے احوال کی اصلاح کی عملی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ شاہ صاحب ہندوستان کی مرکزی حکومت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ان کے سردار نجیب الدولہ اور اس کے دریاے سندھ کی نئی ابھرتی ہوئی انجمن طاقت کے سربراہ احمد شاہ ابدالی کی طرف خاص طور پر شاہ صاحب کا رجوع کرتا اور ان سے استمداد اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شاہ صاحب کے ہاں یہ رجحان فکر بھی پاتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی ہمت حاکمہ ان کی حفاظت نہ کر سکے، تو پھر عام مسلمانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی حفاظت کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے ان کے اسی رجحان فکر کو ایک تنظیمی شکل دی اور بعض سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اسے ایک عوامی تحریک میں بدلا اور اس کے تحت اپنا سیاسی مرکز بنایا، اور دشمنوں سے جہاد کیا۔

شاہ ولی اللہ کے دور میں اور اس سے پہلے ایک عرصہ دراز تک مسلمانوں کے ہاں بالعموم ”اسلامی ظل اللہ“ کا تصور پایا جاتا تھا، جس کے عملاً معنی یہ ہوتے تھے کہ اقتدار کا مصدر و سرچشمہ بادشاہ ہے۔ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ الباقیہ میں قریب حاکمہ کے بارے میں جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، وہ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ حاکمیت کو منقرضی من اللہ نہیں، بلکہ لوگوں کی مقرر کردہ مانتے ہیں۔ چنانچہ آپ ار اتفاق ثالث کے ضمن میں لکھتے ہیں:-

..... جب لوگوں میں باہم معاملات ہوتے ہیں، تو ان میں بخل، حرص، حسد، سستی اور انکار و استہرا کی بنا پر منازعت کے جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ اور یہ جراثیم ان کی طبیعتوں میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اور اس سے باہمی اختلافات کی طرح پڑتی ہے۔ ایسے لوگ ان میں پیدا ہو جاتے ہیں، جن پر ناپاک خواہشات غالب ہوتی ہیں، یا ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جن کی جبلت میں قتل و غارتگری کی جرأت ہوتی ہے۔ ادا ان میں جو باہمی فائدے کے ارتفاعات ہوتے ہیں، ان میں کاکوئی ایک شخص ان کو قائم نہیں کر سکتا۔ یا یہ کہ ان ارتفاعات کا ان میں قائم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یا یہ کہ ان کو نافذ کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ اس لئے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے لئے ایک ایسا حاکم منتخب کریں، جو عدل و انصاف کے ساتھ ان میں قضایا کا فیصلہ کیا کرے۔“

یعنی باہمی فائدے کے ارتفاعات کے قیام کے لئے معاشرے کو حاکم کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے لوگ خود مقرر کرتے ہیں۔ اب اس حاکم کے کیا فرائض ہیں؟ ان کی تفصیل شاہ صاحب ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

اس کا فرض ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ قضایا کا فیصلہ کرے۔ ”مجرموں کو سزا دے، سرکشوں سے بدلہ لے۔ ان سے خراج وصول کرے اور اسے صحیح مصارف اور اصلاحی امور میں خرچ کرے۔“

شاہ صاحب کے نزدیک یہ معاشرے کا ارتفاق ثالث ہے اور اس سے ارتفاق رابع منتج ہوتا ہے، جن کا حاصل ”خلافت کبریٰ“ ہے۔ یعنی اپنے لئے لوگ ایک خلیفہ مقرر کرتے ہیں، جو مختلف ملکوں کے حاکموں کو قابو میں رکھتا ہے۔

علم سیاست کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، ویسی ہی ان کو حکومت میسر آتی ہے۔ شاہ صاحب نے بھی حجۃ اللہ البالغہ میں ایک جگہ کم و بیش یہی بات کہی ہے فرماتے ہیں: ”خلقہ میں ایک دوسرے اختلاف رعایا کے حالات اور ان کی عادات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جس قوم کے طبائع سخت ہوا کرتے ہیں، وہ ملوک و خلفاء کی زیادہ محتاج ہو کرتی ہے، بہ نسبت ان لوگوں کے جن میں بخل و تنگ نظری ان کی نسبت کم ہوتی ہے۔“ قیادت خود عوام میں سے ابھرتی ہے، اور وہ انہیں منظم کر کے اور ان کے ہل پر عمان اقتدار کی حامل بن جاتی ہے۔ اس اجتماعی مظہر کی شاہ صاحب یوں نشان دہی فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں: ”لوگوں کو باہمی معاملات کے لئے ایک دوسرے کی اعانت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں کوئی ایسا شخص آگے آتا ہے جس کی رائے

صاحبِ ابد قوتِ گرفتِ سزوت ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کو اپنی قوت سے مسح کر سکتا، ان پر کسی نہ کسی پنج سے اپنی سرداری کا سکہ جاسکتا ہے اور انہیں مرادِ مستقیم پر چلانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ قدرتا یہ شخص ان لوگوں کا سردار اور قائد بن جاتا ہے۔

شاہِ صاحب کے نزدیک یہ اجتماعی منظمِ انسانی معاشرے کا ایک فطری تقاضا ہے اسی طرح معاشرے کا اپنے لئے قوانین بنانا، یہ بھی اس کا فطری تقاضا ہے۔ فرماتے ہیں: اسی میں سے یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ ایسے مسئلہ قوانین موجود ہوں، جن کے ذریعہ وہ اپنے باہمی نزاعات کا فیصلہ کر سکتے ہوں۔ ظالموں اور سرکشوں کو زیر کر سکتے ہوں۔ اور جو لوگ ان کے خلاف برسرِ پیکار ہوں، ان سے جنگ کر سکتے ہوں۔ اور یہ تو ایک لازمی امر ہے کہ ہر قوم میں کچھ لوگ ایسے موجود ہوا کرتے ہیں، جو ہتمم با نشان امور میں ایسے اصول و قوانین متبطل کرتے رہتے ہیں، جن کی عام لوگ پیروی کرتے رہتے ہیں۔

قیادت خواہ وہ ایک شخص کی ہو، یا ایک خاندان کی، یا ایک پارٹی کی، نیز معاشرے میں ایسے اصول و قوانین کا ہونا، جن کی عام لوگ پیروی کریں۔ یہ ایک منظم ریاست کے ادلیات میں سے ہیں۔ شاہِ صاحب کے نزدیک ان دونوں چیزوں کا سرچشمہ خود معاشروں ہے۔ اور انہیں وہ ارتفاقِ اول کے تحت ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ عظیم ترین احسان ہے کہ اس نے قرآن حکیم میں ارتفاقِ دینا میر کے تمام الہامی شعبوں کو واضح کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ قرآن حکیم کے مکلف عموماً ہر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور تمام لوگوں پر ارتفاق کی جو نوع مشتمل ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے۔

ریاست کے سربراہ بادشاہ کی سیرت پر بحث کرتے ہوئے شاہِ صاحب کہتے ہیں:۔ ضروری ہے کہ بادشاہ میں اخلاقِ فاضلہ ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوگا، تو وہ ملک کے لئے بارگراں ثابت ہوگا۔ اگر بادشاہ بیاہ نہ ہوگا، تو وہ اپنے مخالفین جنگجو لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور عایا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگی۔ اگر حلیم و بردبار نہ ہوگا، تو اس کی سطوت سے رعایا ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ اگر عقل مند نہ ہوگا تو اصلاحی تدابیر متبطل کر سنے سے قاصر رہے گا۔ بادشاہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ عاقل بالغ ہو، حر ہو، مرد ہو۔ صاحبِ رائے و تدبیر ہو، سننے والا ہو۔ بہرہ نہ ہو۔ آنکھوں والا ہو۔ نابینا نہ ہو۔ صاحبِ بین ہو۔ گولگانہ ہو۔ اس کی اور اس کی قوم کی شرافت لوگوں میں مسلم ہو۔ اس کے اور اس کے آباء و اجداد کے مآثر حمیدہ لوگ دیکھ چکے ہوں۔ لوگ جانتے ہوں کہ وہ ملک کی اصلاح میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا۔ حکمران کے لئے یہ اصول ایسے ہیں، جن کی عقل راہ نمائی کرتی ہے

ادنی آدم کی تمام قومیں اس پر متفق ہیں۔ گو وہ دور دراز ممالک میں ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہ آباد ہوں۔ اعدان کے ادیان و مذاہب میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ کیونکہ دنیا کی تمام قوموں کو اس کا احساس ہے کہ بادشاہ مقرر کرنے میں جو مصلحت ہے۔ اور بادشاہت کا جو اصل مقصود ہے، وہ ان امور کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا۔

مندرجہ بالا اقتباس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بادشاہ کے اوصاف کے علاوہ اس کے متعلق یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ بادشاہ کا تفسر ہوتا ہے، اور یہ لوگ ہی ہوتے ہیں، جو اس کا تفسر کرتے ہیں۔ غرض وہ اس کے قائل نہیں کہ بادشاہ چونکہ بادشاہ ہے اس لئے اسے لوگوں پر مسلط ہونے کا حق ہے۔ نیز بادشاہت کے چند مقاصد ہوتے ہیں۔ کہ اگر بادشاہ انہیں پورا کرتا ہے، تو وہ اس منصب کا اہل ہوتا ہے ورنہ نہیں، اس ضمن میں شاہ صاحب نے ایک بادشاہ کے جو اوصاف گنائے ہیں، وہ آج بھی ایک ریاست کے سربراہ کے لئے ضروری ہیں، خواہ وہ سربراہ وزیر اعظم ہوں یا صدر یا کسی پارٹی کا لیڈر اگر کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو سربراہ ریاست بنانا ہے تو لازمی ہے کہ اسے اور اس کی پارٹی کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور انہیں یقین ہو کہ ان کے برسر اقتدار آنے سے ملک و قوم کا بھلا ہوگا۔

آگے چل کر شاہ صاحب بادشاہ کے مزید اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ رعایا کے قلوب میں اپنی جاہ و حرمت کا سکھائے امداد و حرمت قائم ہو جانے کے بعد اس کی حفاظت کرے۔ اور اس میں رخصت نہ پیدا ہونے دے۔ احساس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ ان اخلاق فاضلہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، جو اس کی بیاد کے لئے مناسب ہوں۔ مثلاً شجاعت، حکمت، سخاوت، اور عفو و درگزر۔ وہ عامۃ الناس کے فوائد و منافع کا پورا پورا خیال رکھے۔ وہ یہ امور اس طبع سر انجام دے کہ رعایا کے قلوب اس کے فضل و کرم اور اس کی برتری سے مطمئن ہو جائیں۔ ان کے قلوب اس کی محبت و تعظیم سے بھر جائیں۔ کوئی کام اس سے ایسا سرزد نہ ہونے پائے جس کی اثر لیکر کوئی اس کی مخالفت پر اتر آئے۔ ادا اگر کہیں کسی امر کے متعلق کسی قسم کی کچھ کوتاہی ہو جائے تو فوراً لطف و احسان سے اس کا تدارک کرے اور ظاہر کرے کہ جو کچھ کیا گیا ہے تمہاری ہی مصلحت کے لئے کیا گیا ہے۔"

اس ضمن میں وہ بادشاہ کے لئے ضروری تشریح دیتے ہیں کہ وہ کسی پر سخت گیری نہ کرے۔ جب تک کہ وہ اربابِ شہدائی سے اس امر کی تحقیق نہ کرے کہ وہ سزا کا حق دار ہے اور یہ بھی دیکھ لے کہ مصلحت کئی بھی اس کی مقتضی ہے۔

اس زمانے میں ایک حکومت بھوجیئت انتظامیہ کی ہوتی ہے، بادشاہت میں یہ فرائض بادشاہ کے معاونین سرانجام دیا کرتے تھے۔ معاونین کا وجود بادشاہ کے لئے ضروری ہوتا تھا۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں یہ ظاہر ہے کہ بادشاہ تنہا جملہ خدمات انجام نہیں دے سکتا اس لئے لاہی ہے کہ ہر ضرورت کے لئے اس کے معاونین ہوں۔ معاون کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو۔

شاہ صاحب بادشاہ کے لئے یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ ایسے شخص کو اپنا معاون نہ بنائے جس کا معزول کرنا دشوار ہو۔ ایسے شخص کو بھی معاون نہ بنائے، جو اس کا رشتہ فام ہو یا اس قسم کا کوئی اور تعلق رکھتا ہو۔ کیونکہ ایسے لوگوں کا معزول کرنا بہت سی خرابیوں کا موجب ہو سکتا ہے۔

جو معاون نااہل ہو، اور معاون ہونے کی جو شرائط ہیں، انہیں پورا نہیں کرتا، شاہ صاحب کے نزدیک وہ برطرفی کا مستحق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ ایسے شخص کی معزولی میں سستی کرتا ہے، تو وہ ملک کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور خود اپنی ذات کے لئے خرابیاں پیدا کر رہا ہے۔

ٹیکس لگانے میں بادشاہ کو اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹیکس اپنی پر لگایا جائے، جو اسے دینے کے اہل ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:۔۔۔۔۔ اور یہ عشر و خراج عدل و انصاف کے طریقہ پر لیا جائے، جو رعایا کے حق میں کسی طرح ضرور رساں نہ ہو۔ اور ضروریات شہر کے لئے بھی کافی ہو جائے۔ یہ ٹیکس نہیں کہ ہر ہر شخص اور ہر قسم کے مال پر یہ ہار ڈالا جائے آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہے، جس کی بنا پر مشرق و مغرب کے سلاطین نے اور باب شریعت اور دولت مندوں کے بڑھنے والے مال پر ای یہ معمول لگایا ہے ”مندان اہل نظر و فکر کے ہاں ہمیشہ سے ایک عالمی سلطنت کا تصور رہا ہے۔ اور وہ اس کے قائل رہے ہیں کہ الگ الگ شہروں اور ملکوں کے فرمانرواؤں کے اور ہر ایک اور فرمانروا ہونا چاہیے، جو ان میں صلح و آشتی رکھ سکے۔ اس فرمانروا کو اصطلاحاً مدہ خلیفہ کا نام دیتے ہیں۔

شاہ صاحب عالمی سلطنت کے اس تصور کو یوں پیش کرتے ہیں:۔۔۔۔۔ جب ہر شہر کا ایک بادشاہ ہو گیا۔ اسے معمولات آئے گئے اور جبری لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو ان کے لمبا ئے اور استعدادوں کے اختلاف کی وجہ سے اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ وہاں ظلم و جور ہو اور لوگ راہ راست چھوڑ دیں۔ ایک دوسرے کے شہر پر حملے کی لگائیں اٹھنے لگیں۔ انصاف و عدالت کی بنا پر ایک دوسرے کی تخریب کی فکر معمولی سے معمولی۔

جزئیات مثلاً مال مودلت کی طبع، زمین کی لاپٹے آمد بغض و عناد کے ناپاک جذبات کی بنا پر باہم جنگ و جدال کے میدان گرم ہونے لگے۔ جب سلاطین میں اس قسم کے مہلک امراض کی کثرت ہو جاتی ہے، تو یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے لئے کوئی خلیفہ منتخب کریں۔ اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں :- جب خلیفہ کا تقرر ہو جائے اور وہ ملک کے سامنے اچھی سیر پیش کرے اور تمام جاہل اس کے سامنے سرنگوں ہوں اور تمام بادشاہ اس کے فرماں بردار ہو جائیں تو سمجھ لو کہ خدا کی نعمت اپنے بندوں پر پوری ہو گئی خدا کی زمین اور خدا کے بندوں کو پورا الطمینان اور کامل سکون ملیر آگیا۔

شاہ صاحب سامانوں کے لئے خلیفہ کا ہونا واجب ٹھہراتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک بے شمار قوی اور ملی مصالحتیں ایسی ہیں، جو بغیر خلیفہ کے سرانجام نہیں پاسکتیں۔ یہ مصالحتیں اگرچہ بے شمار ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق شہری سیاست اور ملکی تنظیم سے ہے اور دوسری وہ جن کا مرجع و مقصد اصلاح امت ہے۔ خلیفہ کے لئے شاہ صاحب نے کم و بیش وہی اوصاف ضروری قرار دیئے ہیں جن کا ذکر اوپر بادشاہ کے سلسلے میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ :- نیز عالم طور پر اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ ہو کہ شہری اور ملکی سیاست کے بارے میں وہ سر تاپا حق ہی کا اتباع کرتا ہے۔

وہ شرائط جو خلیفہ کے لئے ضروری ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ہیں کہ خود عقل انسانی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ تمام دور دراز شہروں اور ملکوں کے باشندے اور تمام مختلف ادیان و مذاہب کے پیرو مذکورہ شرائط پر متفق ہیں۔ کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی شرائط ہیں کہ جن کے بغیر نصب خلیفہ سے جو اصل مقصود ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان شرائط میں سے جب کوئی شرط مفقود ہوتی ہے، تو لوگ اسے خلیفہ بنانا مناسب نہیں سمجھتے اور اس سے دلی کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر مجبوراً خاموش ہونا پڑتا ہے، تو دلوں میں غیظ و غضب کی آگ لئے خاموش ہو جاتے ہیں۔

یہ تو خلافت عمومی کا ذکر تھا۔ شاہ صاحب نے خلافت نبوت کی بعض اوصاف گناہی ہیں ریاست اور اس کے لوازم، سربراہ ریاست اور اس کے ضروری اوصاف کا شاہ صاحب کے ہاں جو تصور ہے، اس کا مختصر اور پر بیان ہو چکا۔ نظم و نسق ریاست کی اساس، ظاہر ہے، شہری اور عمرانی سیاست پر ہوتی ہے۔ اگر وہ محنت مند رہتی ہے تو یقیناً ریاست

کا وجود قائم رہتا ہے، اور اگر اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر ریاست کے شیرازہ کو پارہ پارہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شہری اور عمرانی ریاست پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :- اہل شہر کے باہمی روابط کے لحاظ سے پورا شہر گویا ایک وحدت ہوتی ہے، جو چند اجزائے اجتماعیہ سے مرکب ہے۔ اور چونکہ شہر ایک اجتماع عظیم ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی جماعتیں اور مختلف جذبات کے لوگ اس میں آباد ہوتے ہیں، اس لئے یہ ناممکن ہے کہ اس کے تمام کے تمام باشندے کسی سنت عادلہ پر متفق الہائے ہو جائیں اور یہ بھی ناممکن ہے کہ بعض بعض کو ظلم و تعدی سے باز رکھ سکے۔ جب تک کہ ان میں کوئی ایک شخص ایک ایسے منصب عالی پر فائز نہ ہو، جو اپنی قوت سے تمام کو قابو میں رکھ سکے۔ جب تک ایسا نہیں ہے، ان میں باہمی جنگ و جدال کا ہازار گرم رہے گا۔ اور لوگوں کی تنظیم اسی وقت ممکن ہو سکے گی، جب کہ جمہور کے اہل حل و عقد کسی ایک آدمی پر متفق ہو جائیں۔ اس کی اطاعت کریں۔ اور اس کے ساتھ اعوان و انصار کی ایک جماعت بھی موجود ہو اور وہ اپنی ذات سے صاحب شوکت و قیمت بھی ہو۔

شہری و عمرانی ریاست میں انتشار اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب اس میں کئی طرح کے خلل در آتے ہیں۔ اخلاقی خلل، معاملات کے خلل، جوشاہ صاحب کے نزدیک شہری زندگی کے لئے سخت مصرت رساں ہوتے ہیں۔ مثلاً قمار بازی، سود و رسود، رشوت ستانی۔ ناپ تول اور وزن میں دھوکا، لین دین کی چیزوں میں عیوب کو چھپانا، بے جا نفع اندوزی، غلط مقدمہ بازی اور کاروباروں میں عدم توازن جیسے مثال کے طور سے سب کے سب تجارت پیشہ بن جائیں اور زراعت وغیرہ کے کام ترک کر دیں یا تمام کے تمام جنگ کا پیشہ اختیار کر لیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک یہ خلل اندازیاں شہری و عمرانی ریاست کو خراب کرتی ہیں اس کے برعکس وہ فرماتے ہیں :- شہروں کی کامل محافظت کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی عمارت بنوائی جائیں، جن سے تمام اہل ملک کو فائدہ پہنچے۔ مثلاً شہر بنائیں بنائی جائیں سرایتیں اور قلعے تعمیر کئے جائیں۔ ملک کی سرحدی حدود کا استحکام کیا جائے۔ ہازار اور پل بنائے جائیں کنوئیں کھدوائے جائیں۔ چٹے اور نہریں نکالی جائیں۔ نہروں اور دیائے کے کناروں پر کشتیوں اور جہازوں کا نظام قائم کیا جائے اور تاجروں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ باہر سے اجناس فراہم کر کے لائیں اور شہر کے باشندوں کو سمجھایا جائے کہ وہ باہر سے آئیوالوں کے ساتھ خوش معاملگی سے پیش آئیں۔ اس سے وہ زیادہ آئیں گے اور کسانوں کو ترغیب

دی جائے تاکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ کھیتی باڑی کریں اور زمین کا کوئی حصہ بھی بیکار اور غیر آباد نہ چھوڑیں۔ صنعت و حرفت والوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی مصنوعات کو عمدہ سے عمدہ اور بہتر سے بہتر بنا کر بازار میں لائیں۔ ادب اسٹندنگان شہر کو کہا جائے کہ وہ فضائل و اخلاق کی تحصیل کی طرف پوری توجہ کریں، نوشت و خواند حساب اور تاریخ و طب وغیرہ سیکھیں۔ اور علم و معرفت کو ترقی دینے کے صحیح وسائل حاصل کریں اور یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کی تمام خبریں ملتی رہیں تاکہ اچھے اور بُرے اور ضرورت مند لوگوں کا پتہ چلتا رہے۔ تاکہ ان کی اعانت کی جاسکے اور دست کاروں کے حالات کا بھی علم ہوتا ہے تاکہ قومی استفادہ کے لئے ان کی امداد اور اعانت کی جاسکے۔

شاہ صاحب کے زمانے میں معاشرے کی حالت بڑی خوار و ذلیل تھی۔ اور اس کا اثر ریاست و مملکت پر بھی پڑ رہا تھا۔ اس پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ کڑا مانے میں شہروں کی برہلوی کے دو بڑے اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ خزانے پر مفت خوردوں کا بہت بڑا بوجھ ہے، دوسرے کسانوں تاجروں، پیشہ وروں اور دست کاروں پر گراں بہا ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعید میں قیصر و کسریٰ کی جو حکومتیں تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غیر معتدل مرفد الحالی اور مفرطانہ عیش پرستی نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس لئے قضاے الہی کی طرف سے مقدر ہوا کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے ریاست اور معاشرے کے متعلق یہ ساری بحثیں آج سے دو سو سال پہلے ایک بالکل مختلف ماحول میں کی تھیں جس کی یقیناً ذہنی و علمی فضا اور تھی اور اس کے معاشی، اجتماعی اور سیاسی مسائل بالکل دوسرے تھے۔ اس لئے لامحالہ ان کو وہ زبان اور اصطلاحات استعمال کرنی پڑیں جو آج ہماری زبان اور اصطلاحات نہیں ہیں، لیکن شاہ صاحب کے پیش نظر جو اصل مقصود تھا، وہ آج بھی ہمارے لئے اتنا ہی اہم ہے، جتنا اس زمانے میں تھا۔ ایک صحت مند معاشرہ ہی ایک مضبوط اور پائیدار ریاست کی بنیاد بن سکتا ہے اور ایک ریاست اس وقت تک مضبوط اور پائیدار نہیں ہو سکتی، جب تک وہ مقامی ملکی اور قومی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہمہ جہتی انسانی و عالمی ضروریات کا لحاظ رکھے۔ شاہ صاحب نے ان مباحث میں اپنی امور کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

روس میں پان ترم کرم اور اسلام

(۳)

تلفیص و ترجمہ

عبدالرؤف فطرت

بھارت کے لبرلوں کے مسئلہ لیڈر عبدالرؤف فطرت کی کتاب ”مناظرہ“ بھارت کے ”جدید بین“ کی ایک لٹل سے مشورین گئی۔ اس کتاب میں فطرت نے دینی مدارس کے اپنے سابق استادوں پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اسلامی دنیا کو ثقافتی اور ٹیکنیکل ترقی سے علیحدہ رکھ کر اور اس طرح اسے ذہنی و روحانی جمود میں مبتلا کر کے درحقیقت اسلام کی قوت کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

”وہ ضرب جو تم نے ہمارے دین پر لگائی ہے، ذرا اس کا خیال کرو۔ تم نے جس

غلط طریقے سے شرع محمدی کو پیش کیا، اس سے ہم دہر کیا کیا معیتیں لوٹیں۔

واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کو گھن بھارتی ہی ہاتھوں سے لگا

اور بھارتی ہی وجہ سے عنقریب اسلام پورے زوال میں آجائے گا۔ تم

نے ترقی میں رکاوٹ بن کر مسلمانوں پر جہالت کا ایک موٹا پردہ ڈال دیا ہے۔

فطرت نے مسلمانوں کی فوجی طاقت کی کمزوری کا دوسرا بھی علماء اہل مدرسوں کے استادوں کو ٹھہرایا۔

وہ لکھتا ہے :- ”تمہیں ہمارے اس ملک کے لئے اسلام کو صرف ”خجروں، تلواروں، کمانوں اور

تیروں تک محدود کر دیا اور ہمیں تو ہیں، رائفل، بم، ڈائنامیٹ اور دوسرے اسلحہ ہانے سے روک

دیا۔ تم نے مسلمانوں کو سنیوں، شیعیوں، زیدیوں اور یوں میں تقسیم کر کے ایک کو دوسرے کا جانی

دشمن بنادیا اور تمہارے قرآن مجید کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔“ فطرت صرف علماء ہی پر نہیں

برائے اس نے امیر بھارت کی بھی خوب خبر لی۔

فطرت اور اس کے ”جدید بین“ ساتھیوں کی تحریروں میں روس کی دشمنی اور ہان اسلامزم کی حمایت

نے انہیں بارہ بار (امریکی) یونیورسٹی سے شائع شدہ ایک انگریزی کتاب سے ”ماخوذ ہے“ (مدیر)

کے بھی رجحانات ملتے ہیں وہ یورپ کے ہاتھوں عالم اسلام کی تباہی پر غم و غصہ کا اظہار کرتے تھے اور اس کا مجرم اصلاح و ترقی کے مخالف علماء اور بخارا کے حکمرانوں کو گردانتے تھے کہ یہ وسط ایشیا کو عیسائیت کے غلبے سے محفوظ رکھ سکتے۔ اسی ضمن میں فطرت یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چاد کو فرض قرار دیا تھا، ادبیہ کہ نئی تعلیم اور نئے خیالات سے مسلمان اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ اسلام کے دفاع اور کفار کے ہاتھوں سے مادر وطن کو آزادی دلانے کے لئے بہتر سے بہتر اسلحہ بنا سکیں۔

عبداللہ زوت فطرت کی ان کوششوں کی وجہ سے بخارا میں بھی سیاسی جدوجہد تیز ہو گئی اور جب نئے امیر نے اپنے دعوے پورے نہ کئے، تو یہ تحریک "نہرزمین" چلی گئی اور اس نے نظام حکومت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جماعت، توہیات اور مذہبی تعصب کو ختم کرنے کی کوششوں کا بھی آغاز کر دیا۔ بخارا کے تہذیبیین کے عثمانی ترکی کے نوجوان فکروں سے بڑے گہرے روابط تھے اور انہی کی تقلید میں انہوں نے بھی اپنے لئے نوجوان بخاری کا نام اختیار کیا، بخارا سے متعلق خیرا سقا وہاں بھی بیسیوں مدی کے شروع سے تہذیبیین کے پاؤں جم گئے تھے۔ وہاں کے لبرلوں کو اس سلسلے میں خان خیرا کے دوشیزوں اسلام خواجہ اور حسین بے سے بڑی مدد ملی۔ خیرا میں بخارا کی طرح نئے سکولوں کا زیادہ پرچا نہ ہو سکا، اور جہاں تک وہاں کی سیاسیات کا تعلق تھا وہ ازبکوں اور ترکمانوں کے باہمی نزاع کی شکار رہی۔

مختصر موصف کے الفاظ ہیں۔

پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۷ء) کے انقلاب روس سے کچھ قبل تک وسط ایشیا والوں کی زندگی اور ان کے ذہن پر سطور اسلام کو غلبہ حاصل رہا۔ نیز ایک طرف اگر نادر حکومت کی طرف سے ازبکوں اور تاجکوں کو روسی ثقافت کے رنگ میں رنگنے کا جوبیلے جوڑی کوششیں ہوئیں وہ نسبتاً ناکام رہیں۔ تو دوسری طرف ان کے ہاں ایک لبرل قومی تحریک کے فروغ میں قدامت پسند طاقتیں سد راہ بنیں۔ اس ضمن میں تہذیبیین کو شروع شروع میں جو کامیابی ہوئی تو وہ زیادہ تر (دونگا اور یورال کے) تاتاریوں کی وجہ سے تھی، اور اس کا دائرہ اثر بھی انہی علاقوں تک محدود رہا، جو روسی نظم و نسق کے تحت تھے جہاں کہ روسی استعمار کے کارندے یا اقتصادیا بغیر کسی مقصد کے مسلمان مذہبی تشدد پسندوں کے انتقام سے ان لبرل تہذیبیین کو پھلتے تھے۔ لیکن جب بھی اور جہاں بھی وسط ایشیا میں ترقی خواہ (پروگریس) قومی تحریک

کا تلامذہ پسندوں سے کلمہ کھلا مقابلہ ہوا، تو اول الذکر وسط ایشیائی معاشرے کی ہئیت ظاہری اور اس کی روح پر غلبہ پانے میں بہت کمزور ثابت ہوئی اس کے علاوہ وسط ایشیائیوں میں جو فنی نئی ترکی قومیت کی لہر ابھری تھی وہ اس بنا پر کمزور و واضح شکل اختیار نہ کر سکی، کہ اس کے فدیہ ترک قومیت کے ساتھ ساتھ اسلام کی اصلاح اور اسے زندہ کرنے کی توقعات بھی کی جاتی تھیں۔

روسی آذربائیجان

روسی آذربائیجان میں، جو بحیرہ کیسپین سے متصل ہے، انیسویں صدی کے دوران ہونے والے ثقافتی و سیاسی تبدیلیوں میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ ایرانی اثر و نفوذ جو وہاں کئی صدیوں سے غالب تھا، ترکیت کی اس سے کش مکش ہوتی ہے۔ قسطنطنیہ میں ترکیت کو ایرانی اثرات سے پاک کرنے کی جو تحریک اٹھی تھی، وہ ترکی کے اندر اور باہر دونوں جگہ ترکوں کے قومی احیاء کی ایک مشترک خصوصیت بن گئی۔ اور روس کے تمام ترک علاقوں میں چونکہ آذربائیجان ایرانی اثر و نفوذ سب سے زیادہ اور قدیم زمانے سے تھا۔ اس لئے روسی آذربائیجان کے لئے اس نئی تحریک کی خاص اہمیت تھی۔ ایران میں صفویوں کے برسرِ اقتدار آنے سے ترکیت اور ایرانی کش مکش نے سنیت اور شیعیت کی شکل اختیار کر لی تھی، چنانچہ ۱۹۱۴ء میں موجودہ آذربائیجان کی مسلم آبادی کا ۶۰ فیصدی حصہ شیعہ تھا۔

۱۸۰۴ء میں روسی نوچین اور صر بڑھیں، اور ۱۸۱۳ء کے معاہدہ گلستان کے تحت موجودہ آذربائیجان روسی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ روسی قبضے کے باوجود ان علاقوں کی نظم و نسق کی زبان ۱۸۴۰ء تک زیادہ تر فارسی ہی۔ مقامی حکام یا تو خود ایرانی تھے، یا وہ ایسے آذربائیجانی اعلیٰ طبقوں میں سے تھے، جو فارسی بولتے تھے۔ اس طرح ۱۸۶۰ء تک عدالتوں میں فارسی زبان مستعمل ہوتی رہی۔ شیعہ علماء جن کے ہاتھ میں دینی مدارس تھے اور عدالتوں کا کنٹرول تھا، وہ ایرانی اثر و نفوذ کے سب سے بڑے محافظ تھے اور اپنے طبقوں اور ادب کی زبان نو فارسی تھی ہی۔

یا کو

۱۸۵۹ء میں ایک آذربائیجانی قدامتہ نویس فتح علی اخوندزادہ نے آذربائیجانی زبان میں ڈرامے لکھے۔ اس نے اپنے اہل وطن کو روسی اور مغربی یورپی ثقافت سے واقفیت پیدا کرنے کی دعوت دی۔ بلکہ اس نے یہ بھی تجویز کی کہ آذربائیجانی زبان عربی رسم الخط کے بجائے روسی لاطینی حروف میں لکھی جائے۔ اخوندزادہ نے شیعہ علماء کے مذہبی تعصب اور تنگ دلی کے خلاف بھی جدوجہد کی، ۱۸۷۵ء میں ایک اسکول ٹیچر نے آذربائیجانی زبان میں سب سے پہلا اخبار

نکالا اس اخبار میں بھی شیعہ علماء کی تنگ دلی اور تعصب کے خلاف کہا جاتا تھا۔

بھی وہ زمانہ ہے جب (۱۸۸۰ء - ۱۸۸۳ء) باکو میں تیل کے ذخیرے (سٹاک) اور وہ جلدی ایک بین الاقوامی صنعتی مرکز بن گیا۔ ۱۸۸۳ء میں وہاں تک ریل بھی پہنچ گئی۔ اور اب نہ شیعہ آذربائیجان کی روسی منڈیوں اور مغربی یورپ سے بلکہ استنبول سے بھی آمدورفت آسان ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان میں عثمانی ترکی اثر و نفوذ بڑھنے لگا۔

ہیوس صدی کی ابتدا میں آذربائیجان کے اعلیٰ اور تجارت پیشہ طبقوں میں سے ایک پڑھا لکھا گروہ، جو ہاکو کی نئی زندگی سے متاثر تھا، ابھرنے لگا۔ دانشوروں کے اس نئے گروہ کا رجحان شروع ہی سے پان اسلامزم اور ترکی قومیت کی طرف تھا، اسماعیل بے گیسرنکی کے اخبار "ترجمان" نے آذربائیجانیوں کے اندر اسلامی اور ترک دنیا کا ایک حصہ ہونے کا احساس جو ایرانی اور شیعہ بالادستی کی وجہ سے عرصہ دراز سے دبا ہوا تھا، بیدار کر دیا تھا۔ ۱۹۰۶ء میں ایک مزاحیہ رسالہ "ملائعیر الدین" کے نام سے نکلا جس نے ایرانی اور شیعہ روایات کے خلاف پھر اسی جدوجہد کو شروع کیا، جس کی طرح منع علی اخوندزادہ پہلے ڈال چکا تھا۔

آذربائیجان میں لبرل خیالات اور ترکی قومیت کا پہلا داعی علی بے حسین زادہ تھا جس نے باکو اور پیٹرز برگ میں تعلیم پائی تھی۔ وہ ایک فعال سیاسی لیڈر بھی تھا اور با اثر اہل قلم بھی وہ ۱۸۸۹ء میں حرکی گیا۔ جہاں نوجوان ترکوں سے اس کے روابط پیدا ہوئے ترکی کے دماغ قیام میں ترکی سیاسیات میں اس نے علی حصہ بھی لیا۔ ۱۹۰۵ء کے بعد وہ واپس باکو آیا، اور وہاں سے "نیوضات" نام کا ایک مہفتہ وار اخبار نکالا، اسی کا محضر ایک اور بڑا ممتاز اور حرکت و قوت سے بھرپور آذربائیجانی احمد بے آغا اوغلو تھا، جو پندرہ سال روس سے باہر رہ کر ۱۹۰۵ء میں باکو لوٹا اور حسین زادہ کی طرح اوغلو کی تعلیم بھی باکو اور پیٹرز برگ میں ہوئی تھی پھر وہ پیرس چلا گیا تھا۔ جہاں اس نے مشہور فرانسیسی مورخ ارنسٹ ریٹان اور بعض دوسرے مستشرقین کی شاگردی کی۔ ریٹان کے قومی اور سیاسی نظریوں نے جو قومیت کو نئی شعور پر مبنی قرار دیتے تھے، اس نوجوان آذربائیجانی کے دل و دماغ پر بڑے گہرے اثرات ڈالے اور یہ آگے چل کر نہ صرف تمام ترکوں کو متحد کرنے کا ایک بڑا نقیب و داعی بنا، بلکہ اس نے تمام تورانی نسل کے لوگوں کو متحد کرنے کے لئے "پان تورانزم" کا تصور پیش کیا۔ اپنے دور کے دوسرے لبرلوں کی طرح اوغلو نے بھی علماء اور بالخصوص شیعہ علماء کی سموت مخالفت کی اور ان پر الزام لگایا کہ وہ عوام کی جہالت اور توہم پرستی سے غلط فائدہ

اٹلتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کے افلاس کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی ثقافتی اہمیت نہی سماجی زندگی پر ان علماء کا تسلط ہے آغا و غلو نے مسلم معاشرے کی اصلاح اور مسلمان عورتوں کی آزادی کی بھی دعوت دی۔

ایک تیسرا شخص جو آذربائیجانوں کی اس جدوجہد میں بڑا نمایاں تھا، علی بے مردان ہے، یہ ایڈووکیٹ تھا۔ اور اس نے ۱۹۰۵ء میں روسی مسلمانوں کی مشہور جماعت "اتفاق" کے اجتناع کی صدارت کی تھی۔ وہ دوسری روسی پارلیمنٹ "دوما" میں مسلم گروپ کا لیڈر بھی رہ چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یورپی تہذیب، مغربی استعمار اور جدید قومیت کے زیر اثر اسلامی دنیا لامحالہ متحد ہو کر رہے گی۔ ۱۹۱۸ء - ۱۹۲۰ء میں جمہوریہ آذربائیجان کی آزادی کے مختصر عرصے میں علی بے مردان اپنے ملک کے سب سے فعال سیاسی رہنماؤں میں سے تھا۔ اور بعد میں وہ جمہوریہ آذربائیجان کا صدر بھی بنا۔

۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک کے وقفے میں جب کہ روس میں قدرے آزادی تھی۔ آذربائیجان میں کافی اجازت تھیں۔ جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں ۱۔ ضیا۔ کشکول۔ ضیلے قفقاز۔ صدا۔ صدائے وطن۔ صدائے حق۔ صدائے قفقاز۔ حقیقت۔ اینی (جریدہ) حکمت۔ اقبال۔ معلومات۔ میزان۔ اور تجارت وغیرہ۔

روس کے تمام ترک علاقوں میں آذربائیجان ہی میں سب سے پہلے مسلمان عورتوں کو مساوی حقوق دینے کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ ایک خاتون خدیجہ خانم نے عشق "نام کار سالہ نکالا" اسی طرح بعض اور ممتاز خواتین اس جدوجہد میں پیش پیش تھیں۔ سوائے مذہبی اجازات کے، باقی تمام آذربائیجانی مخالفت نے مسلمان عورتوں کی آزادی کی اس تحریک کی تائید کی تھی۔

ہاکو میں قتل کے ذخیروں کی وجہ سے آذربائیجان میں دوسری قوموں کے لوگ بھی آگے آئے۔ اور پھر مزدور تحریک بھی وہاں تھی۔ ۱۹۰۰ء کے بعد سوشل ڈیموکریٹس کا اثر و نفوذ مزدور تحریک میں سرایت کر چکا تھا۔ اور اسی زمانے میں اسماعیلین ہاکو میں اپنی انقلابی سرگرمیوں میں سرگرم کار تھا۔ ۱۹۰۴ء میں سوشل ڈیموکریٹس نے "ہمت" کے نام سے ایک مخصوص مسلمان گروپ کی تشکیل کی، جس کے لیڈر آذربائیجانی تھے۔ ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد ان میں سے ایک عزیز بے کوٹ ہاکو میں بالشویک سربراہ بنا، اور اس نے کاکیشیا کے علاقوں میں سوویت نظام کے نفاذ میں بڑا نمایاں حصہ لیا۔ آذربائیجان کے دانشوروں کے ایک گروہ کی ہمدردیاں استنبول کے ساتھ تھیں۔ اور جب ترکی میں اتحاد و ترقی کے نوجوان ترک برسرِ اقتدار آئے تو آذربائیجان میں پان ترکیت کا پروپیگنڈہ کافی تیز ہو گیا۔

سٹوڈنٹس کی بھی پارٹی آگے چل کر بالشویک اور کمیونسٹ بنی (مدیر)

باتحادہ طور پر پہلی آذربائیجانی سیاسی پارٹی کہیں ۱۹۱۱ء - ۱۹۱۲ء میں بنی۔ محمود امین ہلے رسول زادہ کی قیادت میں چند الشوریہ جمع ہوئے اور انہوں نے "مسادات" کے نام سے ایک زیر زمین (انڈر گراند) بائیں بازو کی بوڑھا پارٹی کی بنیاد رکھی۔ احمدیے آغا اور غلو اور دو سکریٹریٹ سے آذربائیجان کی طرح رسول زادہ اپنی سیاسی زندگی کے شروع میں ترک نیشنلسٹ سے زیادہ اتحاد اسلامی کا حامی ایک لیبرل تھا۔ بعد میں اسٹالن کے ساتھ مل کر اس نے مسلمانوں کا ایک سوشل ڈیموکریٹک گروپ "ہمت" کے نام سے بنایا۔ اندھاکو میں وہ روس کی زار حکومت کی مخالفانہ سرگرمیوں میں بھی شریک رہا۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر ایران چلا گیا۔ اور وہاں اس نے شاہ ایران کی استبدادی حکومت کے خلاف تحریک میں حصہ لیا۔ جب ایرانی انقلاب ناکام ہوا تو وہ جان بچا کر استنبول پہنچ گیا۔ اور وہاں وہ نوجوان ترکوں میں جو برسرِ اقتدار آچکے تھے، شامل ہو گیا۔ رسول زادہ ترکی اور فارسی دونوں زبانوں کا مسئلہ اویس تھا۔ چنانچہ ایران میں وہ ایرانی اخبارات میں مضمون نگاری کرتا رہا۔ اور استنبول میں ایک انتہا پسند ترکی قوم پرست اخبار میں جسے اس کے ہاکو کے اپنے ہم وطن اندرینی کا احمدیے آغا اور غلو نے جاری کیا تھا۔ لکھنے لگا۔ ۱۹۱۰ء یا ۱۹۱۱ء میں وہ واپس ہاکو آیا، اور آتے ہی اس نے مقامی سیاست میں بڑی مستندی سے حصہ لینا شروع کر دیا۔

"مسادات" کا وجود اپنے نام کے ادباً وصف اس کے کہ اس کے قائم کرنے والے پہلے سوشل ڈیموکریٹس رہ چکے تھے۔ ایک سوشلسٹ پارٹی سے کہیں زیادہ ایک قوم پرست ترک یا پان اسلامزم کی "پارٹی تھی، پارٹی کے قیام کے وقت اس کا جو منشور شائع کیا گیا، اس میں "مسادات" کی مرکزی کمیٹی نے اس دور کا ذکر کیا تھا جب کہ صاحبِ اقبال مسلمانوں کا ایک ہاتھ پکینگ کو چھو رہا تھا۔ .... اور دو سکریٹریٹ سے انہوں نے یورپ کے دو سکریٹریٹ پر الحمر اکو وجود بخشا تھا اس منشور میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا گیا تھا کہ "ایشیا" افریقہ اور یورپ کے اتنے وسیع و عریض ملکوں پر حکمرانی کرنے کے بعد آج اسلام کے حصے بخرے ہو گئے ہیں۔" "مسادات" کے پروگرام کی بنیادی باتوں میں مسادات و برابری سے زیادہ مسلمانوں کو جن سے کہ ان کی مراد احوالہ ترک تھے، امتد کر کے کام لیا تھا، "مسادات" کے پروگرام کی بعض دفعات یہ ہیں:-

- ۱۔ تمام مسلمان قوموں کو بلا تفریق فرقہ و قوم متحد کرنا
- ۲۔ جو مسلمان ممالک غلام ہیں، ان کی آزادی کو بحال کرنا
- ۳۔ جو مسلمان ملک اپنی آزادی کی حفاظت یا اپنی آزادی کے حصول کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں ان کی اخلاقی و مادی مدد کرنا۔

- ۴۔ مسلمان اقوام کا ان کی دفاعی اور اقتصادی طاقت کو مضبوط بنانے میں ہاتھ بٹانا۔
- ۵۔ ان خیالات کی نشر و اشاعت کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں حائل ہوں، انہیں دفعہ کرنا۔
- ۶۔ وہ جماعتیں جو مسلمانوں کے اتحاد و ترقی میں کوشاں ہیں، ان سے ربط قائم کرنا۔
- ۷۔ وہ غیر ملکی پارٹیاں جو انسانیت کی بہبود اور ترقی کے لئے کام کر رہی ہیں، حسب ضرورت ان سے روابط قائم کرنا۔ اور ان سے تبادلہ خیالات کرنا۔
- ۸۔ مسلمانوں کی بقا و حفاظت اور ان کی تجارتی، صنعتی اور معاشی ترقی کی جدوجہد کے تمام وسائل کو تقویت دینا۔

جیسا کہ ظاہر ہے مساوات کا یہ منشور اور پروگرام ایک معجون مرکب تھا قوم پرستانہ اور مذہبی اور سماجی لغزوں کا، اور اسی وجہ سے یہ غیر واضح اور مبہم رہا۔ اور عملاً یہ جماعت آذربائیجان کی سیاست میں زیادہ مثبت کردار انجام نہ دے سکی۔

اگرچہ مساوات بہت جلد آذربائیجان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی، لیکن ملک میں متعدد ایسے گروہ بھی تھے، جو اس کے مخالف تھے۔ ایک تو شیعہ علماء جو صدیوں سے ایران کے ساتھ وابستہ تھے، وہ مساوات کی "سُنی ترکی" سے اس بڑھتی ہوئی ہمدردی کو سخت نا پسند کرتے تھے۔ دوسرے مثلاً اور عام قدامت پسند مسلمان عوام اس جارحانہ سیکولرزم کو جو مسلم ترکی سلطنت کے حامیوں میں پائی جاتی تھی۔ قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ اس کے علاوہ خود مساوات والوں کے حلقوں میں یورپی فیشنوں کا شروع متناقض تھا اس روایتی تصور کے، جو مسلمانوں میں عام طور سے عائلی زندگی اور عورتوں کے بارے میں تھا۔ وہ عورتوں کی برابری اور آزادی جیسی چیزوں کو بڑا خطرناک سمجھتے تھے۔ پھر نئے طور طریقوں اور یورپی ادب و آرٹ کی کشش تھیٹروں کی ہولناکیوں کی وجہ سے نازیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور عربی اور فارسی کلاسیکی کتبوں کے بجائے فرانسیسی اور جدید ترکی ادب کا مطالعہ۔ ان سب چیزوں کا اثر پرانے مسلم معاشرے پر پڑ رہا تھا۔ پگڑیوں کی جگہ ہیٹ کا رواج ہو رہا تھا۔ نئے قسم کے فرنیچر اور تصویروں سے مسلمان گھروں کی ہیئت بدل رہی تھی۔ اور روسی اور فرانسیسی یا ترکی خیالات کے زیر اثر مذہبی تصورات ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ مساوات سے تعلق رکھنے والے لیبرل دانشوروں کے ان دعوؤں کے باوجود، جو انہوں نے اسلام کے شاندار مستقبل کے بارے میں کہے تھے، علماء یہ دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کی تجدیدی بدعات کی وجہ سے پرانا نظام اور روایات ختم ہو رہی ہیں۔ مزید برآں پرانے نظام کے حامیوں کے لئے، جو مذہبی عالمگیریت کی روح اور اسلام کے بنی الاقوامی اور ہمہ گیریت کے عقیدے کے جو قومی قد بندیوں سے بالاتر ہے، حامل تھے۔

پان ترکزم کے تنگ دلائے نسلی اور لسانی نظریئے بڑے تشویشناک تھے۔ بسا اوقات دونوں گروہوں کی یہ مخالفت کھلی دشمنی کی صورت اختیار کر لیتی، جس کے نتیجے میں علماء و ملّا ان لبرلوں کو زندیق و ملحد قرار دیتے۔

جنگ عظیم (۱۹۱۴ - ۱۹۱۸ء) کے دوران اور اس ترک انقلاب کے موقع پر مساوات کے بعض حامی آذربائیجان کیلئے کے بایں بازو میں چلے گئے۔ سوشل ڈیموکریٹک سا گروہ بہت جس سے پہلے رسول زادہ اور اس کے بہت سے متع متعلق تھے، آذربائیجانی مزدوروں میں "مساوات" سے زیادہ ہر دلعزیز تھا۔ اور پھر سوشل ڈیموکریٹک کے مانشویک اور بالاشویک میں تقسیم ہونے کے باوجود بہت "میں کوئی تفرقہ نہیں ہوا تھا۔

روسی سلطنت کے دوسرے حصوں کی طرح ۱۹۰۷ء اور ۱۹۱۱ء کے درمیانی عرصے میں نیز زخار معاشی اور تعلیمی ترقی نے آذربائیجانی سماجی لہڈروں کی توجہ خالصاً سیاسی مسائل سے ہٹا دی تھی، یہاں تک کہ جب پہلی جنگ عظیم میں ترکی روس کے مخالفین کے ساتھ شامل ہو گیا، تو کاکیش کے ان علاقوں میں ہلکا ہر جو امن و سکون تھا، اس میں کوئی فرق نہ پڑا۔

پان ترکزم کا فروغ

۱۹۰۷ء کے بعد روسی حکومت نے ڈوما میں ترک نمائندوں کی نشستیں کم کر دیں اور بقول مصنف، اس کی دو وہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ روس کے کیڈٹس اور مزدور گروپ مسلمانوں کے تیس ارکان ڈوما سے محروم ہو جائیں۔ اور دوسرے بڑھتی ہوئی مسلم یا دوسرے لفظوں میں ترک قوم پرست تحریک کے وقار کو کاری ضرب پرے۔ "بات یہ ہے کہ ۱۹۰۵ء اور ۱۹۰۷ء کے درمیانی عرصے میں ترکوں کی روز افزوں سیاسی سرگرمیوں نے روسی حکومت کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اور یہ ظاہر تھا کہ یو۔ ایل اور دولگا کے اتاترکی روس کی تمام ترک اقوام یعنی تمام مسلمانوں کو متحد کر کے ان کی قیادت حاصل کرنے کے لئے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ اتاترکوں کے مدارس، اجازات اور ان کی کوششوں سے روسی مسلمانوں کی جو کافر نہیں ہوئی، ان کی کامیابی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اتاترک اب ایک قابل ذکر قوت ہیں، اور یہ کہ ان کی سیاست کا رخ ترکی کی طرف ہے۔

سیاسی سرگرمیوں کی راہ اس طرح محدود پا کر ۱۹۰۸ء - ۱۹۱۰ء میں بہت سے روسی ترک لیڈر ترک چلے گئے۔ اور استنبول ایک بار پھر روس کے پان ترکزم کے حامیوں کا مرکز بن گیا۔ ۱۹۰۸ء میں اتحاد و ترقی کے فوجوان ترک ترکی میں پسرانِ اقتدار آ گئے۔ سلطان عبدالحمید کی پان اسلامزم کی پالیسی کے برخلاف وہ ترکوں کے اتحاد کے حامی تھے۔

اسی زمانے میں ترکی زبان اور ترکوں کی زندگی کو تمام مضمر بخش غیر ترکی عناصر سے پاک کرنے کی مہم کا آغاز کیا گیا۔ اور ترکی کی انجمن اتحاد و ترقی کی مرکزی کمیٹی تین مشہور ترک قوم پرست لیڈروں اسماعیل بے گسپرلشکی (کریمیا)، علی بے حسین داہہ (آذربائیجانی) اور یوسف اچکچون (تاتار) کو ارکان منتخب کیا گیا۔ اور ایک آذربائیجانی احمد بے آغا اوگلو مصلطنیہ کے تمام تعلیمی اداروں کے جنرل انسپکٹر مقرر ہوئے، عرض پہلی جنگ عظیم سے قبل کے پانچ چھ سالوں میں قسطنطنیہ پان ترکزم کے پردہ پگنڈے اور اس سے آنے والے ترکوں کی قوتوں کو بیکجا دستخلم کرنے کا مرکز بن گیا۔

۱۹۱۱ء کو یوسف اچکچون کا اخبار ترک یوردو (ترک باہائے وطن) جو پان ترکزم کا علم بردار تھا، نکلنا شروع ہوا۔ اور یہ اتنا کامیاب رہا کہ اس کے پہلے شمارے کے چار ایڈیشن، دوسرے کے تین اور تیسرے اور چوتھے شمارے کے دودو ایڈیشن نکلے۔ اس اخبار کے تقریباً ہر شمارے میں "پان ترکزم" کی "ایڈیٹوریل" کا بانی اور اس کا نظریاتی ماہر احمد بے آغا اوگلو لکھتا۔ گو اوگلو اور اچکچون دونوں گسپرلشکی کے دور سے زیادہ قریب تھے، لیکن اسلام اور اس کی ثقافت کے بجائے اب ترکیت اور تورانیت تھی جو ترک یوردو کے بانیوں کے لئے محرک جذبہ تھا۔ اوگلو اپنے مضامین میں دنیا کی تاریخ و تہذیب میں ترکوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں، ان کا ذکر کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر سات اٹھ کروڑ تورانی (ان میں وہ ترکوں کے ساتھ ساتھ ایشیا اور یورپ کے منگولوں اور فن لینڈ والوں کو بھی شامل کرتا تھا) متحد ہو جائیں، تو وہ ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر سکتے ہیں۔ وہ اسی کی ہمدرد دعوت دیتا تھا۔ وہ لکھتا ہے:-

ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاپانیوں کو چھوڑ کر تمام ایشیائی قوموں میں سب سے ترقی یافتہ اور ثقافت میں سب سے آگے ترک قومیں ہیں۔

اس پان تورانزم کے داعی اور بھی بہت سے تھے، اور تورانیت کے گن گانے میں وہ ایک دوسرے سے ہاڑی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ پان تورانی عرب اور عثمانی خلافت کو نظر انداز کر کے تورانی (ترکی و منگولی) ماضی سے فیضانِ روحانی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے تاریخی ہیرو اہیلا، آگوز خان، چنگیز خان اور تیمور تھے اور انہی کی اساس پر وہ اپنی تورانیت کا ایک تاریخی اور قومی افسانوی ڈھانچہ تیار کرنے میں کوشاں نظر آتے تھے۔ انہوں اور منگولوں کی شاندار سلطنت کی یادیں جو کسی زمانے میں بحیرہ جاپان سے بحیرہ روم تک اور ہندوستان کے میدانوں سے شمالی روس تک پھیلی ہوئی تھی، ان کے لئے غیر معمولی کشش رکھتی تھیں۔ چنانچہ ۱۹۰۸ء - ۱۹۱۸ء

کے دہیانی عرصے میں ان نوجوان ترکوں کے لئے ایک ایسی ہی ترک منگولی تورانی سلطنت کا ادھر نو قیام امد ایک نئی تورانی مملکت کی تخلیق، جو تمام ترکوں، منگولوں، یہاں تک کے فن لینڈ والوں پر مشتمل ہو، اور اس میں چنگیز خاں اور ایتلا کے خانہ بدوش قبائل کے تمام علاقے شامل ہوں، جنوں کی حد تک ایک ذہنی امنگ سی بن گئی۔

ہاں ترکیزم کی یہ سیاسی ایجنڈیشن پہلی جنگ عظیم کے موقع پر اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ محب الوطن ترک اجار لوہیں یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں اب روس ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی جگہ تورانی سلطنت لے لے گی، لیکن جہاں تک اجار ترک پورود کے گرد و پے کا تعلق تھا اس نے کھلم کھلا روس دشمن پروپیگنڈے سے اجتناب کیا۔ اور روسی حکومت نے بھی ملک میں اس کا داخلہ بند نہیں کیا۔

مختصر حکومت زار کے آخری سالوں میں روسی و ترک تعلقات کی عام طور پر کیفیت یہ تھی کہ روسیوں اور ترکوں کی باہمی مخالفت کی چند ایک مثالوں کے باوجود صورت حال ایک حد تک ابھی ہی تھی، اور دونوں قومیں بالخصوص روسی امد تا تاری ایک دوسرے کی ضرورت اور فادیت کو سمجھنے لگی تھیں۔ جنگ عظیم سے ذرا پہلے تا تاری سماجی اور ثقافتی لحاظ سے کافی آگے تھے اور ۱۹۱۷ء میں مسلمانوں کے مدنی (سول) حقوق روسیوں کے برابر تھے۔ ۱۹۱۲ء میں ترک زبانوں کے مدارس کی تعداد پچیس ہزار تک پہنچ چکی تھی اور اسی سال کوئی ۶۰۸ کتابیں اسلامی زبانوں میں چھپیں، جن میں مشرق چار میں سنسکر کی زیر ہدایت کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ لہذا دو لگا کے تا تار یوں کا شہر قازان روس میں ترکی مطبوعات کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اور ۱۹۱۲ء میں کوئی ۶۶ کتابیں ۳۲ لاکھ کی تعداد میں دیاں گئے۔ شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ روس کے طول و عرض سے درجنوں ترک رسالے اور اخبار نکلتے تھے اور درواز شہروں میں مسلم سائنٹیاں اور مساجد بنیں۔ زار کی افواج میں کئی مسلمان جنرل روسی جنرلوں کے ہم پایہ تھے اور اسی طرح متعدد تجارتی و صنعتی مسلمان اداروں کا شمار ملک کے دولت مند ترین اداروں میں ہوتا تھا۔

یہ ایک اجمالی نقشہ تھا، سلطنت زار روس کے مسلمان ترکوں کا جب ۱۹۱۴ء میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، دوسرا اہل ملک کی طرح روسی ترکوں نے بھی بالعموم حکومت کی تائید کا اعلان کیا۔ اور مالی امداد پیش کر کے علاوہ وہ فوج میں بھی بھرتی ہونے لگے۔ لیکن اس میں ظاہر ہے، کچھ مستثنیات بھی تھیں روسی پولیس کے ۱۹۱۷ء-۱۹۱۶ء کے ریکارڈ بتاتے ہیں کہ شمال میں کریمیا سے لے کر جنوب میں خیوا اور فرغانہ تک کہیں کہیں ترکوں سے ہمدردی

کا اندر اندر دو پگینڈہ ہوتا رہا۔ جہاں تک استنبول میں پناہ گزین روسی ترک لیڈروں کا تعلق تھا، وہ جنگ کے دوران میں بڑی مستعدی سے روس کے خلاف برسرِ کار رہے ان کے وفد اسٹریا، ہنگری اور جرمنی کے وزراء سے ملے۔ اور روس کے مقبوضہ ترک علاقوں کو آزاد کرانے کے لئے ان سے مدد چاہی۔ لیکن وہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود روسی ترکوں کو حکومت روس کے خلاف نہ اٹھا سکے۔ البتہ جب روسی حکومت نے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو جبراً فوج میں بھرتی کرنے کی کوشش کی تو کرغیزیا میں عام بغاوت ہو گئی، جہاں کافی کشت و خون ہوا اور کوئی تین لاکھ کرغیزی رہین کے مقبوضہ حصہ کی طرف چلے گئے۔ اس ہنگامے میں دو ہزار کے قریب روسی آباد کار مارے گئے تھے۔ عرضِ جنگِ عظیم کے دوران روس کے کسی بھی ترک علاقے میں آزادی کے لئے ہر قاعدہ طور پر حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوا۔ اور بالعموم حالات معمول پر چلے

انقلابِ فردی ۱۹۱۶ء

جب روس میں فردی ۱۹۱۷ء کا انقلاب ہوا تو ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے تک نئی آزاد و جمہوری زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مصنف کے الفاظ میں اس سے قبل مشرقی یورپ کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی تقریریں، اعلانات اور خواہشیں نہیں کی گئیں اور کبھی نہیں، جتنی کہ فردی ۱۹۱۷ء سے لے کر نومبر ۱۹۱۷ء تک کے ان انقلابی کے آٹھ مہینوں میں روس کے دوسرے قومی گروہوں کی طرح مسلمان لیڈر بھی نومولود جمہوریت کی ڈیموکریٹک تشکیل نو کی تائید میں تھے۔ اور اس کے اندر وہ روس کے تمام مسلمانوں کی وحدت اور باہمی تعاون کا تصور کر رہے تھے۔ لیکن جب ۱۹۱۷ء میں خالص سیاسی اور قومی مقاصد کو مذہبی نعروں میں چھپا کر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہی تھی تو اس وقت بھی روسی ترکوں اور ان کی طرح دوسرے غیر ترک مسلمانوں کو پہلے کی طرح باہم متحد رکھنے والی چیز صرف مذہب اسلام اور اس کی ثقافت تھی۔ اور کسی قومی اور نسلی پروگرام سے کہیں زیادہ موثر اور طاقتور اسلام ہی کا رشتہ ثابت ہوا۔

روسی تاریخ کے اس نازک ترین موڑ پر مسلم سیاسی محاذ کی گروہوں میں ہٹ گیا۔ انتہائی دائیں بازو میں علماء اور قدامت پسند تھے، جن کا شمالی کاکیشیا اور وسط ایشیا میں اب بھی بکائی زور تھا۔ بیچ میں سابق اتفاق "پارٹی" کے اعتدال پسند پوٹرووازی لیبرل تھے۔ جنہوں نے اتحاد کے نام سے اپنی نئی تنظیم قائم کی تھی۔ بائیں بازو میں بڑی سرعت سے سوشلسٹ گروپ وجود میں آگیا، جس کا سب سے ہر دلعزیز گروہ مسلم برائڈ کے سوشلسٹ انقلابیوں کا تھا۔ جو مزدوروں کے مسائل سے زیادہ قومی اور زرعی مسائل سے دلچسپی رکھتا تھا۔ انتہائی بائیں بازو میں بین الاقوامی مائٹویک اور بالٹویک گروپ بن رہا تھا، لیکن

۱۹۱۶ء کے موسم بہار میں یہ بہت کمزور تھے۔

۵ مسلم سیاسی محاذ“ ایک تو یوں بٹ گیا۔ اور دوسری طرف ان میں یہ اختلاف بھی تھا کہ ان کے سرمدی علاقے تو جیسے کہ کاکیشیا، کریمیا، قازقستان، بشکیریا، اور وسط ایشیا کے خطے تھے، قومی علاقائی خود مختاری پر زور دیتے تھے، لیکن دوسری طرف دو لگا یورال کے تاتاری اس کے بجائے تمام روسی مسلمانوں کے لئے ثقافتی خود مختاری کا اصول پیش کرتے تھے۔ جس کا کہ ایک مرکزی نظام ہو

فروری ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد روسی مسلمانوں کی پہلی کانگریس مئی ۱۹۱۷ء میں مسکو میں ہوئی، جس میں نوسو بی بی گریٹ شریک ہوئے۔ اس میں ہر خیال کے نمائندے تھے۔ اور ہر ایک نے کانگریس میں اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا تھا بقول مصنف کے :- ”اس کانگریس کے نتیجے میں جو آل روسی مسلم کونسل وجود میں آئی، وہ باہمی جھگڑوں کا اڈا بن گئی۔ روس کے دوسرے لوگوں کی طرح روسی مسلمان بھی ۱۹۱۷ء میں غیر حقیقت پسندانہ سیاسی تصورات کے عارضے کا شکار ہو گئے۔ سب کے سب آزادی اور مساوات چاہتے تھے، اور اس معاملے میں وہ اتنا آگے چلے گئے کہ ان کے ہاتھ سے سامراج اور مملکت کی تشکیل کے تمام حقیقی مواقع جاتے رہے۔ جمہوری الفردیت پسندی انارکی اور مزاح میں بدل گئی۔ اصولوں یا شخصیات کی اطاعت کا کوئی خیال نہ رہا۔ اور آزادی کی محبت کے معنی تمام ذمہ داریوں اور سماجی اور ریاستی پابندیوں کا انکار ہو گیا۔“

اشتراکی انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء

۲۶ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو پیٹرز برگ میں لینن اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا۔ اس بالشویک انقلاب کے بارے میں روسی مسلمانوں کا رویہ تمام تر معاندانہ نہیں تھا گو بہت تھوڑے سے تعلیم یافتہ تاتاری اور آذربائیجانی ہی مارکس اور لینن کے نظریات سے واقف تھے۔ لیکن بعض مسلمان سیاست دان بالشویکوں کے قومیتوں کی خود مختاری کے متعلق جو تصورات تھے، ان کی وجہ سے وہ ان کے حامی تھے۔

پہلی سوویت حکومت بنتے ہی لینن اور اس کے رفقاء نے قومیتوں کے مسئلے کی طرف خصوصی توجہ کی۔ اور مسلمان جو خود سلاو نہیں تھا، اس شعبے کا سربراہ بنایا گیا۔ ۲۰ نومبر ۱۹۱۷ء کو اسٹالن کے اہم پر حکومت نے روس اور مشرق کے تمام مسلمان محنت کشوں کے نام ایک منشور جاری کیا، جس میں مسلمان کامریڈوں اور بھائیوں کو مخاطب کیا گیا تھا۔ یہ بالشویکوں کی سیاسی چال کا ایک شاہ کار تھا۔ اور اس میں مارکس اور لینن کی تعلیمات کے تمام مذہب دشمن

اور بین الاقوامی عناصر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی و قومی جذبات سے اپیل کی گئی تھی۔ اس منشور کے کچھ اقتباسات یہ ہیں۔

”..... روس، کرغیز، وسط ایشیا اور سائبیریا کے مسلمانو! کاکیشیا اور ماورائے کاکیشیا کے ترکو! اور تاتاریو! وہ سب جن کی مسجدیں اور عبادت گاہیں سمارگی گئیں اور جن کے عقائد اور روایات کو زاروں اور روس کے مستبدوں نے پاؤں تلے روندنا۔ آج سے تمہاری روایات و عقیدے، تمہارے قومی اور ثقافتی ادارے آزاد اور مداخلت سے محفوظ ہیں۔ تم آزادی سے اور بغیر کسی روکاوٹ کے اپنی قومی زندگی کی تنظیم کرو۔ تمہارے حقوق جیسے کہ روس کے دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، آج سے انقلاب کی پوری قوت اور اس کے درست و بازو مزدوروں کی سوتیلیوں، فوجیوں، اور کانوں کی حفاظت میں ہیں۔ اس انقلاب کی پشت و پناہ بنو۔ یہ تمہاری خود اپنی حکومت ہے۔ مشرق کے مسلمانو! ایرانیو! ترکو! عربو! ہندوستانیو! اے سب لوگو! جن کی زندگیاں، جائدادیں، وطن اور آزادیاں یورپ کے لیبروں کے رحم پر تھیں، جن کی زمینیں ان ڈاکوؤں نے چھین لی تھیں، اور جنہوں نے اس جنگ کو شروع کیا تھا۔ ہمارے جھنڈے دنیا کے مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کے لئے آزادی کا نشان ہیں“

یہ ثابت کرنے کے لئے کہ یہ اعلانات محض خالی خولی الفاظ نہیں ہیں، اسٹالین نے قرآن مجید کا ایک پرا تانسخہ جو حضرت عثمانؓ سے منسوب تھا، پیٹر و گریڈ کی شاہی لائبریری سے نکلوا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ جنوری ۱۸ ۱۹۶۱ء میں تاتاریوں کے بعض تاریخی آثار قدیمہ مقامی قومی کمیٹیوں کے سپرد کئے گئے اور اسلامی امور کے لئے تاتاری علاقے میں ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی۔ جس کا چیئرمین ایک تجربہ کار سوشل ڈیموکریٹ اور بدھ جوش انقلابی سلا نور داتوف تھا۔ اس کمیٹی کے متعدد ادرارکان بھی تھے عرض معصفت کے الفاظ میں۔

سوویت حکومت کے ان اقدامات ادا ان کے ساتھ ساتھ بڑی ہوشیاری سے جو پرو پگینڈا کیا گیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں اپنی قسم کی ایک نرالی تحریک ابھری، جس میں اسلام اور مارکسزم ایک دوسرے سے مخلوط تھے۔ یہ تحریک سوویت شریعت والوں کی تھی (یعنی وہ مسوتیت دالے جو شریعت اسلامی کے حامی ہیں) ان کا لیڈر ایک داعستانی تارکو

حاجی تھا۔ چیچنوں میں ایک ملا سلطان۔ ادو کبار دنیا میں کاٹ خونوت تھا رسولوت نے دو لگا یورال کے تاتاریوں میں سوویت شریعت والوں کے پروپیگنڈے کی ہم چلائی۔

سوویت حکومت کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد روسی سلطنت کے مختلف علاقوں میں خود مختاری کی تحریک زور پکڑ گئی تھی۔ چنانچہ فن لینڈ، لیتھونیا، استونیا اور یوکرین وغیرہ نے فرداً فرداً مستقل مملکت ہونے کا اعلان کر دیا۔ نہ صرف ان قومی گروہوں نے بلکہ خالص روسی قبوں یا ان خطوں نے جن میں مخلوط آبادی تھی، بلکہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اضلاع، یہاں تک کہ دیہات نے حق خود اختیاری کے اصول کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بڑی سرعت سے کام لیا، تاکہ اس طرح وہ سوویت کنٹرول سے محفوظ رہیں۔

قومی خود مختاری کی جدوجہد

اپنی لوگوں میں مسلمان بھی تھے، جنہوں نے اپنی قومی خود مختاریوں کا اعلان کرنے کی طرف قدم اٹھائے۔۔۔۔۔ لیکن ان میں سے اکثر آزاد خود مختار ریاستیں زیادہ دیر تک قائم نہ رہیں۔ ادو سویت حکومت نے پروتاری انقلاب کے مغالطہ کے پیش نظر اس حق خود اختیاری کو معطل کر دیا؟ ود لگا یورال کے تاتاری مسلمان روسی ترکوں میں سب سے زیادہ بااثر تھے، اور ان کی جو خود مختار ریاست بنی، وہ کافی مضبوط تھی۔ لیکن تاتاری قوم ہرست اپنے متصل بشکییری ترکوں کے علاقے کو بھی اس ریاست میں رکھنا چاہتے تھے، جس سے دونوں میں اختلاف ہوا، ادو سوویت حکومت نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تاتاری ریاست ختم کر دی گئی، اور اس کی جگہ سٹالن کی زیر ہدایت ایک تاتاری بشکییری جمہوریہ تشکیل ہوئی، جس سے تاتاری کمیونسٹ بہت خوش ہوئے۔ ان تاتاری کمیونسٹوں کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے :-

”یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ مسلم کمیونسٹ اپنے آپ کو مارکسٹ، انٹرنیشنلسٹ اور پروتاری سے جو اصل مراد ہے، وہ محسوس کرتے تھے۔ بے شک انقلاب سے ان کی وفاداری صدق دلانہ تھی۔ بلکہ وہ سب سے پہلے اسے یورپی آباد کاروں کے اوپر مشرق ادو بالخصوص اسلامی مشرق کی فتح سمجھتے تھے۔“

۱۹۲۰ء میں ایک تاتاری مصنف نے ملا نورواہتوف کے حالات میں جو اسٹالن کا پہلا مسلمان رفیق کار تھا۔ (بعد میں وہ انقلاب دشمن ردیوں سے لڑتا ہوا مارا گیا) لکھا ہے۔ ”ملا نور کو یقین تھا کہ عالمگیر سوشلسٹ تعمیر نو کے نتیجے میں عالمی ثقافت پر قدیم عبرت ثقافت کا زبردست اثر پڑے گا

وہ اس اسلامی ثقافت کے خواب دیکھتا تھا، جس کا اثر و نفوذ سرزمینِ عبر سے مقدس دریا گنگا تک پھیلے گا، اور وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے عظیم بڑی حین اور عین ہوگی۔ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا زوال اور خاتمہ ممکن ہے۔ وہ یہ خواب دیکھتا تھا کہ مستقبل میں یہی ثقافت تمام انسانیت کو منور کرے گی۔ اور اسے ان باتوں کا یقین تھا۔

ملاؤر کے نزدیک جیسا کہ اس نے ۷ مارچ ۱۹۱۷ء کو قازان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تاتاری انقلاب کا یہ تجربہ صرف آغاز ہے پورے مشرق کی عام سیاسی بیداری کا اس کا کیونٹ ٹائپ مشہور تاتاری ناولٹ اور ماہر علم اللسان کلیم خان بھی مشرق اور اسلام سے اسی طرح روحانی طور پر وابستہ تھا۔ ایک اور تاتاری کیونٹ سلطان گالیف نے اپنے ایک سلسلہ مضامین میں لکھا کہ تاتاری کیونٹ "مشرق اور اسلام کے پسے انقلابی ہیں" اور ان کے لئے مقدم ترین سوال عالمی انقلاب کا نہیں بلکہ یورپی استعمار پسندی کی زنجیروں سے مشرق کو آزاد کرنا ہے۔

اسان، جس نے اس زمانے میں ان تقریروں اور تحریروں کی حوصلہ افزائی کی تھی، اچھی طرح جانتا تھا کہ مسلم کیونٹوں کی آئیڈیالوجی اور مقاصد یورپی کیونٹوں سے بہت زیادہ مختلف ہیں، لیکن ۱۹۱۸ء کے نازک دنوں میں بائو بیوں کو جہاں سے بھی مدد ملتی تھی وہ اسے قبول کر لیتے تھے۔ وہ ہر اس شخص کو حلیف بنانے کے لئے تیار تھے، جو بین الاقوامی انقلاب کا حامی ہوتا، اور وہ سفید روسی افواج اور سابق کیونٹ دشمن قوم پرست روس کے آخری نمائندوں سے لڑنا چاہتا تھا۔ اس لئے بائو بیوں کی مخالفت نیز خود اپنے ان تاتاری حلیفوں پر عدم اعتماد کے باوجود اسٹالن نے ہر طرح سے ان کی مدد کی۔

۱۰-۱۶ مئی ۱۹۱۸ء کو اسٹالن نے مسلم کیونٹوں کی ایک کانفرنس بلائی، اس میں خود افتتاحی تقریر کی اور اس طرح تقریباً ایک کروڑ آبادی پر مشتمل ایک تاتاری بشیکری خود مختار جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس پر ملاؤر نے بڑے خلوص سے ان جذبات کا اظہار کیا۔

ہم کامریٹ لینن اور اسٹالن کے بلے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ سبھا .... مسلم ہرولتاری کی آرزوں کی تکمیل ایک شاندار انقلابی کارنامہ ہے

اس کانفرنس سے چند دن ہی بعد پورے مشرقی روس میں خانہ جنگی (سول وار) شروع ہو گئی اس سلسلے میں "مسلم مزدوروں" امدکالوں کی سوبہت مسلم فوج بنائی گئی اور ملاؤر نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس خطرے کے وقت مسلم ہرولتاریہ کو سوبہت جمہوریہ کے دفاع

کے لئے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اسی کشمکش میں ملا نور ۱۹ اگست ۱۹۱۸ء کو مارا گیا۔
ترک قومیتوں میں کشمکش

۱۹۱۷ء کے انقلاب سے قبل بشیکریوں اور تاتاریوں میں کوئی خاص مخالفت نہیں تھی، لیکن انقلاب کے بعد بشیکری لیڈروں نے بھی اپنی ایک مخصوص قسم کی قومیت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ان کا سب سے بڑا مسئلہ زمین کا تھا، اور وہ ان تمام آبادکاروں کے خلاف تھے اپنے مسلمان تاتاری بھائیوں سمیت، جو باہر سے آکر ان کی زمینوں پر آباد ہو گئے تھے۔ چنانچہ مئی ۱۹۱۷ء میں دسوردی انقلاب کے بعد اور اشتراکی انقلاب اکتوبر سے قبل (ماسکو میں جو پہلی آل روسی مسلم کانگریس ہوئی تھی اس کی اس قرارداد سے کہ ساری زمین لوگوں کی ہے، بشیکری خوش نہ تھے۔ وہ اس پر مصرعے کہ "بشیکریا کی ساری زمینیں مفتر بشیکریوں کے لئے ہیں" اس پر جولائی ۱۹۱۷ء میں پہلی آل بشیکری قومی کانفرنس وجود میں آئی، جس کا روح رواں ایک فعال سیاست داں احمد زکی ولیدوف تھا۔ پوری بشیکری قومیت کی تحریک بہت حد تک اس کی کوششوں کا نتیجہ تھی، اور اگر یہ نہ ہوتا تو تاتاری بشیکری اتنی شدت اختیار نہ کرتی اس کے ایسا پر اس بشیکری کانفرنس میں قومی علاقائی خود مختاری، بشیکری فوجی یونٹ بنانے اور ۱۹۱۸ء کے بعد وہ تمام زمینیں جو آبادکاروں نے لی ہیں، وہ واپس بشیکریوں کو لوٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کانفرنس نے یہ بھی اعلان کیا کہ بشیکریسانی خصوصیات کی بنا پر دوسرے مسلمانوں سے جو بشیکریا ہیں آکر آباد ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس سے مراد تاتاری تھے، مختلف ہیں، اور یہ مزید اثبات تھا اس امر کا کہ وہ تاتاریوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ (مسلسل)

لہ بشیکری بھی ترک تھے اور تاتاریوں سے نسلًا بہت زیادہ قریب تھے، فرق صرف یہ تھا کہ تاتاری زمینوں پر آباد تھے کسان تھے اور بشیکری نیم خانہ بدوش ۲۰ میں اختلاف سماجی اور ثقافتی بنیادوں پر تھا، وہی خانہ بدوشوں اور کسانوں کا فطری اختلاف تاتاری بشیکریوں کو اپنے ہی خانہ بدوش اور پس ماندہ قبیلے سمجھتے تھے، اور ان کا یہ رویہ بشیکری سیاست دانوں اور سرداروں کو سخت ناپسند تھا۔

تنقید و تبصرہ

ملفوظات مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ

ایک زمانے میں لاہور شہر کی پرانی آبادی کے بعد گرد کی سڑکیں زمینیں مسلمانوں کی ملکیت تھیں۔ پھر کاریگر اور دست کار طبقہ بھی زیادہ تر مسلمان تھا، گویا اس دور میں لاہور کے مسلمان مجموعی طور سے صاحب جائیداد بھی تھے اور ہاؤسنگ کا بخوشحال بھی۔ لیکن برطانوی اقتدار کے بعد جب نئی قسم کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ غیر مسلم طبقوں نے اس میں سبقت کی اس کے ساتھ ساتھ سماجی احوال و ظروف بھی بدلے۔ اور ایک نیا معاشی نظام جہنم لینے لگا تو مسلمانوں کے قدم زندگی کی دوڑ میں غیر مسلموں کے مقابلے میں سست پڑنے لگے چنانچہ جیسے جیسے غیر مسلم آگے بڑھتے گئے مسلمان پیچھے ہوتے گئے۔

اس پر استدرا دیا کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں بعض اور غریبیاں بھی زور پکڑ گئیں انفرادی بے راہ رویوں اور بد اخلاقیوں کے علاوہ ان میں اجتماعی طور پر بے شمار مسرفانہ رسمیں عام ہو گئی تھیں۔ ان میں بعض تو برادری میں اپنی شان قائم رکھنے کے لئے اور بعض مذہبی اثرات کے تحت لی جاتی تھیں جن کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان زمینیں اور مکان بیچ کر ادا نہیں کر دے رکھ کر یہ رسمیں سرانجام دیتے تھے، اور اس طرح ان کا صاحب جائداد اور کاریگر طبقہ تلاش ہوتا جا رہا تھا۔ شادی و بیاہ کے معاملات میں برادری میں

ناک نہ کٹے، اور میت کی ردی، فاتحہ اور اس سے متعلقہ دوسری رسموں میں مرد جبہ مذہب کی روایات کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ بات اتنی اہم سمجھی جاتی تھی کہ مسلمان اپنی آخری پونجی تک ان مسرفانہ رسوم میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرتے، اور جن کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ زیادہ سے زیادہ شرح سود پر قرض لینے پر مجبور ہو جاتے۔

اس میں شک نہیں کہ لاہور کے مسلمانوں کے بعض حلقوں میں اس دور میں انگریزی

تعلیم حاصل کرنے کا رواج شروع ہو گیا تھا، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ جو مسلمان نوجوان انگریزی کالجوں سے فارغ التحصیل ہوتے، وہ مسلمانوں کے راسخ العقیدہ گروہ سے نکل کر نئے مذہبی فرقوں سے وابستگی کو ترجیح دیتے۔

کم و بیش اسلامی لاہور کا یہ مذہبی سماجی معاشی اور ذہنی پس منظر تھا، جب غالباً پہلی جنگ عظیم کے دوران مولانا احمد علی مرحوم کو خود ان کے الفاظ میں دہلی سے ہتھکڑی لگا کر لاہور لایا گیا اور یوں انہیں یہ موقع ملا کہ وہ شیرالزوالہ دروازہ کے باہر ایک ایسی مسجد میں جہاں دن کو گیدڑ جو نیاں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ قرآن مجید کا درس شروع کریں۔ قرآن مجید کا درس ہر عالم دین دیتا ہے، لیکن مولانا مرحوم کے درس قرآن کے عمل مضمرات کہہ اور مجھے چنانچہ اس کی وجہ سے جہاں ایک طرف انگریز انہیں اپنا دشمن سمجھتا رہا، وہاں دوسری طرف ابتدا میں ان عوام نے بھی آپ کی مخالفت کی جو بے سببی سے مسرفانہ رسوم کو جڑ و مذہب مانتے تھے۔ مولانا مرحوم نے اپنے شروع کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا۔

”اب تو حملہ والے ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن ابتداء میں انہوں نے مجھے بڑا ستایا ایک دفعہ تنگ آکر میں نے ان سے کہا کہ میں قرآن مجید باتہ ہیں سے لیتا ہوں۔ تم مجھے دھکے دیکر مسجد سے نکال دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ جرات ان کو نہ ہوئی“

حضرت مولانا احمد علیؒ کا ۱۳۸۱ھ میں انتقال ہوا، گویا تقریباً چوبیس پینتالیس سال تک لاہور اور خاص طور سے شیرالزوالہ دروازہ ان کی جملہ سرگرمیوں کا مرکز رہا جن کے عملی نتائج آج سب لوگوں کے سامنے ہیں۔

مولانا کے درس قرآن کی برکت سے لاہور اور لاہور سے باہر بھی انگریزی تعلیم یافتہ حضرات کا ایک اچھا خاصہ طبقہ موجود ہے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ دین سے پورا شغف رکھتا ہے، پوری طرح راسخ العقیدہ ہے اور اپنے دائرے میں حسبِ بنیاد دینی و ملی خدمات سرانجام دے رہا ہے مسرفانہ رسوم کی اصلاح کے سلسلے میں مولانا مرحوم کو جو کامیابی ہوئی راقم الحروف اس سے ایک حد تک خود شخصی طور سے واقف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مرحوم کے درس قرآن، جمعہ کے خطبوں اور دعوایہ تلقین نے ہزاروں خاندانوں کو معاشی تباہی سے بچا لیا۔ اور ان میں سے بہت سے ایسے خوش نصیب بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ

نے اپنی رحمت سے بہت نوازا، اور انہوں نے بھی مولانا کے اصلاحی کاموں میں دل کھول کر مدد کی۔ بس ان کا اشارہ ہوتا، اور ہزاروں روپیہ ان کے قدموں میں پہنچ جاتا۔ صرف ایک واقعہ ملاحظہ ہو، مولانا فرماتے ہیں۔

ایک دفعہ شام کے وقت میں لیٹا ہوا تھا کہ دو شخص آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آکر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ جیس بھی کوئی دین کی خدمت کا کام بتلائیے۔ میں نے کہا یہ قرآن مجید چھپوانا ہے۔ میرے دست کے حساب کے مطابق ۵۴ ہزار روپیہ لگتا ہے۔۔۔۔

ابھی آٹھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ پچاس ہزار روپیہ دونوں کی طرف سے آگیا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نہ انہیں جانتا تھا اور نہ ہی پہچانتا تھا، نہ معلوم کون تھے۔

ان دینی، اصلاحی، تعلیمی اور علمی کاموں کے ساتھ ساتھ مولانا مرحوم ہر اسلامی عوامی تحریک میں بھی پیش رہے، چنانچہ اس طویل مدت میں اہل لاہور نے کبھی یہ نہ سوچا کہ وہ ان کے کسی عوامی مطالبے میں ان کے بجائے حکومت وقت کے ساتھ ہوں، اس لئے آپ کو کئی بار جیل جانا پڑا۔ اور وہ بڑی خوشی سے جیل گئے۔

غرض مولانا کی ذات گرامی اور ان کا شیرازہ دروازہ کا دینی، اصلاحی علمی اور تعلیمی مرکز ایک اخلاقی پاور ہاؤس تھا۔ جس کی کمرٹ "ان تمام سالوں میں دور دور تک پہنچتی رہی، اور اس سے ان دیار کے عوام و خواص کے ایک بڑے حصے کو تہی زندگی زیر نظر کتاب میں اس بابرکت شخصیت کے ملفوظات کو جناب محمد عثمان غنی بی اے نے مرتب کیا ہے۔ ایک باب میں خطبات جمعہ کے اقتباسات ہیں۔ دوسرا باب مستمل ہے "جماس ذکر کے چیدہ چیدہ فقرات" پر تیسرے باب میں "نیفوت آمونہ واقعات" ہیں۔ باب چہارم میں وہ اشعار ہیں، جو مولانا مرحوم وقتاً فوقتاً پڑھا کرتے ہیں "خطبات جمعہ کے اقتباسات" میں بعض ایسے اقتباسات ہیں جو سراسر وقتی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا اس مجموعہ میں ہونا کچھ اچھا نہیں لگتا، خاص طور سے وہ جن میں چند دیگر دولتانہ اور ناظم الدین سے خطاب ہے۔ بالجلہ اس مجموعہ میں بڑی اثر کرنے والی باتیں ہیں۔ اور اس کا مطالعہ ایک دینی و اخلاقی نعمت ہے۔ ان ملفوظات میں پند و موعظت ہے۔ خدا اس کے رسول اور بزرگوں کے ارشادات ہیں۔ بری عادتوں اور غیر شرعی رسموں کی مذمت ہے اور راہ راست پر چلنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

مثال کے طور پر چند الفاظ میں قرآن کا خلاصہ بتاتے ہیں: ”اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی رکھو۔“ ایک اور ارشاد گرامی ہے: ”ماں باپ کو ستانے والوں کو نہ نماز اور نہ روزہ جہنم سے بچائے گا۔ نہ زکوٰۃ اور نہ ڈبل حج۔ ان کے لئے میں دوزخ کا فتویٰ دے رہا ہوں“ فرماتے ہیں: ”شب کچھ بننا ہے آسان، سب سے مشکل بننا ہے انسان۔ انسان بننا ہے قرآن“ حضرت مولانا کے روحانی بزرگ پہلے حضرت ردین پوریؒ اور بعد میں حضرت امروٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور استاد مولانا سندھیؒ تھے فرماتے ہیں: ”مجھے استاد مولانا سندھیؒ ملے اور شیخ حضرت امروٹیؒ۔ ان حضرات کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اشاعت قرآن کی توفیق دی“

مولانا مرحوم عالم دین بھی تھے، اور صاحب طریقت صوفی بھی۔ آپ کا ایک ارشاد ہے: ”قال کے مربی علمائے کرام اور حال کے مربی صوفیائے عظام ہیں۔ عالم پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، جب تک قال حال نہ ہو جائے۔“ خود اپنے ہارے میں فرماتے ہیں: ”میں فقہ میں حضرت امام اعظمؒ اور طریقت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا متبع ہوں۔ گو یا کہ میں حنفی بھی ہوں اور قادری بھی ہوں“ آپ تصوف کو بدعت کہنے والوں کو بے سمجھ قرار دیتے تھے۔ اور اہل اللہ کی محبت تزکیہ نفس کے لئے ضروری مانتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”قال کے بعد حال کے لئے صاحب حال کی صحبت ضرورت ہے“ نیز ”محبت کے بغیر نہ ہتی مرتی ہے اور نہ دنیا پرستی کی بیماری جاتی ہے۔“ مولانا مرحوم بحیثیت عالم کے تعلیم دین بھی دیتے، بحیثیت ایک مصلح و مرشد کے بری عادتیں اور غیر شرعی رسمیں بھی چھڑاتے اور بحیثیت ایک صاحب سال بزرگ کے اپنے فیض محبت سے تزکیہ نفس بھی فرماتے تھے مرحوم کی ذات ان سب حیثیات کی جامع تھی۔ اب اگر ان کی صرف ”صاحب حال“ حیثیت پر زیادہ زور دیا گیا، مگر ان سے انتساب رکھنے والے بعض مطلقوں میں دیا جا رہا ہے۔ اور ان کی شخصیت کے ارد گرد کرامات اور مافوق العقل روایات کا تانا بانا بھی دیا گیا، تو چند سالوں کے بعد دوسرے بزرگوں کی طرح ان کذات بھی محض ایک روحانی افانہ سا بن جائے گی، اور بعد کی نسلوں کے لئے یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی صحیح شخصیت کیا تھی۔ اور چالیس یا پچاس سال تک اس سرزمین میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کتنی بڑی خدمت کی۔

ہے شک تصوف میں اپنے مرشد سے حدودِ عقیدت رکھنا عملاً ضروری ہوتا ہے۔ اور مسلک "توحید فی الشیخ" کے تحت اسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا واسطہ بنانا فطری ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس معاملے میں توازن لازمی ہے، ورنہ اگر غلوئے عقیدت نے تخیل کو اس طرح بے عنان رکھا، تو جس مقصدِ عظیم کے لئے حضرت مولانا چالیس بیالیس سال تک سرگرم کار رہے، ہمیں یہ ڈر ہے، ان کی ذات سے اس طرح کرامات کے منسوب کرنے سے وہی مقصد فوت ہو جائیگا۔

زیر نظر کتاب مہل ہے، ۲۲۴ صفحات ہیں، اور یہ بیس روپے۔

ملنے کا پتہ ۱۔ دفتر انجمن خدام الدین۔ اندون دوازہ شیرالوالہ، لاہور۔
(۱- سے)

Development of Religious Thought in India (ہندوستان میں مذہبی فکر کی ارتقاء)

تاریخ کے کسی بھی دور میں جب دو مذاہب، دو تہذیبیں یا دو قومیں شروع میں ایک دوسرے سے متصادم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان میں آپس میں ربط بڑھتا ہے، پھر انہیں ایک ہی جغرافیائی ماحول میں مل کر رہنا پڑتا ہے، تو اس دوران میں ان میں باہم ایک دوسرے پر غالب آنے، ایک دوسرے کو متاثر کرنے یا اس سے اثر پذیر ہونے یا ایک دوسرے کو اپنے اندر ضم کرنے کی جو مسلسل کشمکش ہوتی رہتی ہے، اس کا مطالعہ تاریخ کا ایک بڑا اہم اور دلچسپ باب ہے۔ جناب بی اے ڈائریکٹر اسلامک انسٹیٹیوٹ آف اسلامک کالج لاہور نے زیر نظر ۱۶ صفحے کے انگریزی کتابچے میں اس کشمکش پر مختصر تبصرہ کیا ہے، جو آٹھویں صدی سے لے کر سترہویں صدی عیسوی تک برصغیر ہندوپاک میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی افکار میں ہوتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ تبصرہ بڑا پراثر معلومات اور فکر انگیز ہے، کیا ہی اچھا ہو، اگر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو جائے،

۱۹۷۱ء میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا۔ ۱۰۰۱ء میں محمود غزنوی کے حملے شروع ہوئے جن کے نتیجے میں لاہور غزنوی سلطنت کا مستقل مرکز بن گیا۔ مصنف کے نزدیک اس تین سو سال کے عرصے کی اس فکری ارتقاء کے اعتبار سے زیادہ اہمیت نہیں، دونوں مذاہب اور دونوں تہذیبوں میں اصل کشمکش محمود غزنوی کے بعد شروع ہوتی ہے بقول مولانا سمنی کے کماں دور میں جب مسلمان ہندوستان کی طرف بڑھے ہیں، تو ان کے دانش ور طبقے بغداد

بھارا اور وسط ایشیا کے دوسرے تہذیبی مراکز میں ہندوستان کے علوم و فنون اور ہندوستانی دانش سے ایک حد تک واقف ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب ان کا اور ہندو دانشوروں کا فکری و تہذیبی سطح پر باہم مقابلہ ہوتا تھا تو وہ ان علوم و فنون میں بھی جو ہندوؤں کے خاص تھے، ہندو دانشوروں سے پیچھے نہ رہتے تھے۔ یہاں ذکر مسلمان دانشوروں کا ہے، ان کے فوجی طبقوں کا نہیں، جو زیادہ تر ترک تھے۔ اور کچھ ہی عرصہ پہلے ان ترکوں کی سفاکی سے خود بغداد کے عباسی خلفاء پر جو گزر چکی تھی، اس سے تاریخ کا ہر طالب علم واقف ہے۔

تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد اور بغداد کے ساتھ پورے وسط ایشیا کے علمی و تہذیبی مرکزوں کی جس طرح مکمل تباہی ہوئی، اس کی وجہ سے دینائے اسلام کے علم و دانش کے وہ سرچشمے جن کی سوتیں محمود غزنوی کے بعد ہندوستان پہنچی شروع ہوئی تھیں، تقریباً خشک ہو گئے۔ اور اس طرح اسلامی ہند اپنے ہاں بغداد قاہرہ اور قرطبہ کو وجود میں نہ لاسکا۔ ورنہ اس کا توئی امکان تھا کہ جس طرح عباسی دور میں ایرانی اور دوسری غیر عرب قوموں کے دانشوروں نے اسلام اور اسلامی تہذیب کو اپنا کر ان کے علمی و تہذیبی خزانوں کو مالا مال کیا تھا، ہندوستان میں بھی یہی کچھ ہوتا۔ لیکن بد قسمتی سے ہوا اس کے برعکس۔ اسلام اور ہندو مذہب کے باہمی رد و عمل کے نتیجے میں ہندوؤں کے ہاں اجیار پرست اور تجدید خواہ فکری مذہبی تحریکوں نے جنم لیا، جو شروع میں اگرچہ مصالحت و مفاہمت کا رجحان رکھتی تھیں، لیکن بعد میں وہ سیاسی سطح پر آکر اسلام و مسلمان دشمن ہو گئیں۔ ڈار صاحب نے اس کتاچہ میں ان تحریکوں پر کافی بحث کی ہے۔

اسلامی ہند کی تاریخ میں شروع ہی سے دو مستقل مکاتب فکر رہے ہیں۔ جن میں باہم کبھی کم اور کبھی زیادہ برابر کشمکش رہی۔ ایک تو اہل فقہ کا مکتب فکر تھا، اور دوسرا اہل تصوف کا۔ اول الذکر بالعموم ان فقہ حنفی کی روایات کے حامل تھے۔ جو بغداد سے منتقل ہونے کے بعد ترکستان کی غلو و شدت پسند فقہ میں بڑی بے لویچ اور سخت ہو گئیں۔ اور دوسرا مکتب فکر کم و بیش ان روایات پر عامل تھا، جن کی نشو و نما بغداد اور بغداد سے متاثر آزاد فکری و تہذیبی مرکزوں میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس مکتب کا عقیدہ وحدت الوجود ہے ہر جگہ ڈار صاحب نے *صنعت* لکھا ہے جو صحیح نہیں، ابن عربی، ابن فارض، رومی وغیرہ سے مستفاد تھا، اور یہ اس فکری عالمگیریت اور وسعت مشرقی کا نتیجہ تھا جس کا محل مسلمانوں کے قدیم تہذیبی مرکزوں میں اگتا تھا۔

بے شک مصنف نے اسلام اور ہندو مذہب کے باہمی رد و عمل کا اجمالی خاکہ بڑی خوبی سے

پیش کیا ہے لیکن اس معاملے میں ان کی بحث صرف فکر کی فطری حدود تک رہی ہے۔ ان جیسا بصیرت صاحب تحقیق اہل قلم اس حقیقت سے تو واقف ہے کہ ایک فکر کو جب ایک مخصوص انسانی گروہ ایک مخصوص زمانے میں ادراک مخصوص خطے میں اپناتا ہے، تو اس فکر کا اپنے علمی نتائج میں ان چیزوں سے متاثر ہونا فطری ہوتا ہے۔ موصوف نے ہندوستان میں ”فکری ارتقا“ کی اس تمام بحث میں اس تاریخی حقیقت واقعی کو کلینہ نظر انداز کیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک مذہبی افکار ریاضی کے سوالات ہیں جو دو اور دو چار اور دو چھ کے اصول پر طے ہونے چاہئیں۔

خود عربی تہذیب کی تاریخ کے ایک خاص دور میں وحدت الوجود ڈارمیا کا (Ism al-Hakam) نہیں) کو کیوں فروغ ہوا۔ پھر ایرانی دانش و ادب و شعر کا یہ کیوں محبوب موضوع بنا، اور ہندوستان کے مونیاء کی غالب اکثریت نے حضرت امام ربانی کی وحدۃ الشہود کی ترویج کی کوششوں کے باوجود کیوں اس حد تک اسے اپنانے رکھا۔ اس کے تاریخی اسباب کا سراغ لگانے کی آج ضرورت ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہمگیر جامع اور *عقیدہ مصلح* قسم کے انسانی معاشرے کے لئے وحدت الوجود کی طرح کثرت ہی ایک وحدت کو ماننے کا عقیدہ ایک فطری ضرورت ہے۔ جس کا آج کے مادی دور میں بقائے باہمی *Co-Existence* کی شکل میں مطالبہ ہو رہا ہے۔ اور *عقیدہ مصلح* قسم کے معاشرے کو وحدۃ الشہود جیسا تصور چاہیے۔ ان دونوں تصورات کی تاریخ میں اپنی اپنی جگہ ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں کی افادیت بھی مسلم ہے۔

ڈار صاحب کا یہ علمی مقالہ کافی حد تک معروضی ہے، لیکن اگر اس فکری بحث میں وہ اور زیادہ تاریخی حقیقت پسندی سے کام لیتے، تو بہتر ہوتا۔ اس معاملے میں مسلمان دانش مندوں کا نقطہ نظر اکثر و بیشتر یک، ضد ہوتا ہے آج ضرورت اور شدید ضرورت تصویب کے دونوں کو دیکھنے کی ہے۔ (۱۔ سوسے)

تذکرۃ المہدی

مصنف مولانا محمد الخیر السدی نے اس رسالے میں ”حضرت مہدی کے صحیح حالات“ منکرین مہدی کے دلائل کی تردید اور دوسرے علمی مباحث ”پر بحث کی ہے مصنف کے نزدیک حضرت مہدی کے بارے میں بکثرت احادیث مروی ہیں۔ اور بعض ائمہ محدثین نے تو اس موضوع پر متفق کتابیں تصنیف کی ہیں۔

رسالے کی ضخامت ۶۶ صفحے ہے قیمت صرف دس آنے اسے مجلس نشر السنہ منہوم رشید ملتان نے شائع کیا ہے

گاتا بجانا (قرآن و سنت کی روشنی میں)

مولانا قاضی محمد زاہد الحقینی صاحب نے یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے۔ اور پاک ثقافت زیر جامعہ ایبٹ آباد نے اسے شائع کیا ہے۔ یہ رسالہ دراصل ایک کتاب "اسلام اور موسیقی" کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ فاضل مصنف نے قرآن مجید احادیث نبوی اور مسلمانوں کے ہر فرقہ کے علمائے کرام کے حوالوں سے ثابت کیا ہے۔ اسلام گاتے بجانے کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور "یھو الحدیث" کے حکم میں داخل ہے۔ مولانا موصوف نے ان لوگوں کو جو مسلمانوں میں گاتے بجانے کی تردید کے داعی ہیں، قرآن مجید کی اس آیت سے متنبہ فرمایا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ تُلَیَّحَ الْفَاحِشَةُ فِی الذِّیْفِ ۱۱ مَوَالِہِمُ عَذَابُ الِیْمِ فِی الدِّیْنِ وَالْآخِرَةِ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۔

جمال صابر کلیریؒ - مرتبہ مولوی وحید احمد سعید صاحب

یہ کوئی نہ صفحے کا رسالہ ہے، جس میں مصنف نے حضرت مخدوم علامہ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع مجمع حالات جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ حضرت مخدوم صابر کلیری کی آج تک کوئی سوانح عمری نہیں لکھی گئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ معاصرین نے ان کا ذکر نہیں کیا، اور ان کے بارے میں جو تذکرے ملتے ہیں، وہ ان کے مال سے چار سو سال بعد لکھے گئے اور وہ محض فرضی ہیں۔

مولوی وحید احمد سعید صاحب نواب قطب الدین خاں کو کہ کی اولاد میں سے ہیں، جن کا تعلق بابا فرید الدین گنج شکرؒ اور حضرت بدایینؒ کی شاخ سے ہے۔ موصوف کے خاندان میں برہنہا برہنہ بابا گنج شکر کے تبرکات محفوظ ہیں، اور موصوف ہی اس وقت ان کے محافظ ہیں۔

زیر نظر رسالہ نظامی پریس بدایوں ایوپی نے چھاپا ہے اور قیمت ایک روپیہ ہے۔

جہاد انگیز اور امن افروز مکتوب الجہاد ایک نہایت ہی اہم مکتوب

گوچر اوالہ دستغری پاکستان کے دارالعلوم نعمانیہ نے یہ رسائل شائع کئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی طرف سے اور بھی متعدد رسائل شائع ہوئے ہیں جو اسلامی تبلیغی لٹریچر کے طور پر مفت تقسیم ہوتے ہیں۔ دارالعلوم کے مہتمم مولانا ابو احمد عبداللہ صاحب ہیں اور مذکورہ بالا رسائل انہی کے مرتب کردہ ہیں۔ صاحب موصوف کا تبلیغ اسلام کا یہ جذبہ واقعی قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہت دے۔ دارالعلوم کے شائع کردہ رسائل مہموزع پر ہیں لیکن کیا بہتر نہیں کہ بجائے اپنی دعوت کو اس قدر عمومی بنانے کے وہ پوری توجہ اپنے ارد گرد کے مسکوں پر دیں، امدان کے بارے میں علم مسلمانوں کی ٹھوس رہنمائی کریں۔

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

نیسر جلیانی ایم۔ اے۔ صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے
میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اُس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل
بجٹس کی ہیں قیمت ۷۵۰ روپے ہے۔

(فارسی)

سطحات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طرہ سلوک متعین فرمایا ہے
اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ العزیز
سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطحات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

ہمعات (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔
میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی
بیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ اکبرؒ

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و ادبی تہا سی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکبڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سہ اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت دلی اللہی اور اُن کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کا غرض۔ یہ ایسے موضوعات پر جی سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دو دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

شاه ولی الله انكیزی کا طبعی

26

بجلیں اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی
مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شہر

الحکم

جیت آؤ

جلد ۲ جمادی الآخر ۱۳۸۴ھ مطابق نومبر ۱۹۶۴ء نمبر ۶

فہرست مضمین

۲	مدیر	شذرات
۵	علامہ موسیٰ جارا اللہ	مولانا سیدی کے امالی تفسیر القرآن
۱۳	محمد سردار	تفسیر کا دور اقل
۳۲	قاسم حسن سید (جام شوریہ)	دھیت نامہ نواب صدیق حسن خاں
۴۱	ابو سلمان شاہ جہا پوری	امام غزالی بحیثیت صوفی
۵۵	سید عبد المجید سندھی	سندھ کے سہروردی مشائخ
۶۱	مولانا مجیب اللہ ندوی	فساد زمانہ اور عمومی بلوی
۶۷	تاجیہ و ترجمہ	دوس میں پان ترکزم اور اسلام
۷۷		انکار و آراء

شذرات

حال ہی میں گورنر مغربی پاکستان کے ایک خصوصی حکم کے ذریعہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی قانونی حیثیت متعین کر دی گئی تھی اس حکم کے تحت اب اسے باقاعدہ طور پر یہ اختیارات دینے گئے ہیں کہ جو عربی و دینی مدرس اور دارالعلوم اس سے الحاقی چاہیں انہیں اپنے ساتھ ملحق کرے۔ اپنے فارغ التحصیل طلبہ کو ڈگریاں اور ڈپلومے دے۔ تعلیم و تدریس اور اسلامی علوم میں ریسرچ کا خاطر خواہ انتظام کرے۔ نیز ائمہ اور خطباء کو تربیت دے۔ جامعہ کے امیر گورنر مغربی پاکستان ہوں گے۔ اور ان کا یہ عہدہ یونیورسٹیوں کے چانسلر کے ہم مرتبہ ہے۔ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا قیام محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کی طرف سے عمل میں آیا ہے۔ اور اکتوبر ۱۹۶۳ء میں صدر پاکستان نے اس کا باقاعدہ افتتاح فرمایا تھا۔

آزادی کے بعد پاکستان میں مسلمانوں کی قومی و ملی زندگی کے ہر شعبے کو منظم کیا جا رہا ہے۔ محکمہ اوقاف کا قیام اور وقف املاک، مساجد و مزاروں کا اس کی نگرانی میں آنا اس سلسلے کا پہلا قدم تھا۔ اب جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی تشکیل اور اسے اس امر کا اختیار دینا کہ وہ صوبے کے دوسرے عربی و دینی مدارس اور دارالعلوم کو اپنے ساتھ الحاق کر سکتی ہے، ہماری ایک بڑی اہم دینی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ انشاء اللہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور اس طرح پاکستان میں سیاسی، تعلیمی، معاشی و تعلیمات ہر شعبے کا آرہی ہیں، اسی طرح مسلمانان پاکستان کے دینی شعبے ہائے حیات بھی منظم ہوتے جائیں گے۔ اور پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی و قومی مملکت کی حیثیت سے دنیا میں اپنا ایک ممتاز مقام پیدا کرے گا۔

تنظیم اور منصوبہ بندی اس دور کی اولین ضروریات میں سے ہیں اور کوئی قوم اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں انہیں نظر انداز کر کے آج کی دنیا میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔

خدا کے فضل سے اس وقت پاکستان میں عربی و دینی مدارس کی کوئی کمی نہیں، اور خاص طور پر قیام پاکستان کے بعد ان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ بے شک یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم علماء کرام کی اس خدمت اور دینی خدمت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن قسمتی سے ان مدارس کا قیام اکثر و بیشتر کسی نظم و ضابطے کے بغیر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان سے خاطر خواہ نتائج کا نکلنا امر محال ہے، بلکہ اس سے ایک طرح ملت میں انتشار پڑ رہا ہے۔ بحکمہ اوقاف نے ایک مرکزی یا مود اسلامیہ قائم کر کے امداد سے مدارس اور دارالعلوم کے الحاق کا حق دے کر یقیناً دینی تعلیم کی موجودہ بد نظمی و انتشار کے سدباب کی ایک راہ دکھائی

موجودہ دینی مدارس کی تنظیم کی شدید ضرورت کا احساس خود ہمارے علمائے کرام کو بھی ہے، کچھ عرصہ پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کے امیر مولانا محمد اسماعیل صاحب نے مشرقی پاکستان کے ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

تعلیم کو منظم ہونا چاہیئے۔ چھوٹی درس گاہوں کا تعلق بڑی جامعہ یا کالج سے ہونا چاہیئے۔ نصاب میں توازن ہونا چاہیئے۔ طلباء کی نقل و حرکت پر پابندی ہونی چاہیئے۔ سرٹیفیکیٹ کے سلسلے سے انہیں پابند کر دینا چاہیئے۔ مجمع طور پر تو یہ نظام اس وقت چل سکتا ہے کہ حکومت اس ذمہ داری کو عقیدت اور ہمدردی کے جذبات سے سنبھالے۔

گزشتہ جینے ضلع لالہ پور میں مولانا مومن نے اپنی ایک تقریر میں پھر اسی سلسلے پر زور دیا اور فرمایا ”ملک میں دینی مدارس کی کافی تعداد موجود ہے۔ ان میں چند مدارس اچھی خدمت سرانجام دے رہے ہیں، مگر ہماری ہونے والی پود اور ہمارے مدارس کے نو آموزوں کو حجام تعلیمی انتشار اور بد نظمی کے موجب ہو رہے ہیں۔ وہ دیہات میں چھوٹے چھوٹے مدارس کھول رہے ہیں جن کا نتیجہ یہ کہ باہم ربط نہیں، بلکہ رقابت ہے۔ باہم آمیزش ہے۔ تعلیمی ترقی کے بجائے یہ مدارس معاشی جنگ کی آماجگاہ بن گئے ہیں۔ یہ حضرات جماعت کی حبیب پر بوجہ ہیں۔ اور باہم رقابت اور بد نظمی کی وجہ سے مفسر ثابت ہو رہے ہیں“

مولانا محمد اسماعیل صاحب نہ صرف ہمارے پرانے برگزیدہ علمائے کرام ہیں، بلکہ ان کا خود عمر بھر کا درس دینے کا تجربہ ہے، اور ظاہر ہے اس بارے میں ان کی رائے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے اس ضمن میں موجودہ دینی مدارس کی بد نظمی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا، ”ان میں کوئی باقاعدہ نصاب نہیں۔ طلبہ کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں۔ مدارس تعلیم کے بجائے آوارگی کی درس گاہیں بن گئی ہیں۔ سالہا سال صرف کرسٹ کے ہاں جو لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں، وہ ملت کے لئے کوئی مفید خدمت سرانجام نہیں دے سکے، بلکہ بسا اوقات انتشار اور تفرق بین المسلمین کا موجب بنتے ہیں“

آخر میں آپ نے بڑی دردمندی سے حضرات علماء اور بااثر افراد سے استدعا کی ہے کہ وہ اس تعلیمی انتشار کو روکنے کی کوشش کریں ورنہ موصوف کے الفاظ میں ”اگر چندے ہم نے ان فتنوں کی اصلاح نہ کی تو توبہ نہ ہو گا کہ آپ کے یہ مدارس خالی ہو جائیں“

دینی تعلیم دینی مدارس کے روز افزوں انتشار و بد نظمی میں محکمہ اوقات مغربی پاکستان کا یہ اقدام کتنا ضروری، مفید اور دور رس اثرات کا حامل ہے، اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ جس طرح عبادیوں کے بغداد میں جامعہ نظامیہ کے قیام نے سلجوقیوں کے وزیر خواجہ نظام الملک کو شہرت دوام بخش، اسی طرح ہمدانپور میں جامعہ اسلامیہ کا قیام محکمہ اوقات مغربی پاکستان کے ناظم اعلیٰ شیخ محمد اکرام کے نام کو ہماری ملی تاریخ میں ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے۔ اور اس سے ہمارے ہاں دینی تعلیم کے ایک نئے دور کا آغاز ہو۔

محکمہ اوقات نے تصوف اور تراجم رجال کی بعض بنیادی کتابیں شائع کرنے کا جو پروگرام بنایا تھا بحمد اللہ وہ بھی اب تکمیل کے قریب ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ آئندہ دو ماہ کے اندر اس سلسلے کی متعدد کتابیں چھپ کر تیار ہو جائیں گی۔ جامعہ اسلامیہ ہمدانپور کے قیام کی طرح ان کتابوں کی اشاعت بھی محکمہ اوقات کا ایک دین کارنامہ ہے جس سے کہ ملت کی تعمیر میں بڑی مدد ملے گی۔

مولانا سندھی کے امالی تفسیر القرآن

از علامہ موسیٰ جبار اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي اصطفانا. وادرسنا كل كتاب انزله من قبلنا
الحمد لله الذي هدى البشر كافة بالقرآن الكريم الذي جعل به نبية
رحمة للعالمين. وبالفرقان الذي انزله على عبده ليكون به نذيراً للعالمين۔

۲۶ جولائی، ۱۹۳۷ء سے ۱۳ جنوری ۱۹۳۸ء تک کے درمیانی عرصے میں مولانا سندھی نے مکہ معظمہ میں علامہ موسیٰ
جبار اللہ کو قرآن مجید کی تفسیر المذاکر فی فیہ الماعزی میں بھی مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے اس الماشہ (امالی) تفسیر کو از سر نو مرتب
کیا ہے۔ ان امالی کے شروع کے حصے کا مولانا ابوالعلا محمد اسماعیل گوہر دی مرحوم نے اردو ترجمہ کیا ہے یہاں ان امالی پر علامہ
موسیٰ جبار اللہ کا جو پیش لفظ ہے اس کا اردو ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ (مدیر)

۳ علامہ موسیٰ جبار اللہ مرحوم دنیائے اسلام کی ایک بڑی بلندی پر اور نامور علمی شخصیت تھے وہ دینی ترک تھے اکتوبر ۱۹۱۴ء
کے اشتراکی انقلاب کے بعد بھی روس میں انکی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ اسلین کے دور میں وہ دس چھوٹے پر مجبور ہو گئے اس
کے بعد انکی ساری زندگی جلاوطنی میں گزری وہ کافی عرصہ نہ پک پیس کی ہے علامہ جبار اللہ کی تصانیف عربی فارسی اور ترکی میں
ہیں اور دنیائے اسلام کے اعلیٰ علمی حلقوں میں ان تصانیف کا بڑا بلند مقام ہے علامہ مرحوم کو ترک قوم پرستی کی وجہ سے روس سے
نکلتا پڑا تھا۔ پیرانہ دہلی کے ستمبر ۱۹۰۷ء کے شمارے میں ایک جاپانی عالم و مصنف کے ذکر میں علامہ موسیٰ
جبار اللہ کا ایک واقعہ مذکور ہے جو درج ذیل ہے۔

مولانا سید احمد اکبر آبادی میک گل دکنیڈل کے اسلامی انسٹی ٹیوٹ میں اپنے مشاہدات و مناظرات
کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

”ڈاکٹر ادنیسودس بارہ زبانوں کے فاضل اور ماہر ہیں، جن میں انگریزی، فرنگی، (باقی حاشیہ پر)

اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کما
صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی
سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔

اما بعد۔ اللہ جل جلالہ نے اپنا جلال و جمال خوب واضح اور روشن فرمادیا ہے۔ اور اس کا
القام ہر عام و خاص پر پھیلا ہوا ہے۔ مجھے اس نے طلبِ قرآن، فہمِ کتاب اللہ اور قرآن کے
علوم کے حصول میں اپنی زندگی وقف کر چکی تو فیقِ عنایت فرمائی۔ اگر خدا ہیں اس کی ہدایت نہ
فرماتا تو ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے۔ الحمد للہ کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی۔

میں نے قرآن کریم اور وہ تمام علوم جو متقدمین سلف نے اس بارے میں مدون و تحریر
کئے تھے ان کا مطالعہ کیا اور اسی طرح معارفِ عمومی کی جن کا فہم قرآن کریم کے سلسلے میں انسان
محتاج ہے، طلب و جستجو کی اور جیسے جیسے ان کی طلب و جستجو میں نے اچھا دھوکوشش کی میرا
شوق و رغبت قرآن کریم کی طلب و جستجو میں بڑھتا ہی گیا۔

ہمارے مذاہن کا یہ حال ہے کہ علومِ مطلوبہ کی تفصیل تعلیم و تعلم کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اور
کتابوں کے اندر جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اسے پڑھ لیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کی آیتوں کے ساتھ ساتھ
گدن کبیر کی آیتوں پر غور و تدبر کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ اور طالب علم کو معلومات مستحضر ہوں۔ اور

(بقیہ حاشیہ) ہر مرنی عمرانی، ترکی اور عربی شامل ہیں ان کا موضوع تحقیق جس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا اور
لکھ رہے ہیں قرآن کا مطالعہ علمِ معانی کے نقطہ نظر سے ہے۔ انہوں نے عربی زبان کس طرح سیکھی؟
اس کی داستان بھی بڑی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ کہتے تھے کہ میں تو کیوں کے قرب و جوار کا رہنے والا ہوں
میرے وطن میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس سے میں عربی پڑھ سکوں اتفاق سے روس کے ایک بہت
مگر بلادِ مملکتِ عالم جن کا نام موسیٰ جار اللہ تھا (انڈیا کے علمی اور دینی حلقے موصوف سے خوب واقف
ہیں۔ تقسیم سے قبل دہلی آتے تھے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قیام کرتے تھے اپنے استاد مولانا
عبید اللہ سندھی کی طرح علم کے بحرِ نا پید اکنار ہونے کے باوجود صفتِ غضب کے درویش منش اور قلندر
(بقیہ حاشیہ ص ۶)

جس مطلوب کے لئے وہ کوشاں اور سرگرم اس کی طرف اس کا ذہن موڑنا جس سے وہ آگے اقدام کر سکے، یہ نہیں سکھایا جاتا۔ یہ طریقہ حفظ و اخذ اور مضامین کتب کے محفوظ کرنے کا ہے۔ یہ طریقہ نظر و بصیرت غور و تدبر اور علوم میں تعمق کا نہیں ہے۔

طلب علم میں میں بھی اسی راہ پر گامزن ہوا۔ اور وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو عام طلبہ کا حفظ و اخذ کا تھا۔ میں نے مطالعہ کا وہی طریقہ اپنایا جو شاخ مدارس کا تھا۔ اور اسی طرح کتابوں کا مطالعہ کیا، جس طرح شاخ مدارس کیا کرتے تھے۔ میں نے تمام تفاسیر مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ مختلف لائبریریوں میں پہنچا جن میں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تفاسیر موجود تھیں مثلاً میں نے کتاب البصائر صاحب قاموس اور نظم الدرر المأمون بقاعی کا جو آیات تفسر آئی اور اس کی سورتوں کی مناسبت پر لکھی گئی ہیں، مطالعہ کیا، ان بے شمار تفاسیر میں میں نے مطلوبہ افادیت اور وضاحت بیان نہ پائی اور تمام کو ایک ہی راہ پر چلتے دیکھا۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں۔ اور ایسا کہتے ہیں "میں نے ان میں حکماء و مضامین اور اختصار کے سوا کچھ نہ پایا۔ یہ کہتے کہتے ان مفسرین کے قلم تھک گئے۔ لیکن اس سے افکار اور عقلیں میرا ب نہ ہوسکیں،

جب میں ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۷ء) میں سیاحت نجد و یمن کے لئے مکہ مکرمہ پہنچا

(بقیہ حاشیہ)
صفت تھے، مطالعہ نہایت وسیع اور حافظہ بلا اور دماغ بڑا روشن تھا۔ راقم الحروف کو ان کے ساتھ بارہ اشرف محبت و تکلم حاصل ہوا ہے۔ اور اس زمانے میں ان کی ذہانت و ذکاوت اور عزت و اہمیت علم و فضل کے جو حیرت انگیز مناظر اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، ان کو قلم بند کیا جائے، تو ایک مستقل مقالہ تیار ہو جائے، جاپان میں تشریف لائے اور ٹوکیو کی مسجد کے ایک کمرہ میں (یا کسی مکان پر) اب ٹھیک یاد نہیں ہے، قیام کیا مجھے اہل علم و ہوشی توان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عربی پڑھنے کا شوق ظاہر کیا۔ علامہ نے شروع میں تو ٹال مٹول کی، مگر جب دیکھا کہ میرا اشتیاق واقعی طلب صادق ہے تو انہوں نے فرمایا اچھا! میں تم کو عربی مزور پڑھاؤں گا مگر پہلے ایک بات کا وعدہ کرو اور وہ یہ کہ تم اپنی عربی کے علم کو قرآن اور اسلام پر حملہ کرنے کے لئے استعمال نہیں کرو گے اس کے جواب میں جب میں نے یقین دلایا کہ میں محض ایک طالب علم ہوں اور میرا مقصد علمی نقطہ نظر سے (بقیہ حاشیہ ص ۷)

قرآن کا مطالعہ کرتے تو علامہ ماضی ہو گئے۔ ادیب انہوں نے عربی پڑھائی شروع کی تو اس طرح کہ چند مہینوں میں جب تک کہ موصوف کا دیاں قیام رہا، برسوں کی مسافت طے کرادی۔ علامہ مجھے صرف عربی نہیں پڑھانے تھے بلکہ قرآن پر لکھ کر بھی دیتے رہتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھ کو قرآن سے خاص شغف پیدا ہو گیا۔ کور میں نے اس کو اپنے مطالعہ اور تحقیق کا خاص موضوع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ علامہ مجمع معنوں میں ابن بطوطہ وقت تھے۔ کسی ایک جگہ جم کر رہنا جانتے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد یہاں سے بھی رخصت ہو گئے۔ (مدیر)

تو میں نے حرم مکہ میں امام عبید اللہ بن اسلام کو پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کے افادات میں جو اسلام کے طلباء و استاذانِ ہند ان سے حاصل کر رہے ہیں، برکت عطا فرمائے۔

میں پہلے سے اس استاذِ شفیق کو جانتا تھا اور مجھے بھی وہ جانتے تھے میں نے دیکھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس تک کوئی نہیں پہنچتا۔ اور شاؤ و ناوہی کوئی شخص ان کے پاس جا کر بیٹھتا اور وہ بھی استفادہ کی غرض سے نہیں بلکہ حبِ عادت تبرکِ حاصل کرنے کی غرض سے۔

۱۔ عربوں کے ہاں چونکہ والد کا نام لکھنا ضروری سمجھا ہے اس لئے مولانا عبید اللہ سندھی عربی میں اپنا نام عبید اللہ بن اسلام لکھا کرتے تھے یہ گویا اشارہ تھا ان کے نو مسلم ہونے کی طرف۔ (مدیر)

۲۔ اس وقت مولانا سندھی زندہ تھے۔

۳۔ میں ۱۹۳۷ء میں حج بیت اللہ کے لئے گیا ہمارا قافلہ ہندوستان سے پہلا قافلہ تھا۔ ظہر کی نماز کے لئے ہم حرم میں گئے تو جماعت سے پہلے ایک شخص آیا اور میرا نام لیکر کہا کہ اس نام کا آدمی کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں وہ مجھے بلا کر مولانا عبید اللہ صاحب کے پاس لے گیا پہلے تو انہوں نے مجھ سے بات کر کے میں تامل کیا لیکن چونکہ میری کتاب "ولی اللہ" سواریات شاہ ولی اللہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے اس لئے بہت جلد بے تکلف ہوئے اور مجھ سے بلا تکلف باتیں کرنے لگے۔ (مدیر)

امام سندھی نے اپنی ساری عمر قرآن کریم اور اس کے فلسفہ کے لئے وقف کر دی ہے۔ وہ قرآن کریم کے فلسفہ کو جیسا کہ اس کے جاننے کا حق ہے، جانتے ہیں۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے اصول پر جانتے ہیں۔ امام سندھی نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ کی تحصیل اور اس کی شرح میں مدتیں گزاریں یہاں تک کہ انہیں اس پر یقین کامل ہو گیا۔ انہوں نے اس فلسفہ کو تمام فلسفوں پر ترجیح دی۔ اور پھر امام ولی اللہ دہلوی کے اس فلسفہ پر پورے قرآن کی تعبیر کی۔

امام سندھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے ایک خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ایسی عقیدت میں کسی کے اندر نہیں پاتا۔ وہ امام ولی اللہ دہلوی کا غایت درجہ کا احترام کرتے تھے۔ اور انہیں تمام اماموں سے افضل اور امام الائمہ مانتے تھے۔ بلکہ امام سندھی کا یہ اعتقاد تھا کہ سارے عالم کو امام ولی اللہ کا احترام کرنا چاہیے۔ ایسا احترام جیسا کہ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔ اس سے پیشتر میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء پڑھ چکا تھا۔ ان کتابوں کو میں نے ایسا پایا جس کی مثال اور نظیر کتب اسلام میں نہیں مل سکتی۔ ان ہر دو کتابوں سے میں کافی استفادہ مستفیض ہوا۔ اس کے بعد میں نے امام سندھی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دوسری کتابیں پڑھیں مثلاً المنہر الکثیر، بدور الباز، سلطات، الطاف القدس، اور تاویل الاحادیث۔ از خود التنبیہات کا مطالعہ کیا اور العیقات امام سندھی سے پڑھی۔

جب میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ سے بہت کچھ آگاہ ہو گیا تو مجھے ادھر بھی شوق و رغبت ہوئی کہ امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کی تفسیر پڑھوں۔ میں نے مولانا ندوی سے اس کی درخواست کی اور ان سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور حقیقت یہ ہے کہ

الحمد للہ کہ ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ کا ترجمہ ۱۶۶۹ء میں کر چکے ہیں جس کو شیخ غلام علی اینڈ سنز نے کشمیری بازار اور چندر روڈ کراچی سے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب حقیقتاً وہی شان رکھتی ہے جو امام موسیٰ جبار اللہ نے بیان کی ہے۔

لواء العلامہ محمد اسماعیل گودہری کا نالہ اللہ

مجھ سے زیادہ وہ میرے ان خیالات سے خوش ہوئے احساسِ بارے میں بڑے شوق کا اظہار کیا۔ میں نے امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کو اپنانے میں پوری پوری کوشش کی ہر روز طلوعِ آفتاب سے لے کر ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تک امام سندھی سے استفادہ کا یہ سلسلہ جاری رہتا۔ وہ عربی میں جو کچھ فرماتے ہیں اس کو لکھ لیتا۔ اومیری پوری پوری کوشش تھی کہ اس اہلاد کتابت میں ایک جگہ بھی نہ چھٹ جائے چنانچہ میں نے ایک سو پچاس دنوں میں ایک ہزار چار سو صحت لکھ ڈالے۔ ۱۸ جمادی الاولیٰ پیر کے دن ۱۳۵۶ھ سے لیکر ۱۳ رذی قعدہ ۱۳۵۶ھ تک یا ۲۶ جولائی ۱۹۳۷ء سے لیکر ۱۳ جنوری ۱۹۳۸ء تک یہ کام میں نے انجام کو پہنچا دیا۔

میرے استاد مولانا سندھی اداکرا لے سے چھٹنے کا نام نہ لیتے اور میری خوشی کا یہ عالم تھا کہ مجھ میں سننے اور لکھنے کا اشتیاق بڑھتا ہی جاتا تھا ہاں وجود اس کے کہ بعض اوقات میں سخت بیمار ہوتا تھا جب میں درس سے فارغ ہوا تو میں نے امام سندھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ لیکن میرے اس شکریے سے ہزار گونہ زیادہ امام سندھی نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ ان کا کرم تھا کہ جب انہوں نے میسر عزم و ثبات میری مسرت و خوشی اور میری کوششِ بلیغ دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ جب امام سندھی نے اپنے امالی کو پوری طرح دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اس سلسلے میں ضبط و نظم پر پوری توجہ دی ہے اور پورے اہتمام سے لکھا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ادا اپنی مسرت کا اظہار کیا امام سندھی جب قرآن کریم کی تفسیر کرتے تو اس میں معترضہ جملہ بھی گاہ بگاہ کہہ دیتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ جملہ معترضہ ہے چنانچہ میں اسکو جملہ معترضہ کر کے لکھ دیتا یہ معترضہ جملے چھوٹی بڑی فصلوں کی مانند ہوتے۔ اور مختلف فوائد کے حامل ہوتے اور میں بھی اس طریقہ کو پسند کرتا تھا۔ ان معترضہ جملوں میں زیادہ تر حکایتیں، لطائف اور نوادر ہوتے تھے۔ اور یہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہوتے تھے۔ جب مناسب ہوتا اور انہیں فرصت ہوتی تو امام سندھی سیاسی باتیں شروع کر دیتے اور میں سمجھتا تھا یہ باتیں امانت ہیں، قابلِ اظہار نہیں ہیں لیکن جب اسلام کی تعلیم کے دوران امور سیاسیہ اجتماع کی بحث ہوتی تو صاف صاف کہہ دیتے اور صریح اور قطعی طور پر بتا دیتے۔ (وہ کسی سے نہ ڈرتے وہ خواہ مخواہ خوشامد نہیں کرتے تھے اللہ بکچی چپڑی باقی کرتے تھے۔ والسلام

موسیٰ جارا اللہ غفرلہ

علامہ کبیر ہوتی ہمارے اللہ نے جنہوں نے اس تفسیر کا لکھا کیا ہے آپ کی حالت یہ ایک سالہ شیخ محمد مدنی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کر لی۔ خوشی خوشی نفس مطمئنہ کے ساتھ آپ اپنے رب کی طرف چلے گئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرے اور آپ کو جنت الفرووس عطا فرمائے اس آیت کے بموجب جو سورہ البلد میں ہے۔

یا ایہا النفس المطمئنة راحی
الی ربک راضیہ مرضیاً فادخلی
فی عبادی وادخلی فی جنتی

اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل
تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ ہمارے
بندوں میں شامل ہو جا ہمارے بہشت میں جا داخل ہو

امام سندھی کا اعتقاد تھا کہ عبادی سے مراد ملاء اعلیٰ سے چنانچہ سورہ ص میں ہے۔
ماکان لی من علم بالملاء اعلیٰ اذ یخفون
علم بالا کے رہنے والے فرشتے جب آپس میں بحث
کرنے لگے چھکوان کی بحث کی یکہ خبر نہیں

ملا اعلیٰ کا نام امام شاہ ولی اللہ نے حقیقۃ القدس رکھا ہے اور حقیقۃ القدس کا اعتقاد فلسفہ امام شاہ ولی اللہ کی اصل
اساس ہے جس کو فلسفہ حکمائے یونان میں فلیکس عقل عاشق کہا گیا ہے۔ میں قدر فیضان اور فیوضات الہیہ عالم انسانی پر عرش سے
نازل ہوتی ہیں وہ حقیقۃ القدس کے ذریعہ نازل ہوتی ہیں۔ میں امام سندھی کو اسی طرح جانتا ہوں میں نے پہلی مرتبہ انکو اس
وقت دیکھا جب وہ ماسکو میں تشریف لائے اور بالٹوئیکوں کا لیڈرینین زندہ تھا۔ حکومت کے آدمیوں نے ان کا پروردگار غیر مقدم
کیا تھا حکومت بالٹوئیک امام سندھی کا کلمہ احترام کرتی تھی اور امام کے افکار سے متفید و متاثر ہوتی تھی وہ ان کے انکار عالیہ اور
ارشادات کو انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے شائع کرتی تھی۔ میرے پاس ان کی فارسی کاپیاں موجود ہیں۔ میں ماسکو میں
استقبال کی غرض سے پہنچا تاکہ آپ کی زیارت کروں اور آپ سے فائدہ اٹھاؤں۔ چنانچہ کئی دنوں تک میں آپ کی صحبت میں رہا آپ اکثر
میرے غریب خانے پر صبح و شام تشریف لاتے تھے۔ پھر میں نے آپ کو لینن گراؤ آنے کی دعوت دی میں نے وہاں آپ کا پروردگار
استقبال کیا۔ اور حکومت نے بھی آپ کا ہندوستان استقبال کیا لیکن قیام کیلئے امام سندھی نے دوسروں پر مجھے ترجیح دی اور میرے غریب خانے
پر قیام فرمایا۔ اور مجھے یہ شرف بخشا آپ رمضان شریف میں تقریباً دو ہفتے میرے مکان پر قیام فرما ہوئے اس اثنا میں نہ تو
انہوں نے نہ ان کے اصحاب اور شاگردوں میں سے کسی نے عند سفر پیش کر کے روزہ چھوڑا۔ میری گھر والی ہانوں کے لئے خود
کھانا اور چائے تیار کرتی تھیں۔ انعام کے وقت امام سندھی دسترخوان پر تشریف لاتے تو براہِ وسیع دسترخوان کھتا۔ دسترخوان
کے ارد گرد آپ کے اصحاب اور شاگردوں کا جھوم ہوتا بعض اوقات دوس کے بیٹے بیٹے علماء آپ سے متفید ہونے لگے

لے آئے۔ ادا آپ کی دیانت و محبت سے مشرف ہوئے۔ امام سندھی اور ان کے شاگرد مرکز بائوڈیزم میں جو کچھ دیکھ سچا ہے
بڑی توجہ سے دیکھتے بہت سی ایسی چیزیں آپ نے دیکھیں جو دوسروں کو بہت کم دیکھنا مقصود ہو رہی ہیں۔

اس مدت میں میں آپ سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ سولے اعتراضات کے وقت یا اس وقت کے جب وہ اپنے اصحاب
اور شاگردوں کے ساتھ ہوتے۔ میں نے امام کو اچھی طرح سمجھا اور ایسا سمجھا جیسا کہنے کا حق تھا۔ میں آپ کو ایک پکا حنفی
اور حنفی مخلص پایا۔ آپ کی عبادت میں ریاضہ تھی۔ آپ کے کلام اور سیرت میں بیا تھی میں نے آپ کو اپنے علم میں مجتہد مجاہد
مسلوق اور اپنے اعمال میں سچا پایا۔ آپ بڑی بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ آپ کا ایمان و یقین بہت قوی اور مضبوط تھا اپنے طریقہ
کی کامیابی پر انہیں قوی امید تھی اور اس بارے میں فوز و نلاح کی امیدیں رکھتے تھے۔

روس سے آپ ۱۹۲۳ء میں نکلے۔ پھر میں نے آپ کو ۱۹۲۷ء میں استنبول میں دیکھا۔ پھر حرمین میں آپ کو
پایا۔ اور بہت مدت تک حرم مکہ میں آپ کی محبت میں رہا اور کئی کئی ماہ آپ کی محبت میں گزارے۔ میں نے پورے
اتقان و یقین کے ساتھ آپ کے آملی تفسیر قرآن لکھے۔ جو فلسفہ امام ولی اللہ دہلویؒ کے مطابق تھے میں آپ کے افکار
اجتماعیہ سے خوب واقف ہوں۔ اور قرآن حکیم کے جو مقاصد حکمیہ ان کے پیش نظر تھے ان سے بھی آگاہ ہوں۔ یعنی
ادوات آپ فرمایا کرتے تھے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کو مقرر ادیان میں ثابت کرنا چاہتا ہوں جب ہر شخص
اپنے اپنے دین کی کتاب لے کر آئے گا تو ہم کتاب اللہ کی تفسیر فلسفہ امام ولی اللہ کے بموجب لکھ کر آئیں گے وہ
قول یہ ہے۔

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً
لے غیر ان لوگوں کو تمام کام کی طرف میں غیر ملکی بھیجا گیا ہوں
ہندوستان اور سارے عالم اسلامی پر ایک بہت بڑی مصیبت آئی کہ ایک بہت بڑا عالم اور بہت
فاضل دینا سے رخصت ہوا۔

پس امرت کے علماء کرام، سادات عظام، سرداران قوم اور اعلیٰ دہرا کافر میں ہے کہ امام سندھی کی
امیدیں اور مقاصد کو زندہ رکھیں اور انہیں زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ امام سندھی نے جو ارشادات قرآن کریم کے
بارے میں فرمائے ہیں عللاً انہیں زندہ رکھیں، خدا کا فرمان ہے۔

من عمل صالحاً من ذکر او انقی دھو جو شخص عمل صالح کرتا ہے۔ مرد ہو یا عورت وہ
مؤمن فلسفہ حیات طیبہ (عن آیت ۹)

ایمان والا ہے تو ہم اس کی زندگی جہنم بھی بسر کرانگے۔

تفسیر کا در اول

محمد سرور

تاریخ اسلام کی پہلی صدی میں، جیسا کہ گزشتہ دو مضامین میں بتایا جا چکا ہے، مسلمانوں کی حب کے زیادہ قوم مذہبی امور کی طرف تھی۔ اور اس عہد میں زیادہ تر علوم دینی ہی کا تعلق تھا۔ اور ایسا ہونا بالکل فطری بھی تھا۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں پر مذہب کا اثر و نفوذ حدِ کمال کو پہنچ چکا تھا۔ پھر مذہب ہی ان کے لئے کثرت کا شیرازہ بن گیا۔ قوی دینی عظمت کا سرچشمہ بھی تھا۔ اور دعائی اور دنیاوی جو نعمت بھی انہیں حاصل ہوتی تھی، وہ اسی کی بدولت تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلام کا دھند مسود سر زمینِ عرب میں جلوہ فرما نہ ہوتا، تو اہل عرب پہلے کی طرح قبیلوں اور گروہوں میں بٹے رہتے۔ انسان میں انہیں میں بدستور لڑائیاں ہوتی رہتیں۔ وہ جزیرہ عرب کی حدود سے باہر نکلنے کے بجائے حبِ سابق بدویانہ زندگی گزارتے اور اپنے ہی نیموں میں محن رہتے۔ صحرا، اونٹ اور بکریاں ان کی کل کائنات ہوتی۔ اور کشور کشائی اور چائگیری وہ کبھی خواب میں بھی نہ دیکھتے۔ یہ طبعی امر تھا کہ اہل عرب اسلام کو اپنی دنیاوی بیہودگی سب سے بڑی متلع اور آخر روی سعادت کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے اور اس کی تعلیمات و احکام سے بہرہ ور ہونے میں لگ جاتے۔

اسی عہد میں عربوں کے علاوہ غیر عربوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور وہ بڑے علوم سے بوجہ و جوق اس دین میں شامل ہوئے۔ ان غیر عرب مسلمانوں کے دلوں میں بھی عرب مسلمانوں کی طرح اسلام کی صداقت اور مقانیت جاگزیں تھی۔ اور اسلام سے عقیدت و شیعگی میں یہ تو مسلم غیر عرب ان عربوں سے جو ان سے پہلے اسلام لائے تھے، کسی طرح پیچھے نہ تھے۔ ان فاتحین اور مغتربین نے جواب ایک ہی دین کے علاوہ جو کچھ تھے،

نمبر اول: اکتوبر ۱۹۶۱ء کے شماروں میں یہ مضامین چھپے ہیں۔ مضمون بھی فجر اسلام سے اخذ ہے۔ (محمد سرور)

سب سے پہلے قرآن مجید کی طرز توجہ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو معلوم کرنے اور انہیں جمع کرنے کا ان کو شوق ہوا۔ مدظلہ اسلام میں قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے سلسلے کا یوں آغاز ہوتا ہے۔ آگے چل کر جب دولت اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوا، مختلف علاقے اور ان کے مختلف نسلوں اور مذاہب کے باشندے اس کے زیر تسلط آئے۔ ان سے مسلمانوں کا سابقہ ہوا۔ اور مسلمانوں کو سننے نئے حوادث اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ تو ان کا حل ڈھونڈنے کے لئے انہیں لازماً قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ اور اس طے سے ان سے پیش آمد مسائل کے حل استنباط کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس عہد میں دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم کی طرف کم توجہ کی گئی۔ اور اگر ان میں سے کسی علم کو کچھ فرصت ہوا بھی، تو وہ یوں کہ پہلے اسے دینی رنگ دیا گیا۔ اور اس کے لئے دینی حجت حاصل کر لی گئی۔ مثال کے طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے ایک کتاب کی اشاعت کے لئے کئی دن تک استغاثہ کیا کرتے رہے اس عہد میں غزوات، اسلامی فتوحات اور باہمی خانہ جنگیوں کے متعلق بھی روایات کے سلسلے کا آغاز ہوا۔

غرض اس دور میں مسلمانوں کے ہاں مذہبی سرگرمیوں کا تمام تر دار و مدار ان تین چیزوں پر تھا۔ قرآن مجید اور اس کی تفسیر، احادیث نبوی اور ان کی روایات اور تالیفات۔ اور نئے حوادث کے بارے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے ان کے جوابات کا استنباط۔

قرآن مجید

قرآن مجید تقریباً بائیس سال کے عرصے میں مختلف آیات کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس پوری مدت میں حوادث اور احوال کے مطابق آیات نازل ہوا کرتی تھیں۔ جب آپؐ کا انتقال ہوا، تو قرآن ایک مصحف میں جمع نہ ہوا تھا۔ وہ محفوظ تھا لیکن کاتبین وحی کے ہاتھوں سے کلمے ہوسے متفرق کتبوں اور حفاظ کے سینوں میں حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں پہلی دفعہ قرآن جمع کیا گیا۔ لیکن ایک مصحف ہی نہیں، بلکہ مختلف کتبوں کو جمع کر دیا گیا۔ اور جو کچھ حفاظ کو یاد تھا، وہ کلمہ لکھا گیا

۱۔ وہ قراءین جو عمر بن عبدالعزیزؒ نے شائع کی تھی، ایک روایت کے مطابق مروان کے زمانے سے محفوظ رہا۔
۲۔ میں محفوظ چلی آتی تھی۔

(تاریخ اسلام۔ بنی امیہ، شائع کردہ دار المصنفین اعظم گڑھ) (محمد سرور)

یہ مجبور حضرت ابو بکر کے پاس رکھا گیا ان کی وفات کے بعد یہ صحیفہ حضرت عمرؓ کی تحویل میں آیا، امدان سے ام المومنین حضرت حفصہؓ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں قرآن کے ان صحائف کی کتابت دہ دین حضرت زید بن ثابتؓ کی زیر نگرانی ہوئی تھی۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں اہل البیضاء کے اصرار پر حضرت حفصہؓ سے قرآن کے وہ متفرق صحائف لے کر حضرت زید بن ثابتؓ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور سعید بن عامرؓ کے سپرد کئے۔ اور اس طرح وہ سب ایک مصحف کی شکل میں من کر دیئے گئے۔ پھر اس مصحف کے متعدد نسخے کرا کے مختلف شہروں میں بکرا دیئے گئے۔ اور اس منفق علیہ مصحف کے خلاف بعض افسر اہل کپاس از قسم مخالف جو کچھ تھا انہیں جلادیا گیا۔

قرآن اہل عرب کی زبان اور ان کے اسلوب کلام اور محاورے کے مطابق نازل ہوا۔ اس کے الفاظ عربی ہیں سوائے قلیل المتعداد الفاظ کے جو عرب میں اور دوسری زبانوں سے لئے گئے ہیں، لیکن اہل عرب نے ان اجنبی الفاظ کو اپنا لیا تھا، امدان پر عربی زبان کے قواعد نافذ ہوتے تھے۔ قرآن کا اسلوب بیان اہل عرب کے اسلوب کے مطابق ہے۔ اسی کی طرح اس میں مجاز، کنایہ اور دوسری اصناف سخن کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اور چاہیئے بھی ہی تھا۔ کیونکہ اس کے سب سے پہلے مخاطب عرب تھے۔ اس لئے اس کا ان کی زبان میں امدان کے اسلوب بیان کے مطابق ہونا لازمی تھا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ آيَاتِهِمْ وَرُوِيَ عَنْهُمْ مِنْ قَوْمٍ كُفِرُوا بِهِمْ وَأَوَّلُ مَا بَدَأْتُ بِهِمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَقِيلْ لِلَّذِينَ اتَّبَعَتْكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ امْلِكُوا سُلْطَانًا مَعْ كُفْرًا كَبِيرًا

قرآن کے عربی زبان میں اور عربوں کے اسلوب بیان کے مطابق ہونے کے یہ معنی نہیں تھے کہ تمام کے تمام صحابہ قرآن کا ہر ایک حصہ سننے کے ساتھ ہی اس کے سارے مطالب سمجھ جاتے تھے۔ ہمیں ابن خلدون کے اس قول کے آخری حصہ تسلیم کرنے میں تامل ہے کہ قرآن اہل عرب کی زبان اور ان کے اسلوب بیان کے مطابق نازل ہوا۔ اور وہ تمام کے تمام اس کو سمجھتے اور اس کے مفردات اور اس کی ترکیبوں کے معانی کو جانتے تھے۔ ہمارے خیال میں قرآن کے عربی زبان میں نازل ہونے سے یہ فہم نہیں آتا کہ تمام اہل عرب اس کے مفردات اور ترکیبوں پر حاوی تھے۔ اس کی دلیل ہمارے مذکورہ کامشاہدہ ہے۔

کسی زبان میں ایک کتاب کا ہونا اس امر کا مترادف نہیں ہوتا کہ تمام اہل زبان اسے سمجھتے ہیں۔ انگریزی اور فرانسیسی زبان میں کتنی کتابیں ہیں، جو خود انگریز اور فرانسیسی نہیں سمجھتے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک کتاب کو سمجھنے کے لئے مشترک اس کی زبان جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کتاب کے علمی معیار کے مطابق استعداد عقلی تھا ہونا ضروری ہے۔ یہی حال قرآن کے بارے میں اکثر اہل عرب کا تھا۔ وہ سارے کے سارے پہلے قرآن مجید کو سمجھنے پر قادر نہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی استعداد اور ذہانت کے مطابق اس علم لدنی سے بہرہ ور ہوتا تھا۔ بلکہ ہمدی لائے میں اہل عرب میں سے ہر فرد قرآن کے تمام الفاظ کے معانی سے بھی آگاہ نہ تھا۔ جیسا کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قوم کا ہر فرد اس قوم کی زبان کے تمام الفاظ کے معانی پر عبور رکھتا ہے۔

مزید ثبوت کے لئے حضرت انس بن مالک کی ایک روایت ملاحظہ ہو:- آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے دعا کی کہ "اے ابی" کے معنی پوچھے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف اور تعین سے منع فرمایا ہے۔ نیز حضرت عمرؓ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے منبر سے یہ آیت پڑھی: "اد یاخذہم علیٰ تخوفہ" اور تخوف کے معنی دریافت کئے۔ جی ہذا میں سے ایک شخص نے کہا کہ "تخوف" ہمارا کیا نقص کو کہتے ہیں اور پھر یہ شعر پڑھا:-

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ بعثت نبویؐ کے وقت مکہ اور کسی حد تک مدینہ میں افاتواہی شہر تھے۔ اعلان کی خدائی فضائی ترقی یافتہ تھی چنانچہ قرآن ہمدان دونوں شہروں کے اہل عقل و دماغ کے لئے بالکل قابل فہم و متابقتی یہ کہنا کہ عرب کے ہر بدو کی جس کی مولیٰ زبان تھی قرآن کے اعلیٰ و دقیق معانی تک رسائی تھی صحیح نہیں۔ (محمد سرور) سے فاکھتہ میوے۔ ابّا، چارہ۔ الامب اس گھاس کو کہتے ہیں جو جانوروں کے چرنے اور کھٹکے کے لئے بالکل تیار ہو۔ (مفردات القرآن اردو ترجمہ از مولانا محمد عبدہ)

اد یاخذہم علیٰ تخوفہ۔ ماجب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو، اس وقت پکڑ لئے (مفردات القرآن اردو ترجمہ) نیچے مائیں ہیں۔ یہاں فترا نے تخوف کے معنی نقص ہی لئے ہیں، جیسا کہ مصنف نے تخوفنا کا محاورہ پیش کیا ہے۔ محرز جاننے اس کے معنی احاطہ کے ہیں۔ ملاحظہ ہو سان العرب فتح دہلی۔

علم میں پختہ ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں سب ہمارے پروردگار وہی ہے (۱)
واقعہ ہے کہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ فہم قرآن اور معرفت معانی قرآن کے معاملے میں صحابہ کے
اختلاف استعداد کے مختلف مطالعہ تھے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں تمام قرآن حفظ کرنے کا رواج، جیسا کہ بعد میں عام ہوا، نہیں تھا۔
صحابہ ایک صورت یا جملہ نہیں حفظ کرتے اور ان کے مطالب سمجھتے، چاہے اس میں کما حقہ درک ہو جاتا تو پھر
آگے بڑھتے۔ اس سلسلے سے کئی صحابہ مل کر قرآن کے حافظ ہوتے تھے، ابو عبد الرحمن السلی کا بیان ہے کہ
عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود وغیرہم ایسے قرآن پڑھنے والوں نے ہم سے ذکر کیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے دس آیات پڑھتے اور جب تک وہ یہ جان لیتے کہ ان میں علم و عل کیا ہے، وہ ان سے آگے دیتے۔
حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا، اس کی تصدیق منزلت ہماری
نظروں میں بہت بڑھ جاتی (امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کی روایت کی ہے)، عبداللہ بن عمر نے
سورہ بقرہ حفظ کرنے پر آٹھ سال لگائے۔ اسے ایک آیت یاد کر کے اور اس کے معانی اور مطالب سمجھتے پھر
آگے بڑھتے۔

تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی

قرآن میں بہت سی آیات حکمت میں سے ہیں اور ان کا مطلب صاف و واضح ہے۔ ان میں دین کے
اصول اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور سے ان آیات میں (اصول دین کی دعوت دی گئی ہے مثال
کے طور پر سورہ الانعام کو لیجئے) اس قسم کی آیات کا عوام الناس کے لئے اور خاص طور سے وہ جو عرب
ہوں، سمجھنا زیادہ دشوار نہیں۔ ان کے علاوہ قرآن میں عامض آیات بھی ہیں، جنہیں تشابہات کہا گیا
ان کا سمجھنا مشکل ہے، اور خواص ہی ان کے کنبہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام بالعموم فہم قرآن کی تمام لوگوں
سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ کیونکہ وہ ان کی زبان میں اتر آتھا۔ نیز وہ ان احوال اور حوادث کے معنی شائد
تھے، جن کے بارے میں آیات نازل ہوتی تھیں اس کے باوجود پھر بھی فہم قرآن کے متعلق ان میں

ہی اپنی استعداد کے اعتبار سے مختلف مطرہج تھے مثلاً:-

۱۔ اس میں شک نہیں کہ تمام صحابہ کی زبان عسری تھی، لیکن عربی زبان ہمارے کے مطرہج میں بھی ان میں تفاوت تھا۔ اللہ میں سے بعض ادب جاہلی سے زیادہ واقف تھے اور غیر مانوس اور مشکل الفاظ سمجھتے تھے۔ اس سے وہ فہم قرآن میں مدد دیتے۔ اور بعض ایسے تھے جو اس میں ان سے پہچھے تھے

۲۔ بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرفِ بہت ملا۔ اودہ آپ کی حضوری اور رفاقت میں آدموں سے زیادہ عزم رہے۔ اس کی وجہ سے وہ آیات کی شانِ نزول سے زیادہ واقف تھے اور دوسرے اس نعمت سے محروم رہے۔ آیات کے مطالبہ سمجھنے کے لئے شانِ نزول سے غیر معمولی مدد ملتی ہے۔ اور اس کے نہ جاننے سے لغزشوں کا احتمال رہتا ہے۔ مری ہے کہ حضرت عمرؓ نے قدامہ بن مغلوں کو بھڑین کا عامل مقرر کیا۔ ہمارے حضرت عمرؓ سے اگر شکایت کی کہ قدامہ نے شراب پی، اودہ نشہ بھی ہوا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو، اس کا کوئی گواہ ہے۔ ہمارے ابو ہریرہؓ کا نام لیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ قدامہ! میں تمہیں کوڑے لگاؤں گا۔ قدامہ نے جواب دیا کہ خلکی قسم اگر میں نے شراب پی ہے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو تمہیں مجھے کوڑے لگانے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ کیوں؟ قدامہ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی۔

”لَیْسَ عَلَی الدِّیْنِ اَمْنًا وَاَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیْہَا طَعِیُوا اِذَا مَا

اَتَقُوا وَاَمْرًا وَاَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَاَمْرًا طَعِیُوا اِذَا مَا

اور کہا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے۔ پھر وہ اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے اور پھر وہ اللہ سے ڈرے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔ نبی سرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدرِ احدؓ خندق اور دوسرے معرکوں میں شریک ہوایہ سن کر

ط ترجمہ، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے، جو کہ انہوں نے کھایا اس پر کوئی گناہ نہیں جب کہ وہ اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کئے۔ پھر اللہ ڈرے، اور ایمان لائے۔ پھر اللہ سے ڈرے اور اچھے کام کئے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی اس کا جواب دیتا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ آیات گوشہ راصلوۃ اور آئندہ الاحتیاط کا حکم رکھتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ ”یا ایہا الذین آمنوا ہذا الخمر والییس والافضاب والانس والہرما جسع موع علی الشیطا نے“ حضرت عمرؓ کہنے لگے کہ تو نے میچ کہا۔

ایک اور روایت ہے کہ ایک آدمی ابن مسعود کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا ہے جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر رہا تھا۔ وہ اس آیت کی ”یوم تافی السماء جہ حادہ مبینہ“ تفسیر یوں کرتا ہے کہ قیامت کے دن آدمیوں پر دھواں چھا جائے گا اور ان کے دم گھٹنے لگیں گے، اور ان کو ذکاں کا سا ہو جائیگا۔ یہ سن کر ابن مسعود نے کہا۔ جو علم رکھتا ہو، وہ کہے اور جو علم نہیں رکھتا ہو اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی چنانچہ آپ نے ان کے لئے حضرت یوسفؑ جیسے قوط کی بد دعا کی، آخر ان کو قوط نے آگیرا اور ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بڑیاں جگ کھا لگے۔ ہوتا ہوا تھا کہ جب ان میں سے کوئی آدمی آسمان کی طرف نظر کرتا تو وہ اپنے اوڑھان کے درمیان بھوک کی شدت کی وجہ سے دھواں جیسا دیکھتا۔

۳۔ اہل عرب کے اپنے اعمال اور اقوال میں جو مختلف عادات و اطوار تھے، ان سے بعض صحابہ زیادہ واقفیت رکھتے تھے اور بعض کم۔ اور اس بارے میں ان میں تفاوت پایا جاتا تھا۔ وہ صحابہ جو ایام جہالت کی رسومات حج سے زیادہ باخبر ہوتے وہ حج سے متعلق آیات کو ان صحابہ سے جو رسومات حج سے ناواقف تھے، زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے۔ علیٰ ہذا القیاس ان آیات کو جن میں عرب کے معبودان باطل اور ان کے طریقہ عبادت کی مذمت کی گئی ہے۔ وہی پوری طرح سمجھ سکتا تھا، جو یہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے۔

۴۔ اسی طرح نزول قرآن کے دوران جنہو عرب میں بنے واسلے یہود اور نصاریٰ جو کچھ کرتے

۱۔ (ترجمہ) اے وہ لوگو! جو ایران لائے ہو، شراب اور خمر اور بت و غیرہ اور قرعہ کے تیر بہ سب گندی باتیں شیطان کی کام ہیں۔

تھے، اس کا جانشین بھی قسم قرآن میں مدعویٰ تھا۔ کیونکہ قرآن میں ان کے اہل کی طرف بھی اشارے ہیں، امدان کا مدعی کیا گیا ہے، چنانچہ ان سے متعلق آیات کو اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہود اور نصاریٰ کیا کرتے تھے۔ غرض یہ اور اس طرح کے دوسرے اسباب تھے، جن کی وجہ سے قرآن مجید کے سمجھنے میں صحابہ میں فسوقِ مراتب پایا جاتا تھا۔ امدان کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو ان میں اور بھی زیادہ فرق مراتب پیدا ہو گیا۔

تفسیر کے مآخذ

تفسیر کی ایک شق تفسیر بالمنقول ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ آیات کی وہ تفسیر یا تشریح جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی۔ مثلاً آپؐ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا الصلوٰۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اسی طرح حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم الحج اکبر کے متعلق دریافت کیا، تو آپؐ نے فرمایا فرمایا کہ وہ قربانی کا دن ہے۔ نیز مروی ہے کہ آپؐ سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰؑ نے کون سی مدت پڑی کی تھی۔ آپؐ نے فرمایا، جو دونوں مدتوں میں زیادہ بہتر تھی۔ اس قسم کی بہت سی روایات آپؐ سے مروی ہیں جو صحاح ستہ میں مذکور ہیں۔ ان پر قصہ گوؤں اور جعلی احادیث گھرنے والوں نے بھی بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے، علمائے حدیث نے ان سب روایات کی چھان بین کی۔ چنانچہ بعض کو تو انہوں نے صحیح مانا اور بعض کو ضعیف قرار دیا۔ اس بارے میں گھڑی ہوئی روایات کے دغل پاجانے کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ ہمیں ایک ہی آیت کی دو متناقض تفسیریں ملیں گی، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدور ناممکن ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور سے حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول ”وَالْقَاتِلِ الْمُنْقَطِعِ مِنَ الْذِّهْبِ وَالْفَضَّةِ“ کی بابت پوچھا گیا۔ تو آپؐ نے فرمایا فنط سا یک ہزار اوقیہ کا ہوتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہؓ سے

۲۔ اشارہ ہے حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کے قصے کی طرف جس میں حضرت شعیبؑ نے آخر الذکر سے اپنے ساتھ ایک خاص مدت (اجل) گزارنے کا فرمایا تھا۔

روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قنطار بارہ ہزار ارغب کا ہوتا ہے۔ لے اسی لئے بعض علماء نے تفسیر کے بارے میں تمام روایات کا انکار کیا ہے۔ یعنی اس بارے میں جو روایات مروی ہیں وہ ان کی صحت تسلیم نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تین چیزیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں۔ تفسیر، جگہوں اور مغازی کی روایات ۴ اس باب میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، ان پر خود مفسرین کے اعتماد کرنے کی دلیل ہے کہ وہ ان وارد شدہ روایات پر رکتے نہیں، بلکہ انہوں نے ان روایات پر اپنے اجتہاد سے اضافہ کیا۔ اب اگر یہ تفسیری روایات ان کی نظر میں صحیح ہوتیں، تو وہ ان کی نفوس کی حدود پر رک جاتے۔

جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، اس منقول تفسیر کا ذخیرہ بڑھتا گیا۔ اور اس میں صحابہ اور تابعین سے مروی شدہ روایات بھی داخل ہوتی گئیں۔ چنانچہ عہد قول کی سولہ کتب تفسیر اس نوع کی تفسیر پر مشتمل ہیں ۵۔ تفسیر کے ماخذوں میں سے ایک ماخذ اجتہاد ہے۔ یا اسے دو سکر نفیوں میں ”رائے“ کہہ لیجئے۔ مثلاً مفسر کلام عرب اور ان کے اسالیب بیان سے واقف ہے۔ وہ عربی الفاظ اور ان کے معانی سے جیسا کہ وہ شعر، جملہ وغیرہ میں وارد ہوئے ہیں، یا خبر ہے پھر آیات کی شان نزول کے بارے میں جن روایات کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ ان کا علم رکھتا ہے۔ وہ تفسیر میں ان اسباب سے مدد لیتا ہے۔ اور اپنے اجتہاد سے تفسیر کرتا ہے۔ بہت سے صحابہ آیات قرآنی کی اس طرح تفسیر کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس اور ابن مسعود سے تفسیر کی جو روایات مروی ہیں، ان میں سے اکثر اس قبیل کی ہیں۔

مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد واذا اخذنا منكم رشداً فاعلموا انكم قد اذعنوا فاعلموا انكم قد اذعنوا میں جو بطور آیا ہے، مفسرین نے اس کے کئی معنی کئے ہیں۔ مہاجر کے نزدیک ”الطود“ سے مراد مطلق پہاڑ ہے۔ ابن عباس اس سے ایک خاص پہاڑ مراد لیتے ہیں۔ اور انہی کا قول ہے کہ جس پہاڑ

۱۔ پہلی حدیث کی تخریج الحاکم نے اور دوسری کی امام احمد ابن ماجہ نے کی۔

۲۔ اتفاقاً جزو ۲ ص ۲۱۱۔ منقول ہے کہ اصحاب امام احمد میں سے محققین کا قول ہے کہ امام احمد کی اس سے مراد یہ ہے کہ اس قبیل کی روایتوں کے غالب حصے کی صحیح متعل اسناد نہیں ہیں۔

ہر مدیدگی ہو، وہ الطور ہے اور جہاں مدیدگی نہ ہو وہ الطور نہیں۔ تفسیر میں اس طرح کا اختلاف رائے میں اختلاف کا نتیجہ ہے، روایات منقولہ میں اختلاف کا نتیجہ نہیں۔ اسی طرح الفاظ کے معانی میں اختلاف سے آیات کے معانی میں اختلاف ہوا۔

عرض تفسیر کے سلسلے میں صحابہ اہل تابعین کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے دینے سے مطلقاً گریز کرتی۔ جیسا کہ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب ان سے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا جاتا تو آپ فرماتے ”قرآن میں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا“ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عیدہ سے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا۔ ”اللہ سے ڈرو اور راستی کو لاؤم پکڑو۔ وہ لوگ گزر گئے جو جانتے تھے کہ قرآن کی فلاں آیت کس بارے میں نااہلی ہوئی ہے؟ ہشام بن عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کو کتاب اللہ کی کسی آیت کی تاویل کرتے نہیں سنا۔ لیکن اس جماعت کے پہلو پہلو دوسری جماعت بھی تھی۔ جو اسے جائز سمجھتی تھی۔ بلکہ ان کے نزدیک اس سلسلے میں جن مطالب تک ان کا اجتہاد پہنچتا تھا، انہیں چھپانا علم کو چھپانا تھا۔ یہ جماعت تعداد میں کافی تھی۔ ابن مسعود، ابن عباس اور عکرمہ وغیرہم اسی رائے کے تھے البتہ یہ اور ان کے ہم خیال لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص استدلال کے بغیر تفسیر کرنے لگے۔ یعنی اسے کلام عرب پر اتنا عبور نہ ہو کہ وہ اسے صحیح طرح سمجھ سکے۔ یا اس نے قرآن کا اس قدر مطالعہ نہ کیا ہو کہ وہ اس کی اجالی باتوں کو ان باتوں پر جن کا ذکر تفصیل سے ہے، عمل نہ کر سکے۔ اسی طرح وہ اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ ایک شخص مثال کے طور پر معتزلہ، مرجئہ اور شیعہ عقائد میں سے کسی ایک کو مان لے، اور اسے اصل اساس بنا کر اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنے لگے۔ واجب تو یہ ہے کہ عقیدہ قرآن کے تابع ہو، نہ کہ قرآنی کسی خاص عقیدے کے تابع۔

یہی اجتہاد تھا جو سبب بنا صحابہ اور تابعین میں قرآن کے الفاظ اور اس کی آیات کی تفسیر کے بارے میں واضح اختلاف کا جسے آپ ابن جریر الطبری کی تفسیر کے ہر صفحہ پر دیکھ سکتے ہیں۔

ادب جاہلی اور اس کا شعری اور نثری سرمایہ، دعدہ جاہلیت اور مدراسلام میں عربوں کی عادات اور ان کے حالات و دقائق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت کے سلسلے میں جو دشمنی، مخالفت، بھرت، جنگوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اور اس دوران میں جو واردات واقعات ہوئے۔ وہ مقتضی

ہوئے کہ ان کے متعلق احکام نازل ہوں اور قرآن کی آیات اتریں۔ چنانچہ یہ سب چیزیں صحابہ و تابعین میں سے جو اہل علم تھے، ان کے لئے معدوم و ماقذبین کہ وہ ان سے تفسیر میں مدد لیں۔ ۳۳۔ مذکورہ بالا ماذنوں کے علاوہ تفسیر کا ایک اور مآخذ بھی تھا، جس سے مفسرین نے کافی

فائدہ اٹھایا۔ ذہنوں کو تفصیلات معلوم کرنے اہدات کی ٹوہ میں بہت فائدہ تک جانے کا جو شغف اور میلان ہوتا ہے، اس کے تحت جب قرآن کی بہت سی آیتیں سنی جاتی تھیں، تو ان کے بارے میں طرح طرح کے سوالات پوچھے جاتے۔ مثلاً جب انہوں نے اصحاب کہف کے کئے کا قصہ سنا تو کہنے لگے کہ اس کا رنگ کیا تھا؟ یا جب یہ آیت ”فقلنا اضربوه ببعضہا“ سنی تو پوچھنے لگے کہ وہ بعض چیز کیا تھی۔ جس سے مارنے کا حکم دیا گیا۔ نوح کے سفینہ کی جماعت کیا تھی اس لڑکے کا نام کیا تھا؟ جسے حضرت موسیٰ کے قصے میں ”العبد الصالح“ نے قتل کر دیا تھا۔ جب ان کے سامنے آیت ”فخذہا بعمم صرۃ الطیر“ پڑھی گئی، تو سوال کیا کہ وہ کون سے پرندے تھے۔ اور وہ کون سے کو اکب تھے، جو حضرت یوسف نے خواب میں دیکھے تھے۔ اسی طرح جب انہوں نے حضرت شعیب و حضرت موسیٰ کے قصے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ”فصیۃ موسیٰ الاجلۃ“ تو پوچھا کہ اجلین (دو مدتوں) میں سے یہ کون سی اہل (مدت) تھی۔ پھر یہ کہ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بڑی لڑکی سے شادی کی تھی یا چھوٹی سے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی جب وہ قرآن میں سے ابتدائے آفرینش کی طرف اشارہ سنتے تو باقی کی تفصیل جاننا چاہتے۔ جب ان کے سامنے کوئی ایسی آیت پڑھی جاتی جس میں کسی نبی کے واقعہ کا ذکر ہوتا۔ تو انہیں اس کی تفصیل معلوم کئے بغیر اطمینان نہ ہوتا۔ اب ان سب خواہشات کی تسکین توہرات اور اس پر جو ماحیثے کہے گئے تھے، نیز اس ضمن میں اس میں جو قصے کہانیاں (اساطیر) داخل ہو گئی تھیں، ان سے ہوتی تھی۔ ان یہودیوں سے بعض دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے۔ اور ان سے اس طرح کی بہت سی باتیں مسلمانوں میں بھی منتقل ہوئیں۔ پھر یہی باتیں تفسیر قرآن میں داخل ہو گئیں، جن کی مدد سے شرح و تفصیل کی تکمیل کی جانے لگی اور ابن عباس جیسے کبار صحابہ نے بھی ان باتوں کو لینے سے احتراز نہ برتا۔

ہلے شک یہ روایت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اہل کتاب کی باتوں کی دخل

کرد، اور یہی انہیں جھٹلا دئے لیکن علی اس کے خلاف ہوا۔ وہ ان باتوں کی تصدیق کرتے تھے اور ان سے نقل کرتے تھے۔ اگر اس کی مثال چاہیے تو طبری وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ہلے بنطردونہ ابا انہ ما یتھم اللہ فی ظلمہ صونہ الغام والملا مکتہ کی جو تفسیر ہے وہ پڑ بیٹے۔ بیان کیا جاتا ہے ابن عباس کعب الاحبار کی مجلس میں بیٹھے تھے اور اس سے روایت لیتے تھے۔

اس بارے میں مجھے ابن عدون کی رائے پسند ہے۔ وہ کہتا ہے اہل عرب اصحاب کتاب و علم نہ تھے ان پر بددیت اور اُنیست (ان پر عیب ہونا) کا غلبہ تھا جب انہیں ابتداء کے آفرینش کے اسرار اور موجودات کی تخلیق کے اسباب معلوم کرنے کا اشتیاق ہوتا، جیسا کہ انسانی نفوس کو اشتیاق ہو کر رہتا ہے۔ تو وہ ان کے بارے میں اہل کتاب سے پوچھتے، اور ان سے استفادہ کرتے۔ یہ اہل کتاب یا یہودی تھے، جن کے پاس قدرت تھی، یا نصاریٰ تھے۔ یہ اہل تورات یہودی جو اس وقت عربوں کے درمیان آباد تھے۔ انہیں کی طرح باور پشین تھے۔ اور تورات اتنی ہی جانتے تھے، حتیٰ اہل کتاب میں سے عام لوگ جانتے ہیں۔ ان میں سے اکثر عربوں کے قبیلہ حمیر میں سے تھے، جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ جب یہ اسلام لائے، تو وہ ان باتوں پر، جو ان کے ہاں تھیں اور ان کا احکام شریعہ سے جن کے بارے میں وہ محتاط تھے، تعلق نہ تھا، قائم رہے جیسے کہ ابتداء کے آفرینش، گزشتہ حوادث، جنگوں اور ایسے ہی امور کے بارے میں روایات۔ یہی وہ امور تھے، جن کے بارے میں کعب الاحبار و کعب بن منقبہ عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دوسرے لوگوں سے نقل ہوئیں روایات تفاسیر میں جمع ہو گئیں۔ ان روایات کا مجموعہ چئمہ ہی لوگ تھے اور چونکہ ان روایات کا اسلام کے احکام سے کوئی تعلق نہ تھا کہ ان کی صحت کی جانچ پڑتال ہوتی اور ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا۔ اس لئے ان کے معاملے میں مفسرین نے نرمی برتی اور اپنی کتب تفسیر میں ان کی نقل کی ہوئی روایات کو بھرتے پٹے کے ساتھ

اس کے بعد کے مفسر

صحابہ کرام کی ایک قلیل تعداد تفسیر بالرائے میں مشہور ہوئی ان میں جن سے اس بارے میں زیادہ روایتیں کی گئیں، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب ہیں

اور ان کے بعد زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعریؓ اور عبداللہ بن زبیر ہیں۔ اس جگہ ہم مستشرقین کے ذکر چاروں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مختلف بلاد اسلام میں سب سے بڑھ کر تفسیر کی نشوونما کی وہ معقات عامہ جن کی بدولت ان چاروں کو تفسیر میں تبحر حاصل تھا، وہ یہ تھیں :- عربی زبان پر قدرت اور اس کے اسالیب پر محدثی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے محبت، جس کی وجہ سے وہ ان حالات و واقعات سے واقف تھے، جن کے بارے میں آیات اتریں۔ پھر ان کا اجتہاد سے احتراز ذکرنا، اور جو نتائج اجتہاد سے نکلیں ان کا اقرار و اثبات اس معاملے میں ان چاروں میں سے صرف ابن عباس مستثنیٰ ہیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت میسر نہیں آئی، لیکن اس کی تلافی اہل علم صحابہ کی محبت سے ہو گئی ان سے ابن عباس نے استفادہ کیا، احادیث سے روایات بھی کیں۔

ان چاروں سے جو روایات مروی ہیں، اگر ان روایات کی کثرت کے اعتبار سے ہم ان بزرگوں کی درجہ بندی کریں، تو ابن عباس سب سے پہلے ہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود اس کے بعد علی بن ابی طالب اور پھر اہل بن کعب ہیں۔ یہ درجہ بندی کثرت روایات کے اعتبار سے ہے نہ کہ محبت روایات کے لحاظ سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس اور حضرت علی کی طرف۔ اوروں سے کہیں زیادہ موضوع روایا منسوب کی گئی ہیں۔ اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ اہم ترین سبب یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس خاندان نبوت سے تھے۔ احادیث کی طرف موضوع روایات منسوب کرنے سے دوسروں کی طرف منسوب کرنے کے مقابلہ میں زیادہ تقدس اور اعتماد پیدا ہوتا تھا۔ اور ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت علی کے جتنے حمایتی دشمن تھے، اتنے کسی اور کے نہیں تھے۔ چنانچہ ان کے نزدیک جو چیزیں حضرت علی کے علی مرتبے کو بلند کر سکتی تھیں، وہ انہیں وضع کر کے حضرت علی سے منسوب کرتے گئے۔ ابن عباس کی نسل سے عباسی خلفائے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ان کے جد علیؓ اور ابن عباسؓ سے بحث روایات کی جانے لگیں۔ اگر آپ اس کا ثبوت چاہتے ہیں تو ابن ابی حمزہ نے حضرت علی سے جو روایت کی ہے، اسے دیکھئے وہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اُم القرآن (سودہ فاتحہ) کی تفسیر سے ستر اونٹ لا دوں۔ اسی طرح ابو طفیل سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی کو خطبہ دیتے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے سوال کرو۔ خدا کی قسم، تم کسی چیز کے بارے میں سوال کرو، میں

اس کا جواب دوں گا۔ مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں پوچھو، خدا کی قسم۔ اس کی کوئی آیت نہیں کہ میں اس کے متعلق یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ دن کو اتری تھی یا رات کو، میدان میں اتری تھی یا پہاڑ میں (ان دور روایات کا مجھ کو نقل کر دینا ہی کافی ہے۔ ان پر کسی قسم کی رائے دینی کی ضرورت نہیں۔

ابن عباس سے اتفاقاً مروی ہے کہ اس کا شمار تھیں۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں ان کے ایک یا ایک سے زیادہ اقوال نہ ہوں۔ اور ان سے اس قدر زیادہ لوگوں نے روایتیں کی ہیں کہ ان کا کوئی عدد حساب نہیں۔ ناقدین نے مجاہد بن کران کے زلوٹوں کے سلسلے میں چھان بین کی بعض کو انہوں نے ثقہ مانا اور بعض کو مجروح قرار دیا۔ مثال کے طور پر ان میں سے معاویہ بن صالح، ابن علی بن ابی طلحہ، ابن عباس کا سلسلہ روایت سب سے بہتر ہے اور بخاری نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ جو میر عن مناک عن ابن عباس کا سلسلہ روایت غیر پسندیدہ ہے ابن جریر نے صحت کا پورا پورا لحاظ نہیں رکھا۔ اور اس نے ہر آیت کے متعلق جو صحیح اور غیر صحیح روایت تھی، وہ بیان کر دی۔ کبھی عن ابی صالح عن ابن عباس سب سے کمزور سلسلہ روایت ہے اور اگر اس کے ساتھ محمد بن مروان السدی الضعیف کی روایت بھی شامل ہو، تو اکثر موردوں میں یہ کذب ہوتا ہے۔

ابن عبدالحکم کے طریقہ سے مروی ہے کہ میں نے امام شافعی کو کہتے سنا کہ ابن عباس سے سو سے زیادہ احادیث ثابت نہیں۔ اگر یہ قول صحیح ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع روایات گھڑنے والوں نے کس قدر روایات گھڑیں اور اس معاملے میں لوگوں کی جرأت کس حد تک پہنچ گئی تھی وضع روایات کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ اکشر ابن عباس سے وہ روایتیں مروی دیکھیں گے۔ وہ ہا ہم متناقض ہوں گی اور ان دونوں کا ابن عباس کی طرف انتساب کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ابن جریر طبری میں اس ارشاد اور ہائی غنڈار بعتہ من الطیر نصرہن الیل ثم اجعلہ علی کل جیل منہن جزاً ثم ادرہن یاتیلہن سعياً کی تفسیر کے ذیل میں معاویہ عن علی ابن ابی طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مثال ہے۔ نیز ابن جریر میں ہے کہ (حضرت ابراہیمؑ کو حکم ہوا،

انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر انہیں چار حصوں میں تقسیم کرو، اور ہر چوتھا حصہ ابوہریرہ سے رکھو۔ پھر انہیں بلفو، وہ ہمارے پاس دوڑیے ہوئے آئیں گے۔ اس کے کچھ آگے یہ بھی کہا ہے محمد بن سعد نے ہم سے بیان کیا، ان کو ان کے والد نے کہا ان کے والد کو ان کے چچا نے کہا۔ ان کے چچا کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے والد نے کہا امدان سے ان کے والد نے ابن عباس سے روایت کی کہ مُر مَن سے مراد او ثقین ہے اٹل۔ غرض ایک جگہ مُر مَن کے معنی قطعہن کہا گیا ہے، امدو دوسری جگہ او ثقین ہے اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ایک وقت میں انہوں نے ایک تفسیر کی، اور دوسرے وقت میں دوسری تفسیر کی۔ ابن جریر کی تفسیر میں ایسی مثالیں بکثرت ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود وہی بات یہ ہے کہ یہ سونوج تفسیر علمی قدر و قیمت سے خالی نہیں یہ وضع تفسیر محض تک بندی نہیں تھی، بلکہ اکثر اوقات یہ نتیجہ ہوتی تھی مستقل علمی اجتہاد کا۔ ہاں اس میں اگر کوئی چیز ایسی تھی جس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی تو وہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی طرف اس کی نسبت تھی۔

ابن عباس وغیرہ سے تفسیر کے سلسلے میں جو کچھ مروی ہے، اس پر اگر ہم عمومی نظر ڈالیں تو اس کے تین مافذ ملتے ہیں جن کا ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث۔ ان واقعات کی روایات جو صحابہ کے سامنے ہوئے، اور وہ آیات کی وضاحت کرتے ہیں۔ صحابہ کا اجتہاد جس میں وہ ادب جابی اور عربوں کی زبان امدان کی عہد جاہلیت اور صدر اسلام کی عادات سے اپنی واقفیت اور اسرائیلیات وغیرہ پر اعتماد کرتے تھے۔

دورِ تابعین

صحابہ کرام کے بعد بعض تابعین نے ان صحابہ سے جن کا ہم ذکر کر آئے ہیں، تفسیر کی روایت کی، اور اس میں مشہور ہوئے۔ ابن عباس سے سب سے زیادہ مجاہد، عطاء بن ابی رباح، عکرمہ مولیٰ ابن عباس اور سعید بن جبیر نے روایت کی ہے۔ یہ چاروں مکہ میں ان کے شاگرد تھے اور

سب کے سب مولیٰ تھے، ابن عباس سے روایات کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے ان کے مختلف درجے ہیں، اسی طرح ان کے ثقہ ہونے کے متعلق بھی علماء نے مراتب قائم کئے ہیں۔ مجاہد نے ابن عباس سے سب سے کم روایتیں کی ہیں، اور وہ سب سے زیادہ ثقہ ہیں۔ اسی لئے امام شافعی، امام بخاری اور دو سکر اہل علم ان کی تفسیر پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن بعض علماء مجاہد کی تفسیر کی روایات نہیں لیتے۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں: 'امشش سے پوچھا گیا کہ لوگ مجاہد کی تفسیر سے کیوں پہلو تہی کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب سے پوچھا کرتے تھے، لیکن ہمارے نزدیک کسی نے بھی مجاہد پر ان کے عدم ثقہ ہونے کا الزام نہیں لگایا۔ اسی طرح عطاء اور سعید میں سے بھی ہر ایک ثقہ اور صادق تھے باقی رہے عکرمہ، تو انہوں نے ابن عباس سے سب سے زیادہ روایت کی ہیں، اور وہ ابن عباس کے مولیٰ تھے وہ اصلاً مغرب (شمالی افریقہ) کے رہنے والے پر بر تھے۔ ان کے ثقہ ہونے میں علماء میں اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض علماء ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور نہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ان کو ثقہ مانا ہے اور ان سے روایت کی ہے۔ بعض کی رائے تھی کہ وہ اپنے علم میں بڑی جرأت رکھتے ہیں اور ان کو زعم ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتے ہیں۔ سعید بن المسیب سے ایک شخص نے قرآن کی ایک آیت کے معنی پوچھے۔ آپ نے کہا کہ مجھ سے قرآن کی آیت کے معنی نہ پوچھو اس سے یعنی عکرمہ سے پوچھو جسے یہ زعم ہے کہ قرآن کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔

تفسیر میں عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے عراق میں مسروق بن ابدوع مشہور ہوئے یہ عربی النسل تھے، اور ہمدان کے تھے۔ بڑے پرہیزگار، زاہد اور ثقہ تھے۔ کوفہ میں رہتے تھے شکل سائل میں قاضی شریح ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بصرہ میں قتادہ بن دعامہ السدوسی مشہور ہوئے۔ وہ تائبینا تھے۔ وہ بھی عربی النسل تھے اور بصرہ میں رہتے تھے۔ تفسیر میں ان کی شہرت عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے تھی۔ مومنون عربی شاعری، عربوں کے مشہور واقعات اور ان کے انساب کے بارے میں وسیع معلومات رکھتے تھے۔ وہ ثقہ تھے، لیکن قضا و قدر کے

مسائل میں زیادہ الجھنے کی وجہ سے بعض علماء ان سے روایت کرنے میں احتراز کرتے تھے۔

اس عہد یعنی تابعین کے عہد میں اسرائیلیات اور نصرائیات سے تفسیر کی مخافت بہت بڑھ گئی۔ اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ یہود و نصاریٰ بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ دوسرے یہودیت اور نصرائیت کے احوال و اخبار کے متعلق قرآن میں جو اشارے ہیں، ان کی تفصیل سننے کا دلوں میں میلان تھا۔ تفسیر ابن جریر میں مدنی اسرائیل کے بارے میں وارد شدہ آیات کے متعلق کافی روایات ہیں، اور ان روایات کا بطل (بیرود) وہب بن منبہ ہے وہ یہودیوں میں سے تھا۔ بعد میں اسلام لایا۔ وہ یہودی کتابوں کے مندرجات اور یہودیوں کے حالات جانچے پڑھے اور ان کی علمی تحقیق کئے بغیر بیان کیا کرتا۔ اور جیسا کہ ابن خلدون نے لکھا ہے چونکہ ان روایات سے کسی قسم کا کوئی حکم شرعی وغیرہ استنباط نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے مسلمانوں نے اس سے ان روایات کو لینے میں نرمی برتی۔ اسی طرح بہت سی آیات جو نصاریٰ کے بارے میں ہیں، ان کے متعلق تفسیر ابن جریر میں اکثر روایات ابن جریر سے مروی ہیں۔ اور یہ ابن جریر، عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج تھا۔ اللہ ہی تذکرۃ الحفاظ میں اسے رومی النسل بتاتے ہیں وہ اصلاً نصرانی تھا۔ اس کے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ حدیثیں وضع کیا کرتا اور اس نے نوے عورتوں سے بطریق متعہ نکاح کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے، وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام میں سب سے پہلے کتاب تصنیف کی۔ ابن جریر کے مذکور ۸۰ء میں پیدا ہوا، اور ۱۵۰ء کے لگ بھگ اس نے وفات پائی۔ اس نے بہت سے ملکوں کی سیاحت کی تھی اس کی پیدائش مکہ کی ہے، اس کے بعد وہ بصرہ، یمن اور بغداد گیا صحابہ اور کبار تابعین کے عہد کے بعد علماء نے فن تفسیر میں کتابیں تالیف کرنی شروع کیں ان کے مال صرف ایک ہی طریقہ رائج تھا۔ اور وہ یہ کہ پہلے آیت دی جاتی۔ پھر صحابہ اور تابعین سے جو بھی اس کی تفسیر مروی ہوتی، اسے بالاسناد نقل کر دیا جاتا۔ سفیان بن عیینہ، وکیع بن الجراح اور عبدالرزاق وغیرہم کی اس نوع کی تفسیر میں ہیں۔ گو یہ تفاسیر ہم تک نہیں پہنچیں، لیکن ان کے بعد جو طبقہ آیا، اس کی تفسیر ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے سب سے مشہور ابن جریر الطبری ہیں

اس ضمن میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس تمام عرصے میں ہر عہد میں جو علمی سرگرمیاں ہوتی تھیں، ان سے اس عہد کی تفسیر قرآن متاثر ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ ایک عہد میں جو بھی خیالات، علمی نظریے اور مذہبی فرقے ہوتے، ان کا عکس اس عہد کی تفسیر میں ملتا ہے۔ اس کا سلسلہ ابن عباس سے لے کر شیخ محمد عبدہ تک چلا گیا ہے۔ اگر آپ کسی عہد میں لگی ہوئی تغیر کو جمع کریں تو آپ ان سے اس عہد کی علمی سرگرمیوں اور اس میں جس قسم کے افکار و آراء کو فسر و غماز تھا، انہیں معلوم کر سکتے ہیں۔

معاہدہ اور تابعین اولین سے تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو کچھ مردی ہے، اگر آپ اس پر غور کریں، تو دیکھیں گے کہ وہ کسی آیت کی تفسیر کرتے وقت اس آیت کے جو لغوی معنی ان کی سمجھ میں آتے ہیں، ان کی مختصر و مفاد بحث کر دیتے ہیں مثال کے طور پر "عزیر متبجافین لا ثم" کی تفسیر غیر متعصبانہ لمعصیۃ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد "وان قستقسموا بالانہ لامرہ کی تفسیر لیں کرتے۔ عہد جاہلیت میں جب اہل عرب میں سے کوئی شخص کا ادا وہ کرتا، تو تیرے فال نکالتا، اگر فال نکل آتی تو کہتا کہ مجھے سفر کی اجازت ہوئی ہے، ادا اگر میں سفر کروں گا، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا۔ اسی طرح جب اسے سفر نہ کرنا ہوتا تو تیرے فال نکالتا، ادا اگر سفر نہ کرنے کی فال نکلتی تو اسے یقین ہو جاتا کہ اس سفر میں اس کے لئے بھلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر معاہدہ اور تابعین اولین اس پر کچھ اور اضافہ کرنا چاہتے، تو آیت کی شان نزول کے متعلق جو کچھ مردی ہوتا، اسے بیان کر دیتے۔ ان کے بعد یہود اور نصاریٰ سے روایات لینے کا سلسلہ شروع ہوا، معاہدہ اور تابعین اولین کی تفسیروں میں آپ کی فقہی حکم کے استنباط اور کسی مذہبی فرقے کی تائید کے آثار نہیں پائیں گے۔ ان کے بعد جو دور آیا، اور اس میں قضا و قدر وغیرہ کی بحثیں شروع ہوئیں، تو آپ تفسیر کو ان مذاہب کے خیالات سے بھرا ہوا پائیں گے۔ چنانچہ اس دور میں ہر ایک جبر و قدر کے بارے میں اپنے مخصوص فرقے کے نقطہ نظر سے قرآن کی تفسیر کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد جب فقہی سرگرمیاں عام ہوئیں تو آپ مفسرین میں سے فقہاء کو دیکھتے ہیں کہ وہ تفسیر کرتے وقت آیات سے جو فقہی احکام مستنبط ہوتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں اسی طرح خود بلاغت کے قواعد و اصول و اطلاق کے سلسلے میں ہوا۔

وصیت نامہ نواب سید صدیق حسن خاں

قاسم حسن سید جام شہرہ (جس آباد)

نواب سید صدیق حسن خاں صاحب مرحوم ہندوپاک کی بانی پو جمعی شخصیت ہیں جو اپنے جملہ بہسا علمی کارناموں اپنی بصیرت، تبلیغ و اشاعت اسلام اور تہ بدعت و مفلالت کے باعث بلند مقام کے حامل ہیں اور اپنی گرانمایہ دینی تصنیفات و تالیفات کے سبب پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہیں مطوفین میں نواب صاحب کا مختصر تعارف ان کے وصیت نامہ کے سلسلہ میں یہ ناظرین ہے۔

یہ مختصر رسالہ موصوف نے اپنے صاحبزادگان نواب سید نور الحسن خاں صاحب مرحوم و نواب سید علی حسن خاں صاحب مرحوم اور اپنی صاحبزادی صفیہ بیگم صاحبہ مرحومہ کے لئے ۱۳۵۷ھ میں تحریر فرمایا ہے۔

گو و صایا رسالہ مذکور کا زیادہ تعلق بقول صاحب و صایا موصوف کی اولاد ہی سے ہے۔ لیکن موضوعات و صایا سے عامۃ المسلمین کو بھی استفادہ کا موقع ہے۔ بقول صاحب و صایا یہ و صایا و نفع اگرچہ خاص میری اولاد کے لئے ہے۔ لیکن بعض مطالب اس کے بکار آمد جملہ مومنین ہیں۔ اس لئے استفادہ عام کے لئے پیش خدمت ہیں مگر مطالعہ سے قارئین کو اندازہ ہوگا کہ قیام و اشاعت دین کے ساتھ آزادی ہند کی کوششوں میں نواب صاحب مرحوم و مغفور کا کتنا بڑا حصہ رہا ہے۔ اور موصوف نے اس سلسلہ میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔

”۴۱ یا ۱۳۵۷ھ میں مرحوم نے ایک رسالہ جہاد اسلامی پر تحریر فرمایا۔ جس کی نمبر ۱ و ۲ کے ہند لاء ذکر و ذکر کو ہوئی اور حکومت انگریزی کے ایسا پر کسی عاقبت ناشناس نے رسالہ مذکور کتب خانہ مرحوم سے چراکر وائلز کے ہند لاء ذکر و ذکر کو پیش کر دیا، جس پر نواب صاحب مرحوم کے جملہ اختیارات

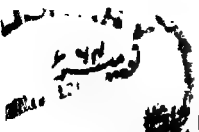
ریاست۔ اعزازات، ۲۱ توپ سلائی، اور خطابات نوابی، والاہاء، امیر لامراء
ذریعہ گریفن زریڈنٹ سنٹرل انڈیا۔ ایک اعلان کے ساتھ سوخت کر دیئے
گئے۔ سرکار نواب شاہجہاں بیگم صاحبہ جنت مکانی زوجہ نواب صاحب مرحوم
ریاست بھوپال نے لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہا کر نہ یہ کہ نواب صاحب مرحوم
کو قید و بند سے معذور رکھا جس کا شدید اندیشہ تھا بلکہ ملکہ اعزازات و خطابات
واپس لئے لیکن ان کا اعلان اس روز ہوا جس دن نواب صاحب مرحوم
نے اس دار فانی کو چھوڑ کر سفر آخرت اختیار کیا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

نواب صاحب مرحوم کی سب سے زیادہ قابلِ قدر بات جو موصوف کو دقت کے دیگر اکابرین و علمائے
است سے ممتاز کرتی ہے کہ نواب صاحب مرحوم کا دینی جذبہ خدمت ہے جو اعلیٰ اقتدار و امتیازی
جاہ و ثروت حاصل ہونیکے باوجود موصوف کے فکر و عمل میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہا۔

نواب صاحب مرحوم ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش (۱۸۰۶) کے شہر قنوج میں پیدا ہوئے صغیر ہی
ہی میں والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد محترم نے تعلیم و تربیت متداولہ کا انتظام کیا۔ رسالہ مذکور
کی وصیت پنجم فصل چہارم میں اپنے والد صاحب مرحوم کے متعلق رقمطراز ہیں۔

میرے والد ایک عالم متقی قانع مابرسا کر موحّد متبع سنت تھے کبھی علم و
عبادت کو ذریعہ کسب مال نہیں ٹھیرایا۔ بلکہ ان کے باپ امیر کبیر ملقب
بہ نواب اور جنگ بہادر تھے۔ اور ملک وراثت کافی چھوڑ گئے تھے۔ ان
کو بھی ترک کر دیا اور جوابی قرابت شیعہ تھے ان سے رشتہ داری ترک
کر دی اور دین خالص تو حید اختیار کیا اور کتب تو حید وغیرہ کو بہ کمال
شوق بقلم خود لکھا جیسے تقویۃ الایمان و نحوہ اور ان پر عمل کیا اور عود بھی رتو
شرک و بدعت میں رسائل لکھے جیسے راہِ جنت و راہِ سنت وغیرہما۔ معاصر
و معاشر مولف تقویۃ الایمان اور شاگرد اخلاف حضرت شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ گھر میں کوئی رسم بدعت کھیل تھا شایانہ چھوٹی

اللہ کے لئے براہِ دی ترک کر دی۔ ہم نے آنکھ کھول کر بعد ان کے کوئی کیل نہیں دیکھا
یا رسم بدعت گذر میں نہ پائی اور اب تک اپنے علم میں تمہارے گھروں میں کسی رسم بدعت
رسم و نیادی یا بدعت کا رواج ہونے نہ دیا۔ اب تم پہ بھی واجب ہے کہ اسی
طرح عمر بسر کرو۔

فصل سوئم - وصیت چہارم میں اپنے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

بندہ اپنے زمانہ میں بتبعیت نبویہ مصداق ان آیات کریمات کا ہوا ہے۔ اللہ
یجدکے یتیم فاداء و وجدکے منا لا فخذکے و وجدکے
عائلاً خاضعاً۔ میں پنج سالہ طفل تھا کہ میرے والد نے انتقال فرمایا۔ اور
جہاد رحمت و مغفرت و عفو الہی میں گئے۔ میری مادر مہربان لے چکی اپنے کنارِ شفقت
میں پرورش کیا۔ ہمارا گھر ہر روز کل ذناعت و کفایت کا گھر تھا۔ ہم دو بھائی تین
خواہر تھے کوئی ذلیفہ و امانت ہماری نہ تھی۔ و فی السماء رزقکم و ما توعدون
جب ہم سن شعور کو پہنچے واسطے اہل و عیال فکر و کتب ہوئی۔ فامشوا فی
مناکبھا و کلوا منہ و مشا قہ اس شہر بھوپال میں آئے جہاں اس
دم وجود میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ الہاب رزق و حملہ سے زیادہ بلا فکر و
مجمو تندر پنج اوقات و تہاً فوقاً مفتوح فرمائے۔ اقران و امثال پر ترقی بخشی۔
فقر کو غنا سے بدل کر دیا۔ احتیاج کو پہلے نیازی سے بدل دیا و الحمد للہ اس
نعمت و تفضل الہی کا شکر یہ مجھ پر اور میرے اخلاص ذکر و امانات پر واجب
ہے، علاوہ میرے ان کو بھی رزق وافر عطا ہوا ہے۔

رسالہ و مایا سات (۱) و مایا پیر شتیل ہے۔

وصیت نامہ

الحمد للہ الذی اوحی عبادۃ فی کتابہ المبین الوصایا تنفعہم
فی الدنیا و الدین و الصلوٰۃ و السلام علی خیر خلقہ محمد الذی

عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما رواه الصادق
عنه عن الامین وعلی بن ابی حمزہ اجمعین۔

اما بعد ہندو ماہیاد نماک ہیں جو میں اپنی اولاد کو کرتا ہوں اگرچہ اس سے پہلے مقالہ فصیحہ
وغیرہ میں بھی وصیت لکھ دی ہے مگر وہ اور رنگ تھا۔ یہ دوسرا رنگ ہے۔ اس جگہ جو مقتضایہ
اس وقت کا تھا، وہ لکھا گیا تھا اور اس جگہ جو مقتضایہ اس وقت کا ہے لکھا جاتا ہے۔ یہ وہاں و
نماک اگرچہ خاص میری اولاد کے لئے ہیں لیکن بعض مطالب اس کے ہمارے مہمومنین بھی ہیں۔
یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمہ ہندو فعل، ایک فاتحہ ہندو اللہ المستعان۔

مقدمہ

وہ اس وصیت و نصیحت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ کتبہ علیکم اذا حضر
احدکم الموت ان ترکتم خیرین الوصیۃ اور حدیث ابن عمر میں آیا ہے۔ ما حق
امری مسلمہ بیتہ لیثین ولہ شیء یبرید ان یوصی فیہ الا
وصیۃ مکتوبۃ عند اللہ رواہ شیخین واصلہ السنن بطریق۔

آیت کریمہ دلیل ہے وجوب وصیت بروقت حضور موت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ضرور
احتمال حضور موت کا ہر جوان و بزرگ و مرد و عورت کو لگا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالخورہ ہو گیا ہو۔ اس
کے لئے زیادہ مدت حیات کی توقع نہیں ہے۔ وہ تو حکم ہر اٹھ سحری میں ہے۔

پھر تو عمر بھر غیبت کہ در بزم وجود

بہ نشینم مژدہ ہم زدنی خاموش شد

حدیث میں آیا ہے کہ اعمار میری امت کی درمیان ساٹھ ستر کے ہیں اور اس مقدار سے متجاوز نہ ہوں گے
کتر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ مصداق اس حدیث شاہدہ ہوا کرتا ہے بلکہ بوڑھوں کی نسبت جوان
اور جوانوں کی نسبت اطفال زیادہ مرتے ہیں۔ میری عمر کہ اب پانچا و ہفت سال کو پہنچی اور میں اکثر
بیمار رہا کرتا ہوں عین وقت وصیت کا ہے۔ اور میں صاحب مال بھی ہوں وہ پھر اور ایک وقت
رکھتا ہوں جن کے فرائض تعلیم علم و رزق و نکاح وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہوں اگر ان کی مؤنت
اب تک براؤ شفقت مجھ پر ہے۔ بھلو کر رہا ہوں کہ اپنے مال میں وصیت کروں اور ان کی خیر خواہی

کہ ہاؤں۔ آگے وہ جانیں اور ان کا کام۔ آیت شریف میں لفظ خیر کا آیا ہے مراد غیر سے مال ہے۔
 رہری دامام نے کہا ہے۔ اطلاق اس لفظ کا مال کثیر اور قلیل دونوں پر آتا ہے۔ تو اب وصیت
 کمر نامی مال میں واجب ہوا۔ تھوڑا ہو یا بہت اور اکثر کا قول یہ ہے کہ اطلاق مال کثیر پر ہوتا ہے
 نہ قلیل پر۔ پھر اہل علم نے مقدار خیر میں اختلاف کیا ہے۔ کسی نے کہا سات سو دینار سے مال زیادہ ہو۔
 بعض نے کہا ہزار دینار ہوں۔ کسی نے کہا پانچ سو دینار سے زیادہ ہوں۔ بعض نے کہا ساٹھ دینار یا اس سے
 زیادہ ہوں۔ کسی نے کہا پانچ سو سے ہزار تک ہوں۔ بعض نے کہا وہ مال کثیر جو فاضل عمال سے ہو اس مال
 کا نام خیر رکھا۔ اس سے آگاہ کیا ہے اس بات پر کہ استحاب وصیت کا مال طیب حلال میں ہے نہ
 حرام میں۔

اب میں کہتا ہوں کہ میرا مال کثیر ہے نہ قلیل اور طیب ہے نہ خبیث، یہ مال مجھ کو اس طرح
 ملا ہے کہ رعیت عالیہ اہل بیت خاکسار نے مجھ کو جاگیر پچھتر ہزار روپیہ سالانہ کی عطا کی ہے جس کی
 آمدنی بعد انتظام پیمائش کے مقدار جمع اصلی جاگیر سے فی الحال کچھ زیادہ ہے۔ جاگیر کا عطا کرنا مسلمان
 کو سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت نے بعض صحابہ کو زمین وغیرہ املاک جاگیر میں دی تھیں
 اس جاگیر میں جتنی رقم سوائے ناجائز فحش ان کی آمدنی ریاست میں واپس کر دی۔ اور اس کے عوض
 میں رعیتہ موصوف نے یہ طیب خاطر مجھ کو قریہ علیہ عطا کیا اب فقط وہ آمدنی باقی ہے جو بظاہر
 شرح شریف ناجائز نہیں ہے۔ وللہ الحمد میں اس جاگیر سے مواسات اولاد کے اولاد اور اس کی
 زکوٰۃ وغیرہ سے مواسات مسافرین و طلبہ علم و امیداران روزگار و محتاج اہل و سائلین و نحو ہم کے
 بحکم اول غوثی بعدہ درویش ثانی کیا کرتا ہوں اور ہزار زبان و دل و ارکان سے شکر گزار اپنے
 منعم رزاق کا ہوں کہ اس نے مجھے یہ نعمت بلا کسی استحقاق و لیاقت محض اپنے فضل و رحمت
 سے بخشی ہے۔

اگرچہ درحقیقت بحکم دان تعدد النعمۃ اللہ لا تحصوها۔ اس کے شکر واجب
 سے قاصر محض ہوں لیکن کافر نعمت بکھنیں ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ حدیث شریف ابن عمرؓ

لہ سوائے ناجائز سے مراد وہ آمدنیات تھیں جو مواضع جاگیر پر سرکار و چیچکانہ کے نام سے کاٹ کر ان سے
 وصول کی جاتی تھیں۔ (ق۔ ح)

میں واسطہ وصیت کی قید و شب کی ارشاد فرمائی ہے یہ درحقیقت تقریب ہے نہ تمہید۔ لیکن تین شب تک تاخیر کرنا غایت تاخیر سمجھا گیا ہے و لہذا ابن عمرؓ نے فرمایا ہے۔ لہذا اب تیلۃ منذ سمعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالکے الا و وصیتی عندی۔ اہل علم نے کہا ہے کچھ مستحب نہیں ہے کہ وصیت میں ساری اشیاء و امور مختصرہ کا ذکر کرے۔ بہر حال جمہور کے نزدیک وصیت کرنا مستحب ہے اور آیت و حدیث سے وجوب نکلتا ہے حاصل یہ ہے کہ وصیت کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی مندوب۔ جب کہ امید کثرت اجر کی ہو اور کبھی مکروہ ہوتی ہے اس کے عکس میں اور جس جگہ ہر وہ امر یکساں ہیں وہاں مباح ہوتی ہے اور کبھی حرام ہوتی ہے جب کہ اس میں کسی کو ضرر پہونچانا مقصود ہو ابن عباسؓ نے رفعاً اُضراس فی الوصیۃ کو منجملہ کہا ترکے کہا ہے۔ رواہ النسائی و رجالہ ثقاتے۔

فصل ۱۱، قرآن کریم سے معلوم ہوا کہ وصیت سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ و لہذا ہمارے حضرت نے بھی وقت وفات وصیت فرمائی تھی کہ نماز کو نگاہ رکھو اور مالیک کے ساتھ سلوک جن کی تے رہو الی غیر ذلک بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں چند وصایا فرمائے ہیں۔ مراد مزید نگاہداشت ان امور عمومی بہا کی ہے۔ وصایا نے البیہ رسالہ تخریج الوصایا من تہمایا الزویا بحوالہ سورہ کربیمہ ترتیب وار فرزند صغیر میر علی حن خاں نے لکھے ہیں۔

ان وصایا کے ضمن میں وصایاۃ انبیاء علیہم السلام بھی آگئے ہیں اور طرف وصیت مؤمنین کے بھی اشارہ فرمادیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اولاً وصایاۃ البیہ کی پابندی کریں۔ پھر وصایاۃ انبیاء علیہم السلام کی۔ پھر وصیت مؤمنین کی۔ جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ خیریت دابین وصیت کو بین اور مغفرت نشأتین اسی میں ہے بلکہ اگر اپنے وصایا پر اتقوا کریں تو پھر حاجت نہ کسی اور وصیت کی ہے اور نہ نصیحت کی لیکن اکثر خلق اس فائدہ عقلی سے غافل و عاقل اور اپنے خیال باطل میں متعصب اور اس پر عامل ہے۔ وہ وصایا جو قرآن کریم میں بالفاظ و عبارات معجزہ تفسیراً و اجالاً آئے ہیں گنتی ان کی اس جگہ لکھی جاتی ہے۔ اور حوالہ لبط کا تفسیر ترجمان القرآن و نحوہ پر ہے وہ وصایاۃ قرآنیہ اور مسائل ایمانیہ یہ ہیں۔

۱۔ مسئلہ میراث (۲) تقوی اللہ عز و جل (۳) ہی اشرک باللہ کسی شے میں (۴) احسان کرنا ساتھ

والدین کے ۱۵ بنی قتل اولاد خوف افلاس ۱۶ بنی قرب نوا حش سے ظاہرۃ و باطناً ۱۷ بنی قتل نفس
 حرمہ سے منکر براہ حق ۱۸ بنی قرب مال یتیم منکر براہ نیک ۱۹ امر ایفاء لکیل و میزان ۲۰ امر
 بعدل بات کہنے میں ۲۱ وقایعہ خلا ۲۲ بنی طاعت والدین سے معصیت خلا میں ۲۳ امر بشکر ابوبین
 اور صحبت رکھنا ان سے ساتھ معروف کے ۲۴ امر باتباع طریقہ اہل انابت اہل کتاب و سنت
 ۲۵ امر باقامت دین و عدم تفرق اس میں نہیں تہذیب سے بھی بدخول ادنیٰ داخل ہے۔ ۲۶ بنی
 موت سے منکر اسلام پر ۲۷ امر بایسا وقت حضور موت ۲۸ امر بوحیثیت نہجیات وقت وفات
 ۲۹ شہادت و عدل وقت وصیت ۳۰ وصیت نماز و زکوٰۃ کی مادام حیات ۳۱ توامی بہ جبر و حمت
 ۳۲ توامی سخن۔

یہ مسائل ہیں جن کی وصیت اللہ تعالیٰ نے سلیم و مومنین کو قرآن میں فرمائی ہے۔ پس
 ہر ایک کو لازم ہے۔ حق الاستطاوت یا بندی ہر وصیت کی اپنے حق میں اور جملہ اخوان اسلام
 کے حق میں کہیں۔ اگر باوجود امکان ہم ایسا نہ کریں گے تو حرم عدول حکمی ہم پر ثابت اور اسکی
 جزائے لازم و واجب ہوگی۔ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

فصل درہم۔ بعض صحابہ جنسہ طالب وصیت ہوتے تھے اور آپ انکو مناسب حال ان کے
 وصیت فرماتے تھے۔ اسی جگہ سے سلف صلحا و خلفاء اسلام و علمائے آخرت و صوفیہ کرام میں
 یہ سنت جاری تھی کہ وہ بھی اپنے اساتذہ و مشائخ و اکابر اسلام سے وصیت چاہتے تھے اور مادام الحیات
 اس پر استقامت کرتے۔ یہ استقامت فوق کرامت ہوتی ہے۔

بہ اہل استقامت فیض نازل می شود و منظر

نہی بینی تجلی گرد کوہ طور می گردد

یہ دمایاے نبویہ و داوین سنت مطہرہ میں مذکور ہیں۔ اگر بہ متفرق طور پہ آئے ہیں۔ اس جگہ
 گنتی ہم ان کی کہتے ہیں؛ یہ سب دمایا جو امع الکلم ہیں۔ ہر عملہ ان دمایا کا ایک دفتر معرفت و
 حکمت ہے۔

۱۔ تعزی اللہ ملا تدارت قرآن ۲۔ ذکر اللہ ۳۔ طول محبت ۴۔ ترک کثرت فتحک ۵۔ سچی بات
 کہنا اگرچہ تلخ ہو۔ ترک ملامت و دریا و خلا ۶۔ ہازر ہنالگوں سے یعنی ان کی عیب جوئی میں

شغول نہ ہونا ۱۰ ہر صبح دشنام یا حقّی یا قتیوم۱۱ حق پر حمت کے استغیثہ کہنا ۱۲ سببہ کے بعد منہ کرنا ۱۳ کلمہ شہادت کہنا کہ یہ افضل عنات ہے ۱۴ اللہم اعن علی ذلک و شکرک وحسن عبادتک بعد ہر نماز کہنا ۱۵ بستر پر جاتے وقت سورہ حشر کا پڑھنا ۱۶ اللہم اسلمتے نفسی ۱۷ ایکے تا آخر دعا کہنا وقت خواب کے ۱۸ آنا مجلس میں جب کوئی اچھی بات سنے اور نہ آنا مجلس میں جب کوئی امر مکروہ سنے ۱۹ خالص کرنا دین کا واسطے اللہ وعدہ لا شریک کے لئے ۲۰ ہمیشہ نماز کو قائم رکھنا ۲۱ مال کی زکوٰۃ نکالنا ۲۲ رمضان کے روزہ رکھنا ۲۳ حج ادا کرنا ۲۴ عمرہ بجالانا ۲۵ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ۲۶ ہجرہ حق کے رہنا ۲۷ ہمانی کرنا ۲۸ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ۲۹ صلہ رحم کرنا ۳۰ ہر ماہ میں تین روزہ رکھنا ۳۱ دو رکعت ضحیٰ پڑھنا ۳۲ دُتروں سے پہلے پڑھنا ۳۳ نظر نہ کرنا طرف اس کے جو فوق ہے آپ سے بلکہ اس کی طرف جھک کر دیکھنا ۳۴ محبت رکھنا سائین سے ۳۵ مساکین کے نزدیک رہنا ۳۶ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ۳۷ شریک نہ کرنا ساتھ خدا کے کسی شے کو ۳۸ علی کرنا اللہ کے لئے اس طرح کہ گویا اس کو دیکھتا ہے ۳۹ اپنی جان کو مردوں میں گننا ۴۰ اللہ کا ذکر کرنا نزدیک ہر شجر و پھر کے ۴۱ نماز کرنا شبہ کا مخفی میں علانیہ میں علانیہ میں ۴۲ ترک کر دینا غصہ و غضب و خشم کا غم تا امید ہونا اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے ۴۳ دور رہنا طمع سے ۴۴ اپنی زبان سے بجز امر معروف کے کچھ نہ کہے ۴۵ ہاتھ نہ بڑھائے مگر طرف خیر کے ۴۶ ترک کرنا قیل و قال کا یہ دفا تر مدونہ علم فردوح و قیاس اسی قبیل سے ہیں ۴۷ ترک کرنا کثرت سوال کا ۴۸ ہنی اماعت مال سے ۴۹ دوست رکھنا موت کو اور بے فکر نہ ہو جانا اس سے ۵۰ ترک کرنا معاصی کا ۵۱ محافظت رکھنا فرائض کی ۵۲ ترک شرک باللہ ۵۳ اپنی ترک نماز سے عدا ۵۴ ترک شرب خمر ۵۵ ترک فراز موت ۵۶ ترک عیمان والدین ۵۷ عدم وضع ۵۸ اہل کی ۵۹ انفات کرنا ۶۰ کہنا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا ۶۱ ترک کبر یعنی رو حق و حقار مردم ۶۲ پیکی بات کہنا ۶۳ عہد کا وفا کرنا ۶۴ امانت کا واپس کرنا ۶۵ ترک کرنا حیانت کا ۶۶ حفظ قرآن جاری کرنا ۶۷ یتیم پر رحمت کرنا ۶۸ نرم بات کہنا ۶۹ بدلی سلام کرنا ۷۰ بازو بچا کرنا یعنی متواضع و خاکسار ہونا ۷۱ تکبیر کہنا ہر بلندی پر ۷۲ حیا و کراہہ خدا میں ۷۳ عیب نہ لگانا لوگوں کو ۷۴ ایذا نہ دینا اور حقیر نہ کرنا ہم نشین کو ۷۵ سمع و طاعت کرنا امیر کی اگرچہ غلام ہو ۷۶ تمک کرنا ساتھ سنت نبویہ و سنت خلفاء راشدین کے ۷۷ حد نہ کرنا محدثات اور سے ۷۸ نماز و مالیک کا تحفظ کرنا ۷۹ میدان جنگ سے نہ بھاگنا ۸۰ موت

ہر عبادت و مناجات لوگ مرنے لگیں مثلاً اپنے اہل و عیال پر نفقہ کرنا ۱۴۱ اعتصام کرنا ساتھ قرآن کے
 نہ مرنے اس حال میں کہ حنیف اظہر ہو ۱۴۲ ترک کرنا نزاع کا امر میں ساتھ اہل امر کے ۱۴۳ اپنے اصحاب کی
 توقیر کرنا ۱۴۴ احسان کرنا بعد اساعت کے ۱۴۵ خلق کے ساتھ احسان کرنا ۱۴۶ ترک کرنا سوال کا لوگوں سے
 ۱۴۷ ترک کرنا خیانت کا امانت میں ۱۴۸ ترک کرنا قضا کا در بیان دو شخص کے ۱۴۹ زیارت کرنا قبور کی بغرض عزت
 ۱۵۰ پہلانا مژدوں کو نہ ناد جانہ پڑھنا ۱۵۱ پاس بیٹھنا مساکین کے ۱۵۲ کھانا ساتھ مبتلا کے برابر تواضع
 اللہ تعالیٰ سے ۱۵۳ پہننا سخت کپڑے کا کبھی کسی نہ ہمیشہ ۱۵۴ آراستہ ہونا واسطے عبادت کے گاہ گاہ ۱۵۵ ترک
 کرنا تعذیب بالنار ۱۵۶ روزہ میں کنگھی و تیل لگا کر جمع کرنا ۱۵۷ قبول کرنا دعوت مسلمان کا ۱۵۸
 ناد پڑھنا اہل قبلہ پر ۱۵۹ گواہی دینا اہل قبلہ پر ۱۶۰ ہانا جمعہ کے دن ۱۶۱ اول وقت جانا جمعہ کے دن
 ۱۶۲ ترک کرنا لغو و لہو کا بھت میں ۱۶۳ پیشگی کرنا دور رکعت فجر پر ۱۶۴ ترک کرنا اسبال آزار کا
 ۱۶۵ ترک کرنا پلے دنی کا ۱۶۶ شربانا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ۱۶۷ ترک کرنا لعن کا زندوں و مردوں کو
 ۱۶۸ تمسک کرنا ساتھ کتاب اللہ کے ۔

یہ سب ایک سو آٹھ وصایائے نبویہ ہیں ان کا پیرایہ وصیت میں ارشاد فرمانا اگرچہ
 جواب میں بعض سائلین کے ہوں دلیل واضح ہے ۔ مزید اہتمام اعانت ان اشیاء و امور پر ہر مسلمان
 پر لازم ہے کہ جس امر کی استطاعت ان امور میں سے اپنے اندر پائے اس کو حتی الامکان بجالائے
 ہرگز ترک نہ کرے ۔ مثلاً اس امر کا اور حد اس نہی سے ایک کی میائے سعادت و اینک العلم و تقوا

مفتی صدر الدین اپنے شاگرد (لواب صاحب) کی سند میں تحریر فرماتے ہیں :-

مولوی صدیق من صاحب قنوجی ذہین سلیم وقوت حافظہ فہم درست و مناسبت نام ہا کتاب و
 مطالعہ صحیح و استعداد تمام دارندہ جملہ کتب معقول رسمہ اند منطق و حکمت داند علم دین اکثر ان تجاری و چیزے
 از تفسیر بیضاوی و معالطت ہر بابہ فقہ و اصول فقہ و عقائد و ادب از فقیر الکتاب نمود و متعدد فیہ
 خواند و با وجود سعادت و رشد و صلاح و نیک بنادی و صفائی طہینت و غیرت و اہلیت و شرم و حیا
 و راستران و امانت خود ممتاز اند ۔

(ترجمہ علمائے حدیث ہند از ابوالیحییٰ امام خاں)

امام غزالی بحیثیت صوفی

ابو سلمان شاہچہاں پوری

اسلامی تاریخ اپنے صفات میں انسانی فضل و کمال کی بہت سی داستانیں رکھتی ہے۔ بڑے بڑے فلاسفہ میں جنہوں نے اس کائنات اور انسانی زندگی کے راز معلوم کرنے کی کوشش میں اپنی زندگیاں ختم کر دیں۔ اولوالعزم سیاح ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف خطوں کا پتہ چلائے اور حالات دریافت کرنے کے شوق میں زندگی کی راحتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ بڑے بڑے مناظر و متکلم اور معقولی ہیں جن کی حاضر جوابیوں، نکتہ آفرینیوں، قوت استدلال اور زہد بیان کا ایک عالم نے لوہا مانا ہے ایسے مدرسین ہیں جن کی تعلیمی و تدریسی خدمات کا شہر انکار عالم میں پھیلا، بڑے بڑے مصنفین باعروشان نظر آتے ہیں جن کی گراں قدر تصنیفات نے صدیوں کی الٹ پھیر کے بعد بھی اہمیت نہ کھوئی اور دنیا کے علماء و فضلاء نے سر آنکھوں پر ان کو جگہ دی۔ جلیل القدر علماء ہیں جن کی اسلامی خدمات کو تذکرہ آتا ہے تو نگاہ عقیدت سے جھک جاتی ہے، پاک باطن صوفیاء کی دنیا سے بے نیازی اور مجاہدات کے حیرت میں ڈالنے والے قہرے ہیں، وہ جسور و غیور صاحبانِ دعوت و عزیمت ہیں کہ راہ حق میں جن کی سرفروشیوں، جاں پاروں اور عزیمت کا سنہرے حروف میں لکھا جانے والا باب کھلا، جن کے قدموں میں دنیا کی جاہ و حشمت تھی، راحتوں اور دلفریبیوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے گئے تھے۔ لیکن ایک کلمہ حق کے مقابلے میں ان کی غیرت علمی اور حمیت اسلامی نے اس ننگ کو گوارا نہ کیا، پائے حقارت سے اس جاہ و حشمت کو ٹھکرا دیا اور ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ لیکن اگر ہم کسی ایک ہی شخصیت کو تذکرے کے لئے منتخب کرنا چاہتے ہیں جس میں مذکورہ بالا تمام طبقات علماء کی تقریباً تمام خصوصیات موجود ہوں تو ابو حامد محمد بن محمد غزالیؒ کے سوا شاید ہی ایسی جامع صفات شخصیت ملے گی۔

امام محمد غزالی بیک وقت ایک اہل صوفی، مکتہ شیخ مناظر اور متکلم، بالغ نظر فلسفی، کامیاب مدرس، انسانی نفسیات کے ماہر، پاک باطن صوفی، تصوف کے رشتہ ساز، حق و اطمینان و سکون قلب کی تلاش میں گھر بار کو بچہ و بیٹے والے اور زندگی کی راحتوں اور آسائشوں سے بے نیازانہ منہ پھیر لینے والے دنیاوی و جاہتوں اور حشمتوں کو پائے حقارت سے ٹھکرا دینے والے اللہ کے عشق کے سوداگر، اس کی محبت میں سرشار اور مقامِ مذہب کے حقیقی آشنا تھے۔ شیخ فراخی نے ان کی شخصیت کی اس جامعیت کی بندست فرمایا تھا کہ۔

”جب مختلف علماء کا ذکر آتا ہے تو اس سے ذہن ان خصوصیات کی طرف منتقل ہوتا ہے جو ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، یا جن کی وجہ سے ان کو دوسروں پر امتیاز حاصل ہے مثلاً جب ابن سینا اور فارابی کا نام آئے گا تو ان کی فلسفیانہ اور میکانہ حیثیت نکھر کر قلب و ذہن کے سامنے آجائے گی ابن عربی کا تذکرہ ہوگا تو اس انداز کا تاثر ابھرے گا کہ کسی بلند پایہ صوفی کے حالات بیان کئے جارہے ہیں۔ اس طرح بخاری، مسلم، امام احمد بن حنبل کا تذکرہ ہوگا تو معلوم ہوگا محفوظہ صدق کے اہل حق و جانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو معرفت رجال میں مکملہ راسخ رکھتے تھے۔ لیکن غزالی کا معاملہ اس سے جدا ہے ان کا نام آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک ہی آدمی کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ بلکہ بیک وقت کئی اشخاص زیر بحث ہیں جن میں کا ایک ایک علم و فضل کی مستقل بالذات اقلیم کا تاج لہے ہے“

امام محمد غزالی رحمہ اللہ میں طوس کے ایک گادوں میں پیدا ہوئے ان کے والد صوفی مشرب احمد مدنی صفت بزرگ تھے ان کے ایک بھائی احمد غزالی بھی تھے جو اپنے وقت کے مشہور صوفی تھے۔ وعظ و ارشاد کے علاوہ تصنیفی و تعلیمی ذوق بھی تھا۔ ان کی محافل و عظمت و تلقین میں لوگ بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ ان کی تصانیف میں امام محمد غزالی کی اجیاء العلوم کی شرح اور کئی دیگر رسائل کا پتہ چلتا ہے۔ امام صاحب کی عدم موجودگی میں کئی سال تک نظامیہ میں طلباء کو درس دیتے رہے۔

امام غزالی جن مسائل میں پیدا ہوئے بغداد سے نیشاپور تک مدارس کا ایک حال پھیلا ہوا تھا۔ گھر گھر علم کا چراغا تھا۔ زیادہ تر فقہ، اصول فقہ اور اختلاف مذاہب پر دی جاتی تھی۔ اپنی قابلیت کے جوہر دکھانے اور اپنی استدلال و صلاحیت کا اظہار منوانے کے لئے مناظرہ و کلام کے میدان تھے۔ امام صاحب کو ایک بہترین علمی و دینی میسر نہیں آیا بلکہ ان کی خوش قسمتی نے ان کو وقت کے بڑے بڑے علما کا شاگرد ہونے

مکاشفہ سے بیجاہ راست پیرہ مندیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔

”جب میں نے ان چاروں قسموں پر غور کیا تو دل نے کہا حق و صداقت کی راہ ان چاروں ہی میں منحصر ہوگی ان سے باہر سچائی کا امکان نہیں انہیں میں وہ لوگ پائے جاسکتے ہیں جن میں حقیقت کی تلاش و جستجو کا جذبہ کارفرما ہے۔ اگر ان گروہوں کا دامن حق و صداقت کی طلب و یافت سے ہتی رہا تو پھر اس کو پالنے کا موقع اور کہاں میسر آسکتا ہے؟“

یہ سوچ کر میں نے طے کیا کہ ان چاروں فرقوں کے عقائد کی چھان بین کرنا چاہیئے اور ان کی راہ پر چند قدم چلنا چاہیئے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے؟ چنانچہ امام صاحب نے ان گروہوں کو موضوع بنایا اور ان کے افکار و عقائد کا جائزہ لیا۔ ان کے دعویٰ کو جانچا اور پھر اس کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم کی۔ فرماتے ہیں۔ ”میں نے ہر گروہ کے عقائد کی چھان بین کی اور ہر مذہب کے اسرار معلوم کرنے کی تنگ و دو کی تاکہ اہل حق اور اہل باطل میں خط امتیاز کھینچ سکوں۔ اور یہ جان سکوں کہ سنی کون ہے اور بدعتی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ میں نے نہ کسی باطنی کو اس کی باطنیت کا جائزہ لئے بغیر چھوڑا اور نہ کسی ظاہری کو یہ جانے بغیر مباحث کیا کہ اس کی ظاہریت کا حاصل کیا ہے۔ اسی طرح نہ میرے ہاتھ سے کوئی فلسفی ہی چھوٹا اور نہ متکلم نسفی کا فلسفہ جاننے کی کوشش کی اور متکلم کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہا کہ اس کا کیا مقصد ہے اور اس کی قبل و قال اور بحث و جلال کن امور تک وسیع ہے۔ صوفی اور عابد کو بھی پرکھا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اس کی پاک بازی کن چیزوں میں منحصر ہے اور اس کی عبادت کے کیا ثمرات ہیں؟ اس طرح میرے حلقہ تنقید میں زہد بلیق و معطل تک آئے۔“

سب سے پہلے امام غزالی نے علم الکلام کو اپنا موضوع بنایا۔ اس کے بعد فلسفہ و حکمت، پھر باطنیہ کی تعلیمات اور سب سے آخر میں صوفیاء کے افکار و احوال سے علماء و علما واقفیت بہم پہنچائی اور پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک شناسا اور واقف احوال و افکار کی حیثیت سے نفوس اور صوفیاء کرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہمارے پیش نظر موضوع کا تعلق اسی آخری گروہ کے بارے میں امام غزالی کی رائے اور ان کے خیالات سے ہے۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ امام صاحب سب سے پہلے متکلمین، پھر فلاسفہ اور پھر باطنیہ کی طرف متوجہ ہوئے لیکن ان کے افکار و دعویٰ انہیں مطمئن نہ کر سکے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب

المنقذ من الضلال میں اپنے فکر و مطالعہ کی سرگزشت بیان کی ہے اور اپنی دیگر تعانیات میں ان فسوق کی تعلیمات اور ان کے انکار کو دیکھا ہے۔ ان تمام علوم کے مطالعہ کے بعد وہ مویا کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جن میں اسرار و رموز تصوف کی نقاب کشائی کی گئی تھی۔ لیکن اس ابتدائی مطالعہ کے دوران ہی میں انہیں معلوم ہو گیا کہ تصوف کی راہ صرف علم کی راہ نہیں بلکہ علم و عمل دونوں کی راہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نفس کی دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کیا جائے۔ اخلاق و صیغہ کو ترک کر کے دل کو اس لائق ٹھہرایا جائے کہ اس میں غیر اللہ کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہ رہے اور اللہ کے ذکر و ادبیاد کے ساتھ اس کی آبادی اور زینت کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بغیر تصوف کے رطافت اور خصوصی اسرار کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ امام صاحب نے مویا کی صحبت سے بھی استفادہ کیا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حضرات اصحابِ قوال نہیں اصحابِ احوال ہیں۔ اب جہاں تک سماع و تعلیم کے فوائد کا تعلق تھا وہ اپنا دامن ہمہ سرچکے تھے لیکن ذوق و سلوک کی منزل ابھی دور تھی اور اس منزل میں ایک قدم بھی نہ اٹھایا جاسکتا تھا جب تک قلب کو تمام علائق دنیوی اور نفس کو خواہشات سے پاک نہ کر لیا جائے۔ اس اعتبار سے انہوں نے اپنے احوال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ نفس خواہشات میں مبتلا اور قلب علائق دنیوی میں گھرا ہوا ہے۔ طلب حق کا تقاضا یہ تھا کہ تمام علائق کو قطع کیا جائے۔ خواہشات پر قابو پایا جائے اور پوری توجہ اور ہمت سے اللہ کی طرف عنانِ التفات پھیری جائے لیکن یہ مقام آسانی سے متبر آئے والا نہ تھا۔ اس کے عزت و جاہ کو ٹھکرا نا پڑتا ہے۔ مال و دولت کی محبت اور ہر طرح کے لگاؤ اور شور و غل سے دل کو ہٹانا پڑتا ہے۔ امام صاحب کے لئے اگرچہ موانع راہ کم نہ تھے لیکن انہوں نے سب پر قابو پا لیا۔

کوئی زنجیر نہ تھی جو اس طالبِ صلوٰۃ کے پیروں میں ڈالی جاتی۔ کوئی تعلق و علاقہ نہ تھا جو اس کے ارادہ کو بدل دیتا یا توجہ کو کسی دوسری جانب پھیر دیتا وہ مسندِ تعلیم و تدریس سے دامن جھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ مداحوں اور عقیدت مندوں کی مدح سراویوں اور عقیدت کیشیوں کی طرف سے رخص پھیر لیا۔ مال و دولت کو بقدر کفالت چکوں کے لئے چھوڑ کر باقی سب اللہ کی راہ میں لٹایا۔ اگرچہ زندگی کی راحتوں اور لغز بیہوشیوں نے اپنے جال پھیلائے لیکن یہ طالبِ صلوٰۃ بیک جنبشِ عزم و حرکت عملِ مہردام سے نکل گیا۔ راہِ سلوک کی یہ شرط اول ہے کہ قلب کو اسوۃ اللہ سے پاک کر لیا جائے

احمد کو اللہ کے ذکر میں متفرق رکھا جائے۔

یہ سوچ کر وہ بغداد سے نکل کھڑے ہوئے۔ دو سال تک شام میں مجاہدہ دیرا صنت میں مشغول رہے یہاں سے بیت المقدس کا رخ کیا۔ ایک مدت تک وہاں خلوت کی نعمتوں سے بہرہ مند اور عبادت میں مصروف رہے۔ پھر حج کے شوق نے دل میں کروٹ لی اور مکہ اور مدینہ کے فیوض و برکات سے مشرف ہوئے اس کے بعد وطن لوٹ آئے جس مقصد کے لئے انہوں نے یہ سفر کیا تھا، اس میں مجاہدہ دیرا صنت کی کس منزل سے گزرنے تھے، اس کا اندازہ ان کے اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں۔

”بغداد چھوڑنے کے بعد میں نے شام کا رخ کیا۔ اور تقریباً دو سال تک یہاں رہنا پڑا۔ ان دو سالوں میں عزلت و خلوت اور مجاہدہ دیرا صنت شب و روز کا شغل تھا۔ غرض یہ تھی کہ تزکیہ نفس کی نعمت کو پاؤں۔

اخلاقی سنوہیں اور قلب اللہ کے یاد کے لئے یکسوئی حاصل کر لے۔ یہ لائحہ عمل وہی تھا جس کو میں نے صوفیا سے سیکھا تھا۔ میرا یہ رفقاء کامیاب ہو گیا تھا کہ دمشق کی ایک مسجد کے سناہر چڑھ جاتا اور روزانہ بنا کر کے ذکر و شغل میں دن بھر لگا رہتا۔ پھر یہاں سے بیت المقدس کو منتقل ہو گیا اور مقام محضرہ میں ہر روز چار گریہ عبادت میں مشغول رہنے لگا۔“

بیت المقدس سے فریاد جمع کی ادائیگی کے لئے مجاز تشریف لے گئے بعد وہ وطن تشریف لائے لیکن اب دل ذوق و سلوک کی جن کیفیت سے آشنا ہو چکا تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ عزلت و خلوت کا انتظام کیا جائے۔ فرماتے ہیں مجبور یوں کے باوجود تصفیہ قلب کی خاطر خلوت و علیحدگی کا انتظام نہ کر سکا۔ اور جس طرح بھی بن پڑا ذکر و فکر اور خلوت و عزلت کے لمحوں سے استفادہ کرنے میں کوتاہی نہ ہونے دی (سرگزشت غزالی ص ۱۵۹-۱۶۰)

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کشاکش اور خلوت و مراقبہ پر دس سال گزر گئے اس عرصہ میں ایسے امور کا انکشاف ہوا کہ ان کا شمار ناممکن ہے۔ اس مرحلہ پر صرف اس قدر بتاؤں گا جس کا جاننا مفید ہو۔

یہ قطعیت کے ساتھ معلوم ہوا کہ صوفیاء ہی کا گروہ ہے جو خصوصیت سے اللہ کی راہ پر گامزن ہے۔ انہیں کی سیرت سب سے بہتر ہے انہیں کا طریقہ سب سے صاف ہے اور انہیں کے اخلاق زیادہ پاکیزہ اور بلند ہیں۔ بلکہ اگر تمام عقلاء و حکماء کی عقل و حکمت کو جمع کر لیا جائے اور وہ واقفان

شریعت کے اسرہ علم کو بھی ملایا جائے تاکہ ان سے بہتر سیرت کی تکمیل ہو سکے تب بھی ان کے اخلاق و سیرت کے ڈھانچہ کو بدلنا ضروری نہ ہوگا۔ کیونکہ موفیاء کی تمام حرکات و سکنات چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی، مشکوٰۃ نبوت ہی سے مستیز ہیں اور نور نبوت سے بڑھ کر کوئی دوسرے زمین پر اس لائق نہیں کہ اس سے روشنی حاصل کی جائے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں۔

”میں نے تصوف کی بہرہ مندیوں سے اپنا دامن طلب نہیں بھرا“ اس نے حقیقت نبوت کی بوی نہیں سونگھی اور سبزا نام کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن تصوف کی بہرہ مندیاں حاصل نہیں کی جاسکتیں جب تک کہ موفیاء کرام کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے اور ان کے طریق پر نہ چلا جائے۔ یہی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو اس راہ میں امام غزالی کو میسر آئی۔ فرماتے ہیں۔ ”موفیاء کرام کے ساتھ نشستن و برخلست رکھنے اور ان کے طریق پر چلنے سے مجھ پر جو سب سے بڑی چیز منکشف ہوئی وہ نبوت کی حقیقت اور اس کے خواص ہیں۔“

اس کے بعد امام صاحب نے ثابت کیا ہے کہ نبوت عقل و شعور سے آگے کا مقام ہے جس کا ادراک ہم قوائے حاسہ و مدرک سے نہیں کر سکتے۔ البتہ خود ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جو برابر ہمارے مشاہدہ و خبر بہر میں آتی ہیں جن سے نبوت کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے آپ نے اس موقع پر خواب و رویا کی مثال دے کر نبوت کو ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ خواب و رویا کے سوا نبوت کی تصدیق کا کوئی عملی ذریعہ نہیں۔ یا پھر پیغمبر کے حالات زندگی اس کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں نبوت کیلئے ثبوت ہم پہنچا دیتی ہیں، خواص نبوت تک ان کے ذریعہ رسائی ممکن نہیں۔ لیکن ایک سالک کو سلوک کی ابتدائی منازل ہی میں ایسے ایسے مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں کہ پھر اسے نہ خواب کے نمونہ اور مثال کی ضرورت پڑتی ہے نہ عقلی دلائل کی۔ امام صاحب فرماتے ہیں۔

”اس نمونہ اور مثال کو پہلے کے لئے زیادہ ریاضت کی ضرورت نہیں۔ یہ سلوک کی ابتدائی منزلوں میں حاصل ہو جاتا ہے اور اتنے ہی سے ایک طرح کے ذوق کی چاشنی سے سالک آشنا ہو جاتا ہے اور ان امور نبوت کی تصدیق سے بہرہ مند ہو جاتا ہے جن کی تصدیق عقل و قیاس آسانی سے ہو نہ پالی نہیں۔ غور کیجئے گا تو تباہی ہی خصوصیت نبوت پر ایمان لانے کے لئے کافی ہے۔“

اور یہ بات خود تصوف کی عظمت اور اس کی ضرورت و اہمیت کے ثبوت کے لئے بھی کافی ہے جب سالک سلوک کی ابتدائی منزلوں سے آگے بڑھتا ہے تو اس پر خواص نبوت بھی منکشف ہو جاتے ہیں۔ خواص نبوت تک رسائی نہ عقل کے ذریعے ممکن ہے نہ کوئی نمونہ و تمثال یہاں مفید ہو سکتا ہے یہاں تک صرف ذوق تصوف ہی رہنمائی کرتا ہے۔ موصوف فرماتے ہیں۔

”اس کے سوا جو نبوت کے خواص ہیں، ان کا علم صرف اس ذوق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے جو مادۂ تصوف پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔“

یہ جو کچھ عرض کیا گیا امام غزالی کے داردات تھے یہ سوال ابھی باقی ہے کہ علمی نقطہ نظر سے تصوف کی کیا قدر و قیمت اور علوم ظاہری کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ انہیں ہی کے الفاظ میں ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔

جس طرح صوفیاء کرام کو ارباب قلوب، اصحاب احوال اور علمائے باطن بھی کہا جاتا ہے اسی طرح تصوف کا دوسرا نام علم آخرت یا علم باطن بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں علوم ظاہری ہیں جن میں فق و معنولات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ علم باطن کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے جیسا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ علمائے ظاہر جنہیں زہد و روح کا ذوق بھی عطا ہوا ہے، ہمیشہ ارباب قلوب کے مداح رہے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ شیبان الراعی کے سامنے اس ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ جیسے مکتب میں کوئی بچہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور مختلف مسائل کے بارے میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ بیسا جلیل القدر امام اور ہدوی سے یوں مسائل پوچھے تعب ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ان هذا وفق لما عقلتنا، اسے کچھ ایسی چیزوں سے بہرہ ملا ہے جس سے ہم غافل رہے۔ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ابو یحییٰ بن معین برابر معروف کرخی کے پاس آتے جلتے حالانکہ علم ظاہر میں یہ ان کے پایہ کے نہ تھے ۱

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ علوم ظاہر اور علوم باطن میں کسی قسم کا اختلاف ہے اس کی وجہ شاید بعض علماء ظاہر کا تشدد اور تصوف کی مخالفت ہے یا بعض جاہل صوفیاء کا علماء ظاہر کے متعلق سخت رویہ۔ لیکن واقعتاً دونوں قسم کے علوم میں کوئی تضاد اور کوئی مخالفت نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ علماء ظاہر و باطن کے متعلق یہ قول بالکل صحیح ہے۔

علماء الظاہر زینۃ الارض والملک علماء الظاہر زمین اور ملک کی زینت ہیں اور
 و علماء الباطن زینۃ السما وال ملکوت علماء باطن سے آسمان و ملکوت کی رونق ہے
 ان کے نزدیک دونوں سے استفادہ کیا جانا چاہیئے لیکن اس میں وہ ایک ترتیب کے تابع ہیں یعنی
 پہلے علم حدیث حاصل کیا جائے پھر تصوف کی طرف توجہ کی جائے۔ اس کی ضرورت کے ثبوت کے
 لئے انہوں نے حضرت جنید اور ان کے شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ سے اور حضرت
 سریؒ کی جنیدؒ کو نعمت اور دعا سے استدلال کیا ہے۔ حضرت سریؒ نے جنیدؒ کو عادی تھی کہ
 جعلت اللہ صاحب حدیث صوفیا اللہ تمہیں صاحب حدیث صوفی بنائے
 ولا جعلت صوفیا صاحب حدیث ایسا صوفی نہ بنائے جو صاحب حدیث ہو
 پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔

مقصود یہ ہے کہ جو شخص پہلے حدیث و علم سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے اور پھر تصوف
 سے سیرابی حاصل کرتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے اور جو علم حاصل کئے بغیر اس میدان میں قدم رکھتا ہو
 وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا خطرہ مول لیتا ہے۔

لیکن ابھی یہ سوال تشنہ ہے کہ آخر تصوف یا علم آخرت ہے کیا؟ یہ علم کن چیزوں سے عبارت
 ہے؟ اگرچہ یہ چیز آگے چل کر جہاں ہم علم مکاشفہ اور علم معاملہ کی تعریفات اور ان کے حدود کے
 بارے میں امام غزالی کے افکار پیش کریں گے، مباحثات آرہی ہے لیکن یہاں ہم بالاختصار ان کے
 الفاظ میں اس علم کے موضوع کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں۔

”علم آخرت سے ہماری مراد ہے کہ قلب کو پاک کرنے اور چمکانے کا فن سیکھا جائے۔ کیوں کہ
 یہ آئینہ ایسا ہے کہ اس پر سے جہاں گرد و غبار دھڑ دھڑا اور یہ چمکا، حجاب اٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی
 صفات و افعال کا علم اس میں اپنا عکس ڈالنے لگا۔ دل کا یہ آئینہ کیونکر پاک ہوتا ہے اور کب اس
 لائق ہوتا ہے کہ حقائق اشیاء اس پر اپنا پرتو ڈالیں۔۔۔۔۔ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ جس قدر انسان
 شہوات و خواہشات کی پیروی سے اپنا دامن بچاتا ہے اور ایثار علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے
 اور اپنے نفس کو حق تعالیٰ کے روبرو کرتا ہے، اُسی نسبت سے اس پر معارف و عقائد کے دروازے
 کھلتا شروع ہو جاتے ہیں لیکن دلوں کو چمکانے اور معیصل کرنے کا یہ علم کتابوں میں مدون نہیں اور

جن کو یہ علم حاصل ہے وہ اس وقت تک کچھ نہیں بتاتے جب تک اس کی صلاحیت اور اہلیت سے وہ پوری طرح مطمئن نہ ہو جائیں۔ اس حدیث میں اس گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

علم کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو دلوں میں پنہاں رہتی ہے اور اس کو سوائے اہل معرفت کے اور کوئی نہیں جانتا، سو جب وہ اس کا اظہار کریں تو وہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دہوکے میں ہیں۔ تم ایسے عالم کی تحقیر نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نواز رکھا ہے۔ کیونکہ جب اس نے اس علم کو عطا کر کے اس کی عزت افزائی کی ہے تو تم تحقیر کرنے والے کون ہو؟
(انکار غزالی ص ۱۷۷)

علوم آخرت کے اقسام کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کی سوٹی سوٹی دو تئیں ہیں۔ ۱۱، علم مکاشفہ (۲)، علم معاملہ۔ امام غزالی نے دونوں اقسام کی جو تعریف کی ہے اس میں تصوف کی پوری حقیقت اور اس کی تعریف اور موضوع کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ موضوع کی اس وضاحت کے بعد کسی انصاف پسند کے لئے اعتراض و مخالفت کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ علم مکاشفہ علم باطن کا دوسرا نام ہے اور یہ کہنا کہ یہ علوم کی غرض و غایت ہے، ذرہ بھر بھی مبالغہ پر مبنی نہیں۔ چنانچہ ایک عارف کا قول ہے کہ جس شخص کا اس میں حصہ نہیں اس کے بارے میں سوء عاقبت کا اندیشہ ہے اور اس نصہ کی ادنیٰ مقدار جو ہر مسلمان میں ہونا چاہیئے یہ ہے کہ اس کی امتیاز کو تسلیم کیا جائے اور جو گروہ اس علم سے بیروہ رہے، اس کو مانا جائے۔ اس علم کی ایک شرط بھی ہے، اس کے بغیر اس کا تحقق نہیں ہو پاتا۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کبر و بڑھت سے معصوم رہے اپنے دامنِ عمل کو پکڑے رکھے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہو اور جو خواہشات نفس پر اصرار کرنے کا عادی ہو وہ اس علم کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لائق نہیں۔ اور اس سے محروم رہنے کی کم از کم عقوبت یہ ہے کہ انسان ذوقِ آخرت سے محرومی اختیار کرے۔

”یہ صدیقین، مقربین کا علم ہے اس سے باطن و قلب میں ایک طرح کا نور پیدا ہو جاتا ہے، بشرطیکہ تزکیہ و تطہیر کی ضروری منزلیں طے کر لی جائیں اور قلب کو ذمائمِ اخلاق سے پاک کر لیا جائے۔ یہ نور جب دل کی گہرائیوں میں ابھرے گا تو انسان پر حقیقی معرفت کے وہ اذیہ کھل جاتے ہیں اور پہلے جن چیزوں کے صرف نام ہی سے یہ آشنا ہوتا ہے، اب ان کی حقیقت اور معنی کا بھی اس پر انکشاف ہونا شروع ہوتا ہے“

اب یہ اس نور کی وساطت سے جاننے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کن اسرار کی حامل ہے، اس کی صفات کا کیا عالم ہے، اور اس کا کائنات سے کیا تعلق ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیونکر عینی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، بنی کسے کہتے ہیں اور نبوت وحی کس چیز سے تعبیر ہے؟ فرشتے کیونکر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور انبیاء کو کس طرح زمین و آسمان کی بادشاہت کا علم ہو جاتا ہے؟ اب یس آویزش سے بھی باخبر ہو جاتا ہے جو خود اس کے دل کے اندر بپا ہوتی ہے اور اپنی چشم معرفت سے دیکھنے لگتا ہے کہ عساکر شیطان ملائکہ رحمانی سے کیونکر درست و گریباں ہوتے ہیں؟ ملائکہ کی تحریک کیلئے ہے اور شیطان کی ترغیب کسے کہتے ہیں؟ آخرت کی پہچان کیا ہے اور جنت و دوزخ کا عرفان کیونکر حاصل ہوتا ہے؟ اب اس پر عذاب قہر، ہل صراط اور میزان وغیرہ کی حقیقتیں خود بخود واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں جنت و دوزخ اور عقیقہ و آخرت کے مسائل کی تعبیریں اہل ظاہر میں اختلاف موجود ہے اور ثواب کی صورت کہ حواس ظاہری کی وہاں تک رسائی نہیں لیکن علم کا شفق ہی ہے جس سے ان تمام اشیاء کا حقیقی مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس طور سے چیزیں منکشف ہوتی ہیں گویا ان کو جسم کی ظاہری آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے۔

علم آخرت کی دوسری قسم علم معاملہ ہے اس کے بارے میں امام صاحب فرماتے تھیں علم معاملہ کے معنی یہ ہیں کہ احوال قلب سے تعریف کیا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ کیا کیا اخلاق و عادات خوب اور محمود ہیں۔ اور کن سے احتراز لازم ہے۔ اور اگر کوئی شخص سوء اخلاق کا ریفش ہو تو یہ جاننا بھی اس کے علم کے دائرہ بحث میں ہے کہ معاملہ کی کیا کیا شکلیں ہیں۔

عمدہ اور بہترین اخلاق جن کا حصول ضروری ہے، یہ ہیں۔ صبر و شکر، خوف ورجاء، زہد و تقویٰ، قناعت و سخاوت، اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کا احساس، اس کے ساتھ حسن ظن، خلق اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ اور صدق و اخلاص وغیرہ۔

اور جن کی مذمت آئی ہے اور جن سے پرہیز کرنا واجب ہے وہ اس انداز کے ہیں بیٹے۔ فقر و افلاس کا دھڑکا لگا رہنا اور جو چیز میسر ہو اس سے خفا اور بیزاری نہ ہونا، کیونکہ حمد و کینہ و دھوکا اور طلب جاہ اپنی تعریف کا خواہاں اور طالب ہونا، دنیا میں زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے کی آرزو رکھنا، کبر و ریا، غضب و عناد اور طمع و بخل یا خواہشات کی فراوانی اور عذر و اغویاء کی تعظیم و احترام اور فقہاء

کی توہین، تنافس و مہامات حق سے اعراض اور لالینی باتوں میں شغف۔ زیادہ بات چیت اور گفتگو کی عادت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے بن سنبھ کر آنا، مدائنت، اپنے عیوب سے غافل رہنا اور دوسروں کے نقائص کا کھوج لگانا۔ دل سے خشیت و خوف کا زوال اپنے لئے انتہا کا شدید جذبہ اور حق کے لئے غیرت کا فقدان و ضعف۔ یہ دوران کی طرح کئی اور عادتیں ایسی ہیں جو اعمال مذمومہ کا باعث ہوتی ہیں اور دل میں ان کی وجہ سے فواحش و منکرات کی پیاریاں جڑ پکڑتی ہیں۔

امام غزالی نے علم المعاملہ کو اخلاق و عادات کی اصلاح کا علم سے تعبیر کیا ہے ان کے نزدیک یہ علم فرض عین ہے اور اس سے روگردانی ہلاکت و بربادی کا موجب۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”ہمارے نزدیک جہاں تک علم المعاملہ، اخلاق و عادات کی اصلاح کا تعلق ہے، فرض عین ہے اور اس سے روگردانی اسی طرح ہلاکت و بربادی کا موجب ہے جس طرح اعمال ظاہرہ سے اعراض فقہار کے نزدیک تباہی کا سبب ہے۔“ (افکار غزالی ص ۱۴۵)

یہ تھے تصوف کے بانی۔ میں امام غزالی کے تصورات بلکہ یقینیات یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ موصوف جو ابتدا میں ایک کامیاب مناظر و متکلم تھے اور علوم ظاہریہ کی بہت سی خصوصیات و کمالات کے حامل تھے۔ تشکیک و تذبذب میں مبتلا رہے۔ اس چیز نے ان کو مختلف گروہوں کے علوم و افکار کی تحقیق پر متوجہ کیا۔ تصوف سے ان کو خاص شغف پیدا ہوا۔ ذوق و سلوک کی منازل طے کیں اور جن اولیات کے یقین کے لئے نہ فلسفہ کے دامن میں کچھ ملا۔ نہ باطنیہ کے علوم و عقائد ان کی اس بیماری کا مداوا کر سکے۔ نہ علم کلام و مناظرہ نے ان کی دستگیری کی، ذوق و سلوک نے نہ صرف یقین دایہن کی دولت سے مالا مال کر دیا بلکہ وہ تمام حقائق ان کے مشاہدات میں آپکھے تھے۔ اب وہ ان حقائق کو اس طرح دیکھ رہے تھے، گویا جسم کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں۔ اب وہ اس مقام پر ناز تھے جہاں کسی حقیقت کے یقین کے لئے دلیل و برہان کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اس روحانی سفر میں امام صاحب کن کن مقامات سے گزرے، ان کی کیفیات کیا تھیں اور معارف و حقائق کی کن کن جلوہ خانوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ تہم باتیں ایسی ہیں جنہیں تحریر و بیان کی گرفت میں نہیں لایا جاسکتا اور اگر لے بھی آیا جائے تو یہ بات محل نظر ہے کہ اس سے ہدایت ہی حاصل کی جائے گی۔ ممکن ہے علماء ظاہر پرست اور تاہل صوفیاء دونوں گروہ ایک اپنی شدت مخالفت بے جا کی

وجہ سے امداد و سہارا بھی غلو کی دھڑ سے راہِ حق سے بھٹک جائیں اور اپنی عاقبت خراب کر لیں۔ اس لئے اس مقام سے غزالی یہ کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔

دکانِ صافانِ محالستہ اذکرہ فقلن خیراً ولا تکل عن الخیر

(جو ہوا سو ہوا۔ میں اس کی تفصیلات بیان کرنے والا نہیں پس حسن ظن سے کام لو

اور حقیقت حال دریافت نہ کرو۔)

البتہ یہ بیان دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ذوق و سلوک کی منازلِ بلندی سے گزرنے کے بعد آپ کی زندگی کے شب و روز کن حالات و مشاغل میں بسر ہوئے اور جس سفر کی تیاری کے لئے انہوں نے تقریباً دس سال خلوت و ریاضت اور مجاہدہ کی شدتیں برداشت کی تھیں، اس سفر (آخرت) پر کس انداز میں روانہ ہوئے۔ مولانا محمد حنیف ندوی نے افکارِ غزالی میں چند سطروں میں ان کے دس سالہ طلب و مجاہدہ کی غرض، اس کے نتائج و ثمرات، آخری دور کے مشاغل اور ان کے سفرِ آخرت کی بڑی موثر تصویر کھینچ دی ہے۔ انہیں سطروں پر ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں مولانا تحریر فرماتے ہیں۔

”رہبرِ ریاضت اور مجاہدہ و طلب کی شدتیں دراصل اس لئے جھیلی جاتی ہیں کہ سالک جب دنیا اور اس کے مشاغل کی طرف دوبارہ پلٹے تو اس حالت میں پلٹے کہ اس کا نفس رؤا اُٹل سے پاک ہو چکا ہو۔ خواہشات نے اس پر قابو پا کر نا چھوڑ دیا ہو اور دین و دنیا کے بارے میں ایسے زاویہ نگاہ کا مالک ہو چکا ہو جو حد درجہ عادلانہ ہو۔ بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہے کہ مراقبہ و استخراق اور خلوت و انزوا یا زہد و ریاضت کی سختیاں برداشت کرنے سے ادبِ حقہ کے صوفیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم و ادراک کے اس سرچشمہ تک رسائی حاصل کر لیں جہاں حقائقِ دینی کو صرف ادلہ و براہین کی روشنی میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ خود ان کا تجربہ بھی کیا جاتا ہے اور قلب و ذہن میں ان مصالح و محکوم کو محسوس کریں کہ جن کی بنا پر ان کو خلقِ اللہ کے لئے ضروری ٹھہرایا گیا ہے اور جب یہ کیفیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک عام مصلح کی طرح زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی امور میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔

”غزالی نے بھی اس اصول پر عمل کیا۔ چنانچہ پہلے تو یہ نظامیہ نیشاپور میں سلطانِ وقت کے ایام سے درس و تدریس کی ہمیں مصروف ہوئے اور پھر اپنے وطن طرطوس میں آ رہے۔ یہاں رہ کر تعلیم و

تربیت کے دو مرکز قائم کئے ایک مسجد تعمیر کی جس میں علوم ظاہریہ کی تکمیل کرائی جاتی اور ایک خانقاہ بنوائی جس میں طالب علموں کو تزکیہ و تطہیر کی منزلوں سے گذارا جاتا تھا۔ گویا یہ دو سرچشمے تھے جن سے تشنگان حق سیر ہوتے تھے۔ یہاں یہ نہ دیکھئے کہ مسجد خانقاہ کی غزالی نے کیوں تفریق پیدا کی اور کیوں مسجد ہی سے وہ کام نہ لیا جو خانقاہ سے لیا جاتا تھا۔ دیکھئے کی چیز یہاں یہ ہے کہ غزالی کی ثروت لگا ہی نے دینی تعلیم کے سلسلے میں کس طرح اصل نقص کو بھانپ لیا۔ اور یہ جان لیا کہ آج کے علماء میں حرص و آز کی جو فراوانی اور دین سے حقیقی و سچی محبت کا جو فقدان ہے، اس کا واحد سبب ان کی مدد مالی و باطنی تعلیم کا نہ ہونا ہے اور پھر اس نقص کے ازالہ کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ چنانچہ غزالی جب تک زندہ رہے ان دونوں مرکزدں کو بلا شرکت غیرے چلاتے رہے اور تعلیم و ارشاد کے دو گونہ فرائض خوش اسلوبی سے نبھاتے رہے۔ مگر انفوس اداک و نیش اور معرفت و کشف کے بعد یہ جلیل القدر خدمات زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکیں یعنی ۱۹۹۹ء کے لگ بھگ یہ دس برس کی عزت گزیرینوں سے نکلے اور ۵۰۵ھ میں وفات پائی۔

ابن الجوزی نے اپنی کتاب "النبات عند المات" میں موت سے پہلے کی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

پیر کے دن اول وقت صبح کی نماز پڑھی پھر کفن منگوایا۔ اداس پر بوسہ دیا۔ پھر آنکھوں سے لگا کر کہا کہ مالک الملک کے دربار میں حاضر ہوں یہ کہہ کر قبلہ رو ہو کر لیٹ گئے اور سپید صبح نمودا نہیں ہوا تھا کہ اللہ کو پیارے ہوئے۔

قاضی عبدالملک المعانی ایسے مشاہیر نے مددناک مرثیے لکھے جو ادب و تاریخ کی کتابوں میں اب تک ثبت ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اعظمی فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک مسئلہ سیکھوں میرے نزدیک تمام رات کی شب بیداری سے اچھلے۔

(اجلئے علوم الدین از امام غزالی)

سند کے سہروردی مشائخ

میرزا عبدالمجید سندھی

مخدوم ضیاء الدین

ٹھٹھہ کے بہت بڑے عالم اور فاضل ہو گزرے ہیں۔ آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی (ستویں ۷۳۲ھ) سے ملتا ہے۔ جن کی اولاد میں سے مخدوم الیاس سومر حکمرانوں کے عہد میں عراق سے نقل مکانی کر کے سندھ میں آئے اور ”دریاء“ نامی ایک گاؤں میں آکر رہے۔ مخدوم الیاس کے پوتے مخدوم یارون بن مخدوم عجائب ”دریاء“ سے ٹھٹھہ آکر سکونت پذیر ہو گئے۔ مخدوم ضیاء الدین آپ کے فرزند تھے اور ٹھٹھہ میں ۱۰۹۱ (مطابق ۱۶۷۷ء) میں پیدا ہوئے۔ ٹھٹھہ کے مشہور عالم اور شفیق بزرگ حضرت مخدوم عنایت اللہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ سندھ کے بہت بڑے محقق، محدث، صوفی اور فلسفی حضرت مخدوم محمد معین ٹھٹھوی آپ کے ہم درجہ تھے۔ تحصیل علم کے بعد آپ نے ٹھٹھہ میں ہی اپنا الگ مدرسہ جاری کیا، جس سے بڑے مشہور عالم اور فاضل فارغ التحصیل ہوئے۔ حضرت مخدوم محمد شام ٹھٹھوی بھی آپ کے شاگرد تھے۔

۱۔ تحفۃ الکرام ج ۳ ص ۲۲۸

۲۔ ۱۶۳۔ ”تاریخ سندھ“ ادب“ ص ۱۳۱ کے مصنف محمد صدیق بین مریم نے لکھا ہے کہ ”جون“ نامی ایک شہر میں آ رہے دراصل ”دریاء“ نامی گاؤں جون علاقے کے حدود میں تھا۔

۳۔ تحفۃ الکرام ج ۳ ص ۲۲۸ حضرت مخدوم محمد معین، حضرت شاہ ولی اللہ کے دوست خاص تھے۔ حضرت شاہ ولی نے آپ کو سندھ حدیث بھی دی تھی۔

مخدوم محمد ہاشم صاحب نے ابتدائی کتب کے علاوہ باقی تمام کتابیں مخدوم ضیاء الدین کے یہاں مکمل کیں۔ آپ کے استاد کے استاذ علامہ میاں احمد کے پوتے میاں احمد و آپ کے نواسے مخدوم نعمت اللہ ابن مخدوم عبد الجلیل آپ کے شاگرد تھے۔ مخدوم نعمت اللہ بہت بڑے عالم اور مدویش گذرے ہیں۔ پس سال کی عمر میں آپ نے اپنا علیحدہ مدرسہ جاری کیا جو بہت کامیاب رہا۔ سندھ کے حاکم میاں سر فرزانہ کلہوڑے نے آپ کے یہاں تعلیم حاصل کی اور آپ سے بیعت بھی ہوئے۔ یہ مخدوم ضیاء الدین نے ۸۰ برس کی عمر میں ۱۱۷۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کے دو فرزند تھے۔ میاں یار محمد اور مخدوم غلام حیدر۔

تدویم زمانے میں سندھی علماء مشہور عربی اور فارسی میں کتابیں تصنیف کیا کرتے تھے۔ مخدوم ضیاء الدین کے زمانے میں مخدوم ابوالحسن ٹھٹھوی نے مذہبی کتب سندھی زبان میں لکھنے کی ابتداء کی آپ نے ۱۷۰۰ھ میں ”الف اشباع“ کی صنف نظم میں ایک ضخیم کتاب ”مقدمۃ الصلوٰۃ“ تصنیف کی جو نماز کے مسائل کے متعلق ہے۔ مخدوم ابوالحسن کے بعد مخدوم ضیاء الدین دو سکر عالم ہیں جنہوں نے فقہی مسائل کے متعلق سندھی میں ایک کتاب تصنیف کی جو مخدوم ضیاء الدین کی سندھی کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی اور دو سکر علماء نے سندھی میں مذہبی کتابیں لکھیں۔ مخدوم ضیاء الدین نے لکھنے کا سبب یہ بیان فرمایا ہے۔

”میں نے دینی مسائل سندھی میں اس لئے لکھے کہ سندھی آسان ہے اور سب آسانی سے پڑھ سکیں گے۔“

مخدوم ضیاء الدین کے بیان مطالب کا سلسلہ زیادہ عمدہ اور ماتر تریب ہے۔ انہوں نے

زیادہ تر ”الف اشباع“ کی صنف نظم سے حصہ لیا ہے۔ لیکن مجمع قافیہ والی نظم کا

استعمال بھی ان کے ہاں بکثرت ہے۔

مخدوم احمد بھٹی

آپ بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ کا زمانہ مشہور درویش حاکم جام نظام الدین سمکھ ہے

جس نے نویں صدی ہجری کے آخر اور دسویں صدی ہجری کے شروع میں حکومت کی۔ مخدوم احمد بیٹی کا خاندان حضرت شیخ بہاؤ الدین وکریا ملتانی کا عقیدتمند تھا اور ہالائیں متوطن تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام مخدوم اسحاق تھا۔ آپ نے ظاہری اور باطنی تعلیم مخدوم عبدالرشید سے حاصل کی۔ حضرت مخدوم احمد بیٹی صاحب بہت بڑے متقی تھے۔ ہمیشہ گوشہ عزلت میں رہتے تھے البتہ کبھی کبھی سماع اور ذکر کے جلسوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ سماع سے آپ کو بہت دلچسپی تھی۔ آخری عمر میں ایک مرتبہ نیرون کوٹ (حیدرآباد) گئے اور وہاں ایک سماع کی مجلس میں شرکت کی۔ دوران سماع ایک سار لڑکے نے ایک سندھی بیت بہت خوش الحانی سے گایا جس کا مطلب یہ ہے

”جو محبوب کی آواز پر ایک دم نہیں آتے
وہ جمعوں کے دعوے کیوں کرتے ہیں؟“

یہ سننے ہی آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی حالت میں آپ نے وصال فرمایا اس کے بعد اس لڑکے نے یہ بیت پڑھا۔

”سردے کو بادہ فروشان وحدت سے رابطہ پیدا کر
موت سے نہ ڈر کیونکہ اس کے بعد ہی کامیابی ہے۔“

مخدوم صاحب کا جنازہ نیرون کوٹ (حیدرآباد) سے ہالایا گیا اور وہیں آپ مدفون ہیں۔ پیر وائے ۳۴ ۱۱ ۱۳۸۵ء کا ہے۔ آپ کے صاحبزادہ فتح اللہ تھے جو آپ کے بعد حیدرآباد آئے۔

مخدوم محمد

آپ مخدوم احمد کے بھائی اور مخدوم اسحاق کے دوسرے فرزند تھے۔ آپ بڑے عالم اور فاضل تھے۔ شرع کی محفلت آپ کبھی گوارا نہیں کرتے تھے اور خلق خدا کی حاجت روائی کے لئے کارداروں اور حاکموں کے پاس جاتے تھے گریز نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک حاجت مند کے ساتھ سندھ کے حاکم جام نظام الدین کے پاس ٹھہر گئے۔ جام نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے بھائی

مخدوم احمد کی بہت تعریف سنی ہے۔ جب تک وہ یہاں نہیں آئیں گے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔
آپ نے جواب دیا کہ ”میرے بھائی کو نہ آپ کی پروا ہے اور نہ میری“۔ گفتگو جو یہی تھی کہ مخدوم
صاحب مجلس میں آوارہ ہوئے۔ جام نے آپ کا بہت احترام کیا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی
یہی کر دی۔

مخدوم عبدالرؤف

آپ مخدوم احمد کی اولاد ان سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے :- مخدوم عبدالرؤف بن مخدوم عمر بن مخدوم عبدالحمید بن مخدوم احمد ثانی بن مخدوم فتح اللہ بن مخدوم احمد۔ موصوف اپنے وقت کے بڑے عارف اور کامل بزرگ تھے۔ ہمیشہ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے سندھ کے حاکم میاں نور محمد کلہوڑہ آپ کے بڑے معتقد تھے۔ اور آپ کی تابعداری کے لئے دل و جان سے تیار رہتے تھے۔ ۱۱۶۶ھ میں آپ نے وفات پائی اور بالائیں مدفون ہوئے۔ بالا کے قاضی شیخ ابراہیم نے آپ کی تاریخ وفات کان دلیار و ف التلقی سے نکالی ہے۔ ٹھٹھہ کے مشہور بلند پایہ فارسی شاعر محمد پناہ رحمانی آپ کے حالات فارسی میں منظوم کئے ہیں آپ کی کوئی ترینہ اولاد نہیں تھی یہ

در ویشے رکنے بھرا

حالا کے بہت بڑے دوا لیش گز رہے ہیں۔ مخدوم احمد کے مرید اور علوم خاص تھے۔ یہ سید اسمعیل اور سید عمر بیہونوں بزرگ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں نشت کی اولاد ہیں تھے اور سید حاجی حمید نظام الدین کے فرزند تھے۔ نقل مکانی کر کے آپ تعلقہ بدین کے ایک گاؤں ”دھارسادات“ میں آکر سکونت پذیر ہو گئے۔

سید عمر کے دو فرزند تھے۔ سید میو“ اور سید“ لاہو“ سید میو“ کے یاں دو بیٹے ہوئے
سید حمید اور سید احمد۔ سید حمید کے یاں ۱۷ لڑکے اور ۱۲ لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے فرزندوں میں سے
سید عبدالرحیم بڑے بزرگ گذرے ہیں۔ سید عبدالرحیم کے چار فرزند تھے۔ سید بھلو۔ سید امین

سید عبدالکریم اور سید صالح

سید محمود بخاری

حضرت مخدوم جانیان جہاں گشت کی اولاد میں سے کچھ لوگ اپج سے نقل مکان کر کے گجرات میں جا بسے تھے۔ ارغون حکمرانوں کے زلمے میں ان کی اولاد میں سے سید محمود بخاری بن سید حاجی حمید نظام الدین، گجرات سے ٹھٹھہ آئے اور سیئہ "عملہ میں سکونت پذیر ہوئے آپ بڑے عالم اور فاضل تھے۔ آپ کو مسجد فرخ اور عید گاہ کا امام اور خطیب مقرر کیا گیا۔ سید رحمۃ اللہ

آپ سید محمود کی اولاد میں سے تھے اور سید طیب کے فرزند تھے۔ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ مسجد فرخ سے باہر آ رہے تھے کہ فقیر سید ابراہیم گودڑیو نے سید طیب سے سوال کیا کہ یہ فرزند خدا کے نام پر مجھے دے دو" سید طیب نے اللہ کے نام پر آپ کو فقیر کے سپرد کر دیا۔ فقیر آپ کو کوہ مکلی پر اپنے آستانہ پر لے آئے۔ آپ کی تربیت کی اور علم ظاہری اور باطنی سے سرفراز کیا۔ فقیر کی وفات کے بعد سید رحمت اللہ اپنے خاندان میں واپس آئے اور علم و فضل میں بڑا نام پیدا کیا۔ آپ کی اولاد میں سے بڑے عالم اور کامل پیدا ہوئے۔

مخدوم رکن الدین

مخدوم بلال کا ذکر گذشتہ قسطوں میں آچکا ہے مخدوم رکن الدین، مخدوم بلال کے خلیفہ تھے اور ٹھٹھہ میں رہتے تھے۔ بڑے عالم، فاضل اور صاحب زہد تقویٰ تھے۔ علم حدیث میں آپ کو بڑی دسترس حاصل تھی۔ بہت سی کتابیں تصنیف و تالیف کیں جن میں سے "شرح اربعین" اور "شرح گیلانی" قابل ذکر ہیں۔ کثیر التعداد ظاہری اور باطنی علم کے طالبوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے ۱۹۴۹ء میں وفات پائی اور مکلی پر مدفون ہوئے۔

سید ابراہیم

سید راجو قتال، حضرت غوث پراء الحق ملتانی کے دوست اور مرید، بلال سرف بخاری کے پوتے اور سید احمد کبیر کے فرزند تھے۔ سید ابراہیم، سید راجو قتال کے پوتے ہوتے ہیں۔ آپ ٹھٹھہ میں آکر رہے۔ روایت ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک لکڑی کا پیالہ یا دھار کی ٹوبہ رہتا تھا جب

وہ پیرا لہ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اسے توڑ دیا۔ حاضرین نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو بڑوں کی نشانی تھی۔ آپ نے جواب دیا "ہیں اس سے سوائے شہرت کے اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ وہاں سے نقل مکان کر کے ٹھکانے میں آئے اور وہیں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار گشتین محلہ میں ہے۔ بہت سے آدمی آپ سے فیضاب ہوئے۔

عارف ببلوچ

یہ بزرگ سید راجو قتال کے فیض یافتہ تھے۔ سرزمین سندھ کے تھے۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس شہر کے تھے۔ بڑے عارف ادب کامل تھے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے تجا س المومنین میں آپ کو صاحب مال بزرگوں میں شمار کیا ہے۔ میر عبدالرشید نے آپ کے اشعار اپنے منتخب مجموعہ میں نقل کئے ہیں۔

شیخ محمود قطبے

آپ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے فیض یافتہ تھے بڑے عابد اور زاہد تھے آپ کا مزار "اورڈا کے نواح میں زیارت کاو عام و خاص ہے۔ اورڈا سندھ کی قدیم راجدھانی ہے۔ عربی اور فارسی تاریخوں نے اس شہر کو "اورڈا" اور "اورڈ" اور "ورڈ" وغیرہ لکھا ہے۔ محمد بن قاسم کی راجا داسر سے اس شہر کے نواح میں لڑائی ہوئی تھی۔ بعد میں یہ شہر ویران کنڈرات ہو گیا اور اس کی جگہ "کچھڑ" شمالی سندھ کا دار الحکومت بنا۔ اب یہ ویران کنڈرات کی شکل میں موجود ہے اور اس کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ روہڑی سے ۶ میل کے فاصلہ پر ہے۔

سید حسن شاہ بخاری

بڑے بے غرض اور بے طمع بزرگ تھے۔ سندھ کے حکمران کلہوڑے آپ کے بڑے معتمد تھے خود کے بہت سے بھنے آپ کے فیض سے مستفیض ہوئے آپ کا مزار "اورڈا کے نزدیک چھکا نامی گاؤں میں ہے۔ آپ کے بیٹے "غفور شاہ" بھی بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں۔

سید راجہ

آپ سید جلال بخاری کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا مزار شمالی سندھ میں "سیتپور" نامی گاؤں میں ہے۔ زیادہ حالات معلوم نہ ہو سکے۔

فسادِ زمانہ اور عمومی بلوی

مولانا مجیب اللہ ندوی

اسلامی شریعت نے معاملاتی اور تمدنی امور میں انسان کو غیر معمولی مشقت سے بچانے اور ناسازگار حالات میں اسلامی احکام کے منشاء و مقصد کے تحفظ کے لئے رفیع حرج اور تسہیل و تسہیل کی جو صورتیں پیدا کی ہیں ان میں عمومی بلوی کا لحاظ اور فسادِ زمانہ کی رعایت بھی ہے، مگر اس لحاظ اور رعایت کا مقصد محکم شریعت کا اتھارل یا احکام شریعت کا تعطل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اس کی دوامی حیثیت کی حفاظت اور اس کو بالکل تعطل سے بچانا ہے۔

اسلامی عقائد و عبادات میں تو کسی وقت بھی تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ اس کا تعلق زندگی کی تغیر پذیر قدروں سے نہیں ہے، مگر معاملاتی، معاشرتی اور تمدنی احکام کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ ان کا مدار انسانی زندگی کی مادی قدروں پر ہے، جو ہر آن تغیر پذیر رہتی ہیں۔ ان میں رونا نہ نئی صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ان پر معاشرہ کے فساد و صلاح کا براہ راست اثر پڑتا ہے اس لئے اسلامی شریعت نے معاملاتی و تمدنی معاملات کے سلسلہ میں جو ہدایت دی ہیں، ان میں حلال و حرام کی بنیادی و دوامی قدروں کے تحفظ کے ساتھ قیاس و اجتہاد کی ایسی صورتیں رکھی ہیں، جن سے شریعت کا منشاء و مقصد بھی قوت نہیں ہونے پاتا اور اسلامی احکام معاشرہ کے ارتقا میں عامل بھی نہیں بنتے۔ یہ تسہیل و تسہیل کی آزادی اس حد تک ہے، جب تک کہ حلال و حرام کی وہ بنیادی قدیم متاثر نہیں ہوتی، جن کا رشتہ دین و ایمان سے جوڑا ہوا ہے، مثلاً اسلامی شریعت نے بہت سی چیزیں حرام، مکروہ

۱۰ یہ مضمون شکرِ بیہ کے ساتھ "معارف" اعظم گڑھ سے نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

اودنا تا تر قسر لود دی ہیں، یا اس کے بارے میں کچھ اصولی ہدایتیں دے دی ہیں، مگر بعینہ ان پر تعامل کا انسان کو مستقل شدید و تین محسوس ہوتی ہیں، یا عارضی تکلیف کا اس کا ہونا ہے اس لئے فقہاء شریعت کے مشا کے مطابق اس میں تخصیص و تقیید کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تخصیص و تقیید اس لئے ضروری ہوتی ہے کہ نہ تو شریعت کا منشاء بالکل یہ فوت ہونے پائے اور نہ انسان غیر معمولی تکلیف میں مبتلا ہو جائے جیسا کہ شریعت نے حکم دیا ہے،

یرید اللہ حکم الیسر ولا یرید بکم العسر (بقرہ)
اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، سستی نہیں چاہتا،

اسی طرح بہت سے احکام ایک خاص ماحول اور زمانہ میں بہت ہی مفید ہوتے ہیں، مگر ایک مدت کے بعد ماحول، فرائع اور اخلاق عامہ کے بدل جانے کی وجہ سے ان کی افادیت یا تو باقی نہیں رہتی یا اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اب اگر شرعی حکم کی علت اور منشاء کو نظر انداز کر کے بعینہ اس حکم پر عمل کیا جائے تو یا عمل کرنے والا تکلیف والا ایطلاق میں مبتلا ہو جائے گا یا پھر شریعت کا منشاء یا اس حکم میں رخصت، تیسیر اور نفی حرج کا جو پہلو ہے وہ نظر انداز ہو جائے گا، چنانچہ اسی بنا پر تمام ہی سالک کے متاخر فقہاء نے اپنے مسلک کے ائمہ اور متقدم فقہاء کے بہت سے فتاویٰ کے خلاف فتوے دیئے ہیں اور اپنے پیش روؤں سے اختلاف کی وجہ متاخر فقہاء نے اختلاف الزیاد اور فساد اخلاق ہی بیان کی ہے۔ متاخرین کا متقدمین سے یہ اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر متقدم فقہاء و ائمہ بھی ان کے زمانہ میں موجود ہوتے تو حالات کی تبدیلی اور فساد اخلاق کی بنا پر وہی رائے دیتے، اسی عموم بلوئی اور فساد زمانہ کی بنا پر فقہاء نے یہ اصول مقرر کئے ہیں۔

لا ینکر تغیر الاحکام بتغیر الزمان۔ الامرا اذا اتوا القیاس الضمیر میدفع
بقدر الامکان۔ الضرورة مستثناة من قواعد الشرع المشقة تجلب التيسیر
الضرورات تبیح المحظورات۔

حالات کے بدلنے سے احکام کی تبدیلی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جب کوئی تنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو اس میں وسعت ہوتی ہے تکلیف حتی الامکان دفع کی جاتی ہے ضرورت شریعت کے قواعد سے مستثنیٰ ہوتی ہے شدت آسانی لاتی ہے۔ ضرورت میں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔

لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عموم بلوی شدت و حرج اور فساد زمان کا ہر صورت میں لحاظ کیا جائے گا۔ یا کسی شخص یا قبیلہ کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا، اس سلسلہ میں فقہانے احکام اسلامی کی دو مدتیں قرار دی ہیں، ایک یہ کہ اس تغیر و تبدل یا احکام و مکروہ میں شخص کا تعلق شریعت کے مخصوص و مرجع احکام سے ہو، دوسرے یہ کہ ان کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہو، پہلی صورت کے بارے میں ان کا عام اصول تو یہ ہے کہ

المشقة والحر جوا منہما یعتبر فی موضع لا نفس ذیہ (الاشباہ ص ۷۰)

شدت اور تنگی کا لحاظ اس امر میں کیا جائے گا جس میں کوئی نفس موجود ہو۔

فقہ کا یہ اصول سترہ ہے کہ مخصوص احکام میں کوئی تغیر و تبدل جائز نہیں ہے، مگر چونکہ شریعت نے اسلامی احکام کے نفاذ میں انسان کے مزاج، ماحول اور اس کے معاملے اور مضامین کا بھی لحاظ کیا ہے اس لئے جب کسی حکم پر بانٹیکہ عمل کرنے میں شدید شدت یا مجبوری لاحق ہو رہی ہو، یا ماحول کے بگاڑ یا کسی اور سبب سے کسی چیز سے بانٹیکہ پہنچنا ممکن درجہ گیا ہو تو فقہاء یا تو اس حکم میں تخفیف کرتے ہیں یا پھر اس کے مثبت پہلو کے بجائے اس کے منفی پہلو یعنی نفی حرج والے پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ بشرطیکہ یہ چند افراد کا مسئلہ ہو بلکہ پورے معاشرہ کا معاملہ ہو، یا اگر وہ مخصوص افراد کا معاملہ ہو تو وہ شدت اور حرج غیر معتاد قسم کا ہو، امام شافعی نے اس پر بڑی عمدہ بحث فرمائی ہے۔

حیث تكون المشقة الواقعة بالمکلف فی التکلیف خارجة عن معتاد المشقات فی الایامال العادیة حتی یحصل یسها هذا دینی و دنیوی فمقصود الشارع فیها الدفع علی الجملة۔ اگر یہ شدت و طاق ہوئی ہے ایسی ہے جس سے عمل کرنے والے کو غیر معتاد قسم کی تکلیف ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اس سے دینی و دنیاوی کوئی خسارہ کے پیدا ہونے کا امکان ہے، تو شریعت کا مشایہ ہے کہ اس کو بانٹیکہ رفع کیا جائے پھر آگے بڑھتے ہیں۔

اذا كان الحرج في فائدة عامة في الناس فانه يسقط اطلاق خاصاً لم يعتبر عندنا ذلك
اگر یہ تنگی کسی ابتلائے عام کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے تو اس کو ہر حال رفع کیا جائیگا اور اگر یہ تنگی تو اس کا اعتبار نہیں
لیکن فساد زما یا عموم بلوئی کی وجہ سے جو حرج و مشقت پیدا ہوئی ہے اس کی تسکین اور اس کو دفع
کرنے کے سلسلے میں منصوص حکم کی تخصیص و تقید کی جائے یا نہ کی جائے، اور اگر کی جائے تو کس حد تک
کی جائے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لئے فقہائے کرام نے اس میں کافی رد و قدح کی ہے، اسی نزاکت
کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے موجودہ دور کے مجدد و فقہاء کو کہیں کھائے بھرتے ہیں، اور شریعت کے بہت
سے احکام کو انہوں نے باز یچہ اطفال بتا لیا ہے اس سلسلہ میں فقہائے کچہ خیالات کی تفصیل آگے آتی
ہے۔ اب رہی دوسری صورت تو اس کے بارے میں بات صاف ہے۔ وہ یہ کہ اگر کسی قیاسی واجتہادی مسئلہ
کی وجہ سے یہ دقت و مشقت پیش آتی ہے، تو اس کو ترک کر کے اس دقت کے حالات اور مقتضیات
کے مطابق پیش آمدہ مسائل کو شریعت کے منشا کے قریب لانے کی کوشش کی جائے گی، جیسا کہ عرف
میں ہوتا ہے،

عموم بلوئی اور فساد زما میں رفع حرج، تسکیر کی خاطر کسی منصوص حکم کی تخصیص کرتے ہوئے یہ
بات ہر حال ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے دین کے مقاصد اور ان بنیادی ضروریات پر کوئی
اثر نہ پڑے جن کو شریعت اسلامی انسانی زندگی کا قوام اور مدار سمجھتی ہے، شریعت میں یہ ضروریات
پانچ ہیں۔

مجموع الضروریات خمسة حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل (موافقہ ۱۰ ص ۱۰۰)
ان ضروریات کی پانچ قسمیں ہیں۔ دین، نسل، جان، مال، اور عقل کی حفاظت۔

ان ضروریات کا مطلب کیا ہے۔ اس کی طرف عز الدین عبدالسلام متوفی ۷۵۵ھ نے قواعد
الاحکام میں اشارہ کیا ہے، اور امام شافعی متوفی ۲۰۴ھ نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔
فصل في الدنيا والآخرة ثلاثاً افتام كل قسم منها في منازل متفاوتة فاما مصالح

لے بعض ائمہ کے نزدیک خاص حرج بھی معتبر ہے مگر اس میں انہوں نے معنادار و غیر معنادار کی قید
لگادی ہے، اس لئے اس اختلاف کا شریعت کے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

الدنيا فتقسم الى الضرورات والحاجات والتمتات والتكليات فالضرورات كالماكل والمشرب والملابس — والمتكلى والمراكب الخوالیہ للاقوات وغیرہا تمس اليه الضرورات واقل المجزى من ذالك ضرورى وما كان في ذالك في اعلى المراتب كالماكل الطيبات والملابس الناعمة والغرف العالیات والمراكب النفیسیات فهو من التمتات وما توسط بينهما فهو من الحاجات واما مصالح الاخرتہ ففعل الواجبات واجتناب المحرمات من الضرورات وفعل السنن الموكدة الفاضلات من الحاجات وعدد ذالك فہی من التمتات۔

دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی تین قسمیں ہیں اور ان میں سے ہر قسم کے مختلف درجے ہیں، تو دنیا کے مصالح کی تین قسمیں ہیں، ضرورات حاجات اور تکلیات، ضرورات سے مراد کھانا پینا، پہنا، شادی بیاہ کرنا سڑک جو رزق کے حصول میں معاون ہو، اسی طرح میں کی ضرورت بھی پیش آجائے ان کا اقل درجہ تو ضروری ہے، مگر اس کا اعلیٰ درجہ یعنی اچھا کھانا، عمدہ لباس، شاندار مکانات بہترین سولیاں تو یہ تکلیات و تمات ہیں ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو ضرورتیں ہیں وہ حاجات ہیں، اسی طرح آخرت کے مصالح تو واجبات کی بجائے محرمات سے اجتناب ضروریات میں ہیں اور سنن موكدة فاضلات حاجات ہیں اور ان کے علاوہ متمات ہیں۔

امام شافعی اس کی مزید توضیح کرتے ہیں۔

واما الضروريات فمحتاجا لانها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجز مصالح الدنيا على استقامته بل على فساد وحقاريج وفوت حياكة وفي الاخرى فوت النجات والتعيم والرجوع بالخسرات المبييت۔ (ص ۶ مسئلہ)

ضروریات میں کسی چیز کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت پر دین و دنیا کے بقا کا اس حیثیت سے مل رہے کہ اگر ان کی رعایت و حفاظت نہ کی جائے تو صرف یہ کہ دنیا کے وجود کے سارے مصالح مفقود ہو جائیں گے، بلکہ اس میں فساد و اختلال رونما ہو جائیگا اور انسانی زندگی معطل ہو کر رہ جائے گی۔

دوسری طرف آخرت کی کامیابی اور اس کی نعمتیں حرام و حلال سے بدل جائیں گی۔

ان ضروریات کی مثبت و منفی حفاظت کی تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

والحفظ لہا یكون ہا میں سے ایک ہر ما یقیداً مراکانا دیثبت قواعد ہا وذلک عبارتہ عن مراعاتہا من جانب الوجود والثانی ما یدرأ عنہا الاختلال الواقع أو المتوقع فیہا وذلک عبارتہ عن مراعاتہا من جانب العدم فاصول العبادات ما جعۃ الی حفظ الدین من جانب الوجود کالایمان والنطق بالشہادتین والصلوات والزیارۃ والعیام والحج وما أشبہا ذلک والعبادات ما جعۃ الی حفظ النفس والعقل من جانب الوجود ایضاً کتناول الماکولات والمشروبات والملبوسات والمسکونات وما أشبہ ذلک والمعاملات ما جعۃ الی حفظ النسل والمال من جانب الوجود والی حفظ النفس والعقل ایضاً لکن بواسطۃ العادات والجنایات ویمجمعہا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ترجع الی حفظ الجميع من جانب العدم۔

ان کی حفاظت دو طریقوں سے ممکن ہے، ایک یہ کہ جن چیزوں پر ان کی بنیاد ہے اور جن ستونوں پر یہ قائم ہیں ان کو باقی اور قائم رکھا جائے۔ یہ اس کی رعایت و حفاظت کا مثبت پہلو ہے، دوسرے یہ کہ اس کو حال و مستقبل کے اختلال و انتشار سے بچایا جائے اور ان کی حفاظت کا منفی پہلو ہے، چنانچہ اصولی عبادت مثبت طہ پر دین کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ایمان بالقلب اور اقرار باللسان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ اسی طرح عادات انسانی اس کے نفس و عقل کی وجودی طور پر ضمانت کرتی ہیں۔ مثلاً کھانا پینا، پہننا، مکان وغیرہ اسی طرح معاملات نسل و مال کے وجود کا تحفظ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عقل اور نسل انسانی کی حفاظت بھی ان سے ہوتی ہے، لیکن علوٰ کے واسطے سے اور جنایات جن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہوئے ہے۔ یہ عبادات معاملات اور سبکی کے حفاظت منفی طور پر کرتے ہیں۔ (مسل)

روس میں پان ترکزم اور اسلام

(۴)

تانیس و ترجمہ

بشکیریا کی خود مختار جمہوریہ

اشتراکی انقلاب کے بعد جب ۲۶ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو بشکیریا کے صدر مقام اودفا پر سوویت حکومت کا قبضہ ہو گیا، تو بشکیری قوم پرستوں نے اس خیال سے کہ نہ تو انہیں تاتاریوں سے تعاون کرنا پڑے اور نہ بالٹویکوں سے، اپنا مرکز اودفا سے اورن برگ منتقل کر لیا۔ اس وقت ان کا سارا زور اس پر تھا کہ بشکیریا کی اپنی ایک خود مختار جمہوریہ بن جائے۔ بالٹویکوں اودان کے مخالفوں کی کشمکش کے ابتدائی دور میں بشکیری قوم پرست تقریباً غیر جانبدار رہے۔ ۱۱ نومبر ۱۹۱۷ء کو ان کی مرکزی کمیٹی کی طرف سے جو پہلا منشور شائع ہوا، اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا۔

”ہم نہ بالٹویک ہیں، نہ مانشویک۔ ہم مشترک بشکیری ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ ہمیں

کس طرف ہونا چاہیے، تو ہم مشترک اپنی طرف ہیں۔“

فائدہ جگہ کے دوران بالٹویک دشمن فوجی قیادت نے بشکیریا کی خود مختاری کی تائید کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر بشکیری قوم پرستوں نے ولیدوف کی زیریادت سوویت فوجی کمان سے مصالحت کر لی اور ولیدوف خود اور دونوں مشترک بشکیری کمیونسٹ پارٹی میں داخل ہو گئے۔ کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہونے کے بعد بھی بشکیری قوم پرستوں کے پیش نظر اپنا وہی خود مختار جمہوریہ بشکیریا کا مقصد رہا۔ اس کی وجہ سے ان کی سوویت حکومت کے علاوہ خود تادیوں سے بھی برابر ان میں ہوتی رہی۔

۱۔ یہ مضمون ہارمنڈ (امریکی) یونیورسٹی سے شائع شدہ ایک انگریزی کتاب سے ماخوذ ہے (مدیر)

دلیدوت اپنے ساتھی کیونسٹوں سے اثنائے گذشت گو میں یہ بات نہیں چھپاتا تھا کہ اس کے پردگولام کا ایک بنیادی نقطہ ایک خود مختار بشکیریا کا قیام ہے جہاں بشکیری ہی حکمران سیاسی قوت ہوں اور نہ صرف بشکیریا میں روسی آبادکاروں کو رکھا جائے بلکہ نئے آبادکاروں سے بشکیری زمینیں واپس لی جائیں۔ دلیدوت اپنے ہاں مسلمان ترکوں کو آباد کرنا چاہتا تھا تاکہ اس طرح بشکیریا ایک خالص ترکی علاقہ بن جائے اس سے بشکیریوں اور سوویت فوج میں تصادم ہوتا رہتا۔ جب تک کہ خانہ جنگی ہماری رہی اسٹالن بشکیری قوم پرستوں کو تار تار ہا، لیکن جیسے ہی سوویت حکومت کو ادھر سے قدرے اطمینان ہوا، اس نے اس مسئلے میں دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔

غرض احمد زکی دلیدوت کی یہ ساری کوشش بے کار گئی۔ بشکیری قوم پرستوں کی تنظیم توڑ دی گئی۔ اسی زمانے میں (۱۹۱۷ء - ۱۹۲۲ء) بشکیریا میں سخت قحط پڑا جس میں کوئی ۲۵ فیصد آبادی ہلاک ہو گئی ہلاک ہونے والوں میں جہاں روسی اور تاتاری آبادکار چلے اور پڑے تھے، وہاں نیم خانہ بدوش بشکیری تھے، بشکیریوں کی ان توقعات پر کہ ان کی نسلی حدود کے اندر ان کا صحیح معنوں میں ایک قومی خود مختار علاقہ ہو، آخر میں ۱۹۲۲ء کو سوویت حکومت کے ایک فرمان نے خطہ ختم کر دیا۔ قازقستان کی علاقائی خود مختاری

قازقستان کا رقبہ دس لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ ہے۔ ۱۹۲۰ء میں اس کی ایک دو تہائی آبادی روسی یوکرینی آبادکاروں اور شہر میں رہنے والوں کی تھی، باقی کی دو تہائی آبادی خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش قازقوں کی تھی جن میں سے ۵۰ فی صد شہروں میں رہتے تھے، امدان میں سے ۵۰ فی صد سے زیادہ خواندہ نہ تھے۔ ظاہر ہے ایسے علاقوں میں سیاسی سرگرمیاں کیا ہوں گی۔ قازقوں کا سب سے بڑا مسئلہ باہر سے آنے والے آبادکاروں کا تھا۔ بشکیریوں کی طرح قازق بھی تاتاری قیادت سے آزار و رہنے کے خواہاں تھے۔ اکتوبر ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد انہوں نے بھی قازق علاقے کی علاقائی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔

قازقستان میں روس کی خانہ جنگی کے دوران دونوں فریقوں کے حامی آپس میں لڑتے رہے۔ جہاں تک شہروں کا تعلق تھا، وہاں نو سفید اور سرخ فوجوں کا قبضہ رہا۔ لیکن سطح مرتفع اور دماغ نامہ دیہات تک (ان میں سے کسی کی پہنچ نہ تھی۔ آخر اکتوبر ۱۹۲۲ء میں پہلی قازق سوویت

کی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں ۲۷۷ نمایندگان نے حصہ لیا، جن میں سے صرف ۲۷۳ کو ووٹ کا حق تھا، اور ان میں سے ۱۹۷ کیونٹ تھے۔ اس اسمبلی نے ایک منشور شائع کیا، جس کی رو سے قازقستان کو آزاد سودیت سوشلسٹ جمہوریتوں کی وفاقی یونین میں ایک خود مختار رکن کی حیثیت سے شامل ہونے کا مجاز قرار دیا گیا۔ قازق آئین ساز اسمبلی میں بین الاقوامی صورت حال بھی زیر بحث آئی۔ سالن کے نمائندے نے اپنی طویل تقریر میں کہا کہ قازقوں کو مشرق میں انقلاب کا ہراول ہونا چاہیئے۔ ایک خصوصی اپیل میں مشرق کے عوام پر زور دیا گیا کہ وہ سودیت انقلاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے استعمار پرستوں کی زنجیروں کو اٹکار پھینکیں۔

جمہوریہ قازقستان کے ابتدائی سالوں میں قازق قوم پرستوں اور قازق کمیونسٹوں میں برابر کشمکش رہی۔ لیکن ۱۹۶۱ء میں جو قحط پڑا، جس سے کہ جس لاکھ قازق متاثر ہوئے۔ اس نے ہفکیریوں کی طرح قازقوں کی بھی کمر ہمت توڑ دی۔ ۱۹۶۲ء میں ایک قازق نیشنلسٹ کمیونٹ نے لکھا: "مستقبل کے لئے ہمارا طریقہ کاریہ ہونا چاہیئے۔ ہم اس وقت قازقستان کی سیلوت کے لئے جدوجہد نہیں کر رہے۔ لیکن ہمارا نصب العین اب بھی یہی ہے۔ اگر ہم اس کے لئے لڑتے بھی تو کامیابی ممکن نہ تھی۔ اس لئے ہماری تمام تر کوششیں نوجوانوں کو تعلیم دینے اور ان کو آئندہ کبھی زور آزمائی کے لئے تیار کرنے پر صرف ہونی چاہئیں۔"

وسط ایشیا کے ترکمانوں کی بے بسی

معاصر وسط ایشیا کے دو جرمن مورخوں نے لکھا ہے کہ جہاں ایک طرف انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء میں سودیت کے حامی تاشقند کی مسند اقتدار پر قبضہ کر رہے تھے، وہاں دوسری طرف مقامی ترکمان روس کے اور خود اپنے انقلابی لیسنے کو بڑی بے بسی سے بطور تاشائی دیکھ رہے تھے اور یہ واقعہ ہے کہ فروری ۱۹۱۷ء سے اکتوبر ۱۹۱۷ء تک بلکہ اس کے بعد کے مہینوں میں بھی جب کہ آنے والے زمانوں کے مقدمہ کا فیصلہ ہوا تھا، وسط ایشیا کے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت نے رد گرد ہونے والے سیاسی واقعات سے بہت کم دلچسپی لی۔ اور ان کا یہ طرز عمل بہت حد تک نخلستانی زندگی کا لازمہ تھا۔

۱۹۱۷ء میں وسط ایشیا کی کل آبادی کا چھ حصہ دریائے جیحون و سیحون کے دو آبے

میں واقع غلطیوں میں آباد تھا۔ اس آبادی کو متحد کرنے والی صرف اسلام اور اس کے علماء و مساجد کی طاقت تھی لیکن جب تک مذہب پر کوئی زد نہ پڑتی، اور اسے خطرے میں نہ محسوس کیا جاتا تو یہ طاقت بھی عام طور پر خوابیدہ ہی رہتی۔ پھر دوسری وقت یہ تھی کہ اگر سیاسی اور فوجی معاملات کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہوتا، تو علماء اور دین دار مسلمان بالعموم ان کے بارے میں غیر جانبدار رہتے۔

علاوہ انہیں وسط ایشیا کے نیم خانہ بدوش اور پہاڑی قبائل دیہات اور شہروں میں رہنے والوں سے اپنے مزاج، ذہنیت اور فوجی استعداد میں بالکل مختلف تھے۔ خشک میدانوں میں سینے والے بہت سے ترک اور تاجک قبائل میں ۱۹۱۷ء تک قبائلی قسم کا ہی نظام رائج تھا جس میں کہ سرداروں کی اطاعت لازمی ہوتی ہے۔ ۱۹۲۰ء کے بعد جب سودیت اقتدار ان اطراف میں مستحکم ہوا، تو انہی قبائل کی طرف سے اس کے خلاف بغاوت ہوئی۔ جس کا سبب کوئی نظریاتی نزاع نہ تھا۔ بلکہ یہ ان قبائل کی اپنی قدیم قبائل ہدایات کی حفاظت کے لئے جدوجہد تھی۔ باقی جہاں تک دوسری آبادی کا تعلق تھا۔ وہ سیاسی جمود اور ثقافتی پس ماندگی کی وجہ سے ہر زبردست کے سامنے مرتسّم نم کرنے کی مدتوں سے عادی ہو چکی تھی، چنانچہ جب زائد دس کا اقتدار ختم ہوا، تو اس کی جگہ سودیت اقتدار نے بڑی آسانی سے لے لی۔

۱۹۱۷ء میں وسط ایشیا میں مسلم سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا کہ عرب معمول مقامی تاجاریوں نے دو گنگا یورال کے مسلمانوں کی دو سر لفظوں میں ناتاریوں کی ایک کانفرنس بلائی (۱۳۳۰-۲۰ اپریل ۱۹۱۷ء)۔ ۱۴ اپریل کے اجلاس میں اس میں بعض وسط ایشیائی دانشور جو اکثر "ہمدیہین" تھے، اور مارچ میں شورائے اسلامی کے نام سے ایک جماعت بنا چکے تھے، شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں اس وقت کے خصوصی معمول کے مطابق (مارچ-اپریل ۱۹۱۷ء) بعض قراردادیں منظور کی گئیں۔ جن میں روسی دستور کو جمہوری اور وفاقی اصولوں پر تشکیل کرنے، مسلمانوں کو مساوی حقوق دینے اور مسلمان علماء کی حالت کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ نیز ایک جمعیت العلماء قائم کی گئی، جس نے فوراً ہی ایک انتہا پسندانہ قدامت پرست مسلک اختیار کر لیا۔ کانفرنس کے آخری اجلاس میں ترکستان مسلم سنٹرل سوویت (ترکستان مسلمان مرکزی

شورائیہ قائم کی گئی۔ جس کا بعد میں نام ملی مرکز رکھا گیا۔ اس میں تاتاری اور مقامی جدیدیت میں خاص طور سے نمایاں تھے۔ ملی مرکز کی پالیسی کافی حد تک اعتدال پسند اور غیر جارحانہ تھی۔

رجعت پسند علماء اور جدیدیت میں

مئی ۱۹۷۱ء کی پہلی کل روسی مسلم کانگریس کے بعد ملی مرکز کے جدیدیت میں ارکان نے خود بخود ہی کا سوال اٹھایا۔ وہ صرف داخلی خود مختاری کے حامی تھے۔ روس سے سیاسی طور پر الگ ہونے کے وہ حق میں نہ تھے۔ دراصل ۱۹۷۱ء میں جدیدیت میں روسی طاقت اور انقلاب کے گہری زیادہ مسلم علماء کی رجعت پرستی سے خوف زدہ تھے اور ان کا یہ خوف بہت حد تک صحیح تھا۔ اگست ۱۹۷۱ء میں وسط ایشیا کے سب سے زیادہ یورپین اور ترقی یافتہ شہر تاشقند میں جو شہری کونسل کے انتخابات ہوئے، تو ان میں قدامت پسندوں کی غالب اکثریت کا سایہ ہوئی۔ رجعت پسند مسلمان علماء نے روسی دائیں بازو والوں سے مل کر ۶۰ فیصد ووٹ لئے۔ شورائے اسلام کے جدیدیت میں اور ترک قوم پرستوں کو ۱۰ فی صد اور سوشلسٹ انقلابیوں کو ۲۵ فی صد ووٹ ملے، سوشلسٹ ڈیموکریٹ اور بالٹک دو نون مل کر کونسل کے کل ۱۰۰ اراکین میں سے مقررین بنائے، منتخب کرائے (جن میں ایک مقرر ایک تھا) تاشقند کے اس انتخاب کے بعد جدیدیت میں کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا کہ صوبوں کے انتخابات میں قدامت پسند علماء کا ہاتھ اور بھی بھاری ہوگا۔ چنانچہ علماء کے بارے میں ان کا رویہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا۔

اب جہاں تک علماء اور مذہبی طبقوں کا تعلق تھا، انہیں نہ تو داخلی خود مختاری سے دلچسپی تھی اور نہ مکمل آزادی سے ان کے سامنے سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وسط ایشیا کی مسلمان آبادی بہانہ کا مذہبی اثر و نفوذ بحال رہے۔ انہوں نے روسی دائیں بازو والوں سے محض جدیدیت میں دوسری بائیں بازو والی پارٹیوں سے مخالفت کی وجہ سے تعاون کیا تھا۔ جنہیں یہ علماء اپنے دین ملی کہتے تھے۔ ۱۹۷۱ء کے موسم گرما و خزاں میں اس کشمکش میں بعض مسلمان لیبرل سوشلسٹ مارے بھی گئے تھے۔ جب ملی مرکز نے وسط ایشیا کی داخلی خود مختاری کا آئین بنا کر شریعہ کیا۔ تو علماء نے (صرحہ کیا کہ اس میں ایسی وفات رکھی جائیں جن میں خود مختار مملکت کے قانون ساز اور عاملہ (ایگزیکٹیو) اداروں کی نگرانی کی علماء کو ضمانت دی جائے اور انہیں انتظامیہ

راڈ منسٹریشن اپریلی کنٹرول ہو۔

ظاہر ہے جیسا کہ انتخابات سے واضح ہو چکا تھا، وسط ایشیا کی آبادی کی غالب اکثریت کے نمائندہ علماء تھے۔ اور شورائے اسلام کے جدید بین اور دوسرے مسلمان سوشلسٹ عملاً بے سہارا تھے۔

جب اکتوبر ۱۹۱۷ء میں لینن پیٹرز برگ میں عنان اقتدار ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گیا تو تاشقند پر اس کے حامیوں کے ایک گروہ نے قبضہ کر لیا۔ جو روسی خانہ جنگی کے دوران اس تمام عرصے میں ۱۹۱۹ء کے اواخر تک وہاں برسرِ اقتدار رہے۔ انقلاب اکتوبر کے بعد تاشقند کے مسلمانوں نے سوویت طاقت کو مسلمانوں کے خلاف نہیں جانا، بلکہ وہ اسے تمام اقوام کی مساوات کے اصولوں کا علم بردار سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کے لبرل گروہ نے وسط ایشیا میں بالٹھویک اقتدار کا خیر مقدم کیا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ غیر متوقع بات یہ ہوئی کہ تیسری مسلم وسط ایشیائی کانفرنس منعقدہ ۱۵ نومبر ۱۹۱۷ء کی قدامت پرست اکثریت نے تاشقند کے قاتحین انقلاب اکتوبر کے ساتھ تعاون کرنے اور ان سے مل کر مشترکہ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ جس میں کہ چھ نمائندے علماء کے ہوں، تین بیونس پلیٹوں کے اور تین تاشقند سوویت کے اس کانفرنس پر تمام تر علماء ہی عادی تھے۔ اور جدید بین اور شورائے اسلام والوں کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن تاشقند کی سوویت کانگریس نے علماء کی یہ پیش کش مسترد کر دی اور بالٹھویکوں اور بائیں سوشلسٹوں کے ایک مختصر سے گروہ نے تاشقند کی حکومت سے مقامی آبادی کو خارج ہی رکھا۔

جب تاشقند کی سوویت حکومت نے علماء کے اس تعاون کو مسترد کر دیا تو انہوں نے ایک متحدہ اسلامی جمعیت بنانے کے لئے شورائے اسلام کے لبرلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس جمعیت کا نام "اتفاق المسلمین" تھا۔ نومبر کے اواخر میں فرغانہ کے شہر خجند میں جو تھی مسلم وسط ایشیائی کانفرنس منعقد کی گئی۔ جس میں روسی جمہوریہ کے امد ترکستان کی داخلی خود مختاری کا اعلان کیا گیا۔ خجند کی یہ حکومت تاشقند کے ماتحت نہ تھی۔ اور دونوں حکومتیں بیک وقت اپنے احکام جاری کرتی تھیں۔ وقتی طور پر مصلحتاً ماسکو کی سوویت حکومت نے خجند اور

تاشقند کی حکومتوں کے اس جوہلے میں مداخلت نہیں کی لیکن کچھ عرصہ بعد تاشقند کے فوجی دستے
خجندیہ کی طرف بڑھے اور ۱۹ فروری ۱۹۱۸ء کو خجندیہ ان کا قبضہ ہو گیا اور اس طرح ترکستان کی
یہ خود مختار حکومت ختم ہو گئی۔ لیکن خجندیہ کی اس حکومت کے ختم ہونے ہی ترک قبائل کی مزاحمت
شروع ہو گئی، جس نے ”بہیمی“ تحریک کی شکل اختیار کی۔

تاشقند سوویت حکومت کے ہاتھوں خجندیہ کی خود مختار حکومت کے غارتے کے بعد بظاہر
تو دسٹا ایشیا کی مسلم آبادی اور ہانشویکوں میں کسی قسم کے تعاون کا امکان نہیں رہنا چاہیے تھا
لیکن فروری ۱۹۱۸ء کے واقعات (خجندیہ کا سقوط) کے فوراً ہی بعد اذہبوں کی ایک جماعت تاشقند
پہنچی اور اس نے سوویت حکام سے تعلقات قائم کرنے پر آمادگی ظاہر کی اسی کی وجہ سے
دسٹا ایشیا میں سوویت اقتدار کو مستحکم ہونے میں بڑی مدد ملی۔ یہ ادھک نوجوان بخاری
لبرل تھے، جو امیر بخارا کے خلاف اپنی جدوجہد میں حلیف ڈھونڈنے تاشقند پہنچے تھے۔

بخارا میں اصلاح پسندوں کا قتل

ہات یہ ہوئی کہ جب فروری ۱۹۱۷ء میں زار کی حکومت گئی، تو نوجوان بخاری لبرلوں نے
ان موقع سے فائدہ اٹھا کر امیر بخارا سے کچھ آئینی اصلاحات تسلیم کر لی تھیں۔ چنانچہ اس کے
نتیجہ میں امیر کے سابق رجعت پسند شیر جلا وطن کر دیئے گئے۔ اور نظریہ آتاتھاکہ اب قرون
وسطی کے دور کے اس شہر میں پارلیمانی اور جمہوری نظام معرض وجود میں آ گیا ہے۔ لیکن
اپریل میں پھر رجعت پسند غالب آ گئے۔ اور امیر کے سابق شیر خواجہ نظام الدین نے جلا وطنی
سے واپس آ کر لبرلوں کے خلاف ہم شروع کر دی، انہوں نے بخارا کے عوام کو مشتعل کر کے
اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور اب آئینی اصلاحات کے بجائے بے دین ہدیہ بین اور شرع محمدی
کے باغیوں کو سخت سزا دینے کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس عوامی سیلاب
کے سامنے نوجوان بخاری لبرلوں کے پاؤں ٹھہر نہ سکے، ان کی اکثریت کو گرفتار کر لیا گیا باقی
بھاگ گئے۔ اور بہت سے عوام اور امیر کے آدمیوں کے ہاتھوں مارے گئے یا ان کو سخت
اذیتیں دی گئیں۔ اگر بخارا میں روسی سفیرینچ میں نہ پڑتا۔ اور اس کی طرف سے مداخلت
کی دہمکی نہ دی جاتی، تو نوجوان بخاری لبرلوں کا بالکل صفایا کر دیا جاتا۔

یہ انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اس انقلاب کے بعد نوجوان بھاریوں کے ایک وفد جنم گیارہ ماہ کی مسلم کانگریس سے اعانت چاہی، پھر وہ تاشقند پہنچے، جس کی طرف ادھر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس وفد کی قیادت فیض اللہ خواجہ، جو بخارا کے ایک دولت مند ترین خاندان میں سے تھا، کر رہا تھا۔ خواجہ فیض اللہ کے اصرار پر مارچ ۱۹۱۸ء میں امیر بخارا کے خلاف ایک فوجی ہم تاشقند سے بھیجی گئی۔ جو بڑی طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد بچے کچھ نوجوان بخاری کوئی فٹبال ٹیم سمیت تاشقند میں بطور پناہ گزینوں کے رہے۔ ادھر تاشقند کے بالٹوئیک ان کی مدد کرتے رہے۔ وہ جینین میں شامل ہو گئے جن میں سے ایک شہر سا مگر مضبوط گروپ سوویت حکومت سے تعاون کا حامی تھا۔ اسی زمانے میں جدیدین نے کیونسٹ پارٹی سے بھی روابط پیدا کر کے شہر کو دیکھ کر دیکھ کر ۱۹۱۹ء - ۱۹۲۰ء میں ماسکو کی مدد سے ان کی پارٹی کے اندر کافی طاقت ہو گئی۔

تاشقند کے بالٹوئیک حکمرانوں کی بعض بڑے اعتدالیوں کی طرف حکومت ماسکو کی توجہ ہوئی، تو ماسکو سے ایک خصوصی کو میسار بھیجا گیا، جس کی زیر ہدایت پانچویں وسط ایشیائی سوویتوں کی کانگریس نے ۳۰ اپریل ۱۹۱۸ء کو ترکستان خود مختار جمہوریہ کے قیام کا اعلان کیا، جو سوویت جمہوریوں کے وفاق سے ملحق تھی۔ ادھر اس کے ۳۷ ارکان کی ایک مرکزی کمیٹی چنی گئی، جن میں دس مسلمان تھے۔ ادیہ زیادہ تر جدیدین تھے لیکن تاشقند کا حکمران بالٹوئیک گروپ ماسکو کی اجازت سے مزید ایک سال تک مقامی آبادی کو اپنے ساتھ شامل کے بغیر آزادی سے زیر سر کار رہا۔

جمہوریہ ترکستان کا قیام

ماسکو کے فرستادہ کو میسار کی زیر نگرانی ہی خود مختار جمہوریہ ترکستان کا نظام کار بنانے کے لئے ۱۷-۲۲ جون ۱۹۱۸ء کو جو پہلی علاقائی پارٹی کانگریس ہوئی اس نے ماسکو کے دہاؤ کے تحت ادھر کو میسار مذکورہ کی رہنمائی میں مقامی مسلم آبادی کا تعاون حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ قرار دیا ہے منظور کریں۔

- ۱۔ پارٹی کی تنظیمات اور سوویت کے نمائندوں سے ملحق مسلم سیکشنوں کا قیام
- ۲۔ روسی زبان کی سادی سطح پر کاروبار حکومت کے لئے مسلم زبان کا اجرا۔
- ۳۔ مسلم زبان میں مطبوعات کی اشاعت

۴۔ مقامی حالات سے واقف تجربہ کار کارکنوں کو نظم و نسق میں شامل کیا جائے۔

۵۔ مسلم فوجی دستوں کی بھرتی۔

۶۔ مقامی زبانوں میں کیونسٹ لٹریچر کی اشاعت

خانہ جنگی کے دوران حکومت ماسکو نے تاشقند کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کی لیکن فروری ۱۹۱۹ء کے کچھ بعد ماسکو کی طرف سے پھر اسی کو میسار کو بوزیٹ کو تاشقند بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں کی مقامی مسلم آبادی میں کیونسٹ تحریک کی ترویج کرے۔ اس وفد سے بڑی کامیابی ہوئی، اپنی دنوں وسط ایشیائی سودیتوں کی جوسا توہیں کانگریس ہوئی اس میں مقامی دانشوروں بالخصوص جدید بین نے کیونسٹ پارٹی میں بڑی دلچسپی لی، اس کانگریس میں نصرت ڈیلیگیٹ سلمان تھے۔ تاشقند کا بالشویک حکمران گروپ اب علامہ اثر ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد کو بوزیٹ نے دوسری علاقائی پارٹی کانفرنس سے سلمان تنظیموں کے علاقائی ہیرو کے قیام کی تجویز منظور کرائی۔ اس ہیرو میں سابق جدیدی قوم پرست تحریک کے ممتاز رہنما جیسے طرسون خواجہ، ریکو لوف اور نظام الدین خواجہ شامل تھے۔ اس ہیرو نے مسلمانوں کو کیونسٹ پارٹی میں بھرتی کرنے کی ہم شروع کی اس میں اسے بڑی کامیابی ہوئی، اور اس طرح وسط ایشیائی علاقائی (ریجنل) کیونسٹ پارٹی میں سلمان کیونسٹوں کا اپنا گروہ منظم ہو گیا۔ اور سابق جدیدی رہنما ایک با اثر طاقت بن گئے۔

۲۴۔ ۳۰ ستمبر ۱۹۱۹ء کو وسط ایشیا کے مسلم کیونسٹوں کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی۔

اس دفعہ انہیں کیونسٹوں کو اپنی سیاسی شکایات پیش کرنے کا موقع دیا گیا چنانچہ مسلم ڈیلیگیٹوں نے بڑے جوش سے تاشقند سودیت کے کو میساروں پر تنقید کی اور پارٹی سے اپنے بعض مطالبات منما بھی لئے۔ کانفرنس نے مشرق کے عوام سے اپیل کی کہ وہ ہندستان، افغانستان، ایران، چین، بحار ایشیائے کوچک اور مشرقی ایشیا کے پلے ہوئے عوام میں سے۔۔۔ "ایک ایک، ایک ایک، ایک ایک" کے اس انقلاب کی تائید کریں۔

ماسکو اور اس کے فرستادہ کو بوزیٹ کی پیہم کوششوں سے جدیدیتیں جو حال ہی میں کیونسٹوں میں داخل ہوئے تھے، بہت بڑی تعلق میں سودیت کی انتظامی مشینری میں

حاصل ہو گئے۔ تاشقند کی تیسری علاقائی پارٹی کانگریس منعقدہ یکم جون ۱۹۱۹ء میں وسط ایشیائی سپریم پارٹی آرگن کی گیارہ نشستوں میں چار مسلمانوں کو دی گئیں پانچویں علاقائی پارٹی کانفرنس (وسط جنوری ۱۹۲۰ء) نے مسلمانوں یا زیادہ صحیح الفاظ میں جدیدی گروپ کی پوزیشن وسط ایشیائی پارٹی کی انتظامی شینیری میں اور مضبوط کر دی، اور اس دفعہ پارٹی کی علاقائی بیورو میں مسلمانوں کی غالب اکثریت آگئی، اور اس کا سیکرٹری مشہور جدیدی لیڈر طرسون خواجہ مقرر کیا گیا۔

مسلمان کمیونسٹوں اور سوویت کمیونسٹ پارٹی میں اختلافات

اب ان مسلمان کمیونسٹوں اور سوویت کمیونسٹ پارٹی میں اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ مصنف کے الفاظ میں: "تاشقند کا بالشویک آباد کار حکمران گروہ تو ختم ہو گیا، لیکن ان کی جگہ زیادہ خطرناک جدیدی کمیونسٹوں نے لے لی۔ اور انہوں نے جیسے ہی اقتدار ہاتھ میں آیا اپنے مقاصد کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اسی پانچویں علاقائی پارٹی کانگریس میں، میں نے مسلمانوں کو اس کی بیورو میں اکثریت حاصل ہوئی تھی، نیز مسلم کمیونسٹوں کی تیسری کانفرنس میں جو اسی پارٹی کانگریس کے ساتھ ہی منعقد کی گئی تھی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ خود مختار جمہوریہ ترکستان کا نام سرکاری طور سے خود مختار جمہوریہ ترک ہو۔ اور ترکستان کی علاقائی کمیونسٹ پارٹی کا نام بدل کر ترک (Türkmen) کمیونسٹ پارٹی رکھ دیا۔ مسلمان کمیونسٹ صرف یہیں نہیں رکے، انہوں نے اپنی کمیونسٹ انقلابی تحریک شروع کرنے اور دوس کے تمام ترکوں کو ایک ہی علاقائی اور سیاسی وحدت کے تحت متحد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح وہ بظاہر دو لگا بولال کے تاتاری سیاست دانوں کے ۱۹۱۷ء کے اقدام کی تقلید کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ روسی ترکوں کی اس پان ترک تحریک کا مرکز قازان کے بجائے تاشقند تھا" (مسل)

افکار و افعال

پچھلے دنوں جامعہ اسلامیہ بیاباں پور کے نصاب پر دارالعلوم دیوبند کے ادبی اور دینی ماہرینے دارالعلوم میں ایک تہضرہ شائع ہوا ہے۔ اہل علم اور اصحاب درس و تدریس حضرات کے افاد کے لئے یہ تہضرہ بیانِ نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

مغربی پاکستان کی سابق مسلمان ریاست بھادپور میں "جامعہ عباسیہ" ایک پرانی اسلامی درس گاہ تھی۔ جسے اب "جامعہ اسلامیہ" کا نام دے کر نئے انتظامات اور نئے امدادوں کے ساتھ جدید شکل دی گئی ہے۔ نئے انتظامات کے تحت جامعہ نے اپنا نیا نصاب تعلیم مقرر کیا ہے۔ جس میں قدیم و جدید علوم کو باہم جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جامعہ نے اپنی تعلیم و انتظامات کا جو خاکہ شائع کیا ہے اگر یکسوئی اور شغف محنت کے ساتھ اس خاکہ میں عملی رنگ بھرنے کی کوشش کی گئی اور جامعہ کے ارباب انتظام نے مسلمانوں کی نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق اپنے فرائض کو محسوس کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ اس جامعہ کے فضلا قدیم و جدید علوم کے جامع اور ملت اسلامیہ کی موجودہ نسل کے بعض شغائین سکیں۔

مولانا جمیل الدین صاحب فاضل دیوبند کنٹرول رٹ آف ایگریمنٹ منسٹرنے جامعہ کے نصاب اور لائحہ عمل کی ایک ایک کاپی ہیں بھی اس خیال سے بھیجی تھی کہ ہم اس پر اپنی رائے ظاہر کریں۔ ہمارے محترم مولانا فقیر الدین صاحب نے احقر اور دوسرے حضرات سے مشورہ کے بعد جامعہ کے نصاب اور لائحہ عمل پر ذیل کی مختصر تحریر میں اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ اس سے کہ جامعہ کے ارباب انتظام ذیل میں پیش کردہ مشوروں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جو حضرات جامعہ کے نصاب اور لائحہ عمل کو دیکھنے کے خواہش مند ہوں وہ مولانا جمیل الدین احمد صاحب سے جامعہ اسلامیہ بھادپور (مغربی پاکستان) کے پتہ پر رجوع فرمائیں۔

(سید محمد ازہر شاہ قیصر)

حکمران نے جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا تعارف، نصاب تعلیم، داخلہ فارم کا بغور مطالعہ کیا، جامعہ اسلامیہ بہاولپور جن مقاصد کو لے کر سامنے آیا ہے، وہ پوری ملت اسلامیہ کے لئے باعث مسرت ہے۔ جن چیزوں کی کمی پوری طرح کھٹکتی تھی، پاکستان میں بہاولپور نے ان کی تلافی کئے جس عزم کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے، اس کے لئے ارباب جامعہ مستحق مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں بلندی اور اس میں نچنگی اور عمل میں سرگرمی عطا فرمائیں۔

جامعہ کے مقاصد یہ بیان کئے گئے ہیں۔

- ۱۔ علوم اسلامیہ کا مطالعہ، تحفظ اور اشاعت
- ۲۔ طلبہ کو اس امانت سے تعلیم دینا کہ وہ دین و دنیا دونوں کی نعمتوں سے سرفراز ہو سکیں۔
- ۳۔ ساتھ ہی ان میں ایسی وسیع النظری پیدا کی جائے کہ وہ جدید طبعی اور معاشرتی علوم کی روح اور طریق کار کو سمجھنے اور سمجھانے کے قابل ہو جائیں۔
- ۴۔ سیاسیات سے بلند رہ کر تحقیق اور خدمت دین میں مصروف رہنا۔
- ۵۔ محکمہ اوقاف کیلئے ایسے علماء فراہم کرنا جو محکمہ کی گونا گوں ضروریات کو پورا کر سکیں۔
- ۶۔ عام اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات کی تعلیم کے لئے جن اساتذہ کی ضرورت ہے، ان کی فراہمی میں جامعہ مدد دے گا۔
- ۷۔ ایک تعلیمی ادارہ کا اصل کام طلبہ کی ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی تربیت ہے۔ جامعہ اسلامیہ میں یہ حقیقت پوری طرح پیش نظر رکھی گئی ہے۔
- اس کے علاوہ لائحہ عمل کے تحت اس کی دقتات بھی موجود ہیں۔
- ۱۔ اساتذہ بھی اچھے سے اچھے حاصل کرنے کی سعی کی گئی ہے۔
- ۲۔ طلبہ بھی منتخب اور محدود تعداد میں ہوں گے۔
- ۳۔ نصاب کی تشکیل میں قدیم اور جدید کی بہترین خوبیاں اخذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
- ۴۔ اہم تعلیمی تجربہ کے لئے مناسب اسلامی ماحول تیار اور مہیا کیا جائے گا۔
- ۵۔ جہاں اسلامی اخلاق اور اسلامی طرز زندگی پر زور ہوگا۔
- ۶۔ ہر ممکن کوشش اس امر کی ہوگی کہ ادارہ وسیع المطالعہ، وسیع النظر، سچے مسلمان اور

سچے پاکستانی علماء کی تربیت کر سکے۔ یہ مقاصدان تمام ارباب فضل و کمال اور اصحاب فکر و نظر کے نزدیک لائق تحسین و ستائش ہیں جن کی انگلیاں زمانہ اور رفتار زمانہ کی بنص پر رہتی ہیں، امد و محاسبہ دلوں میں ملت اسلامیہ کی سر بلندی و اشاعت کا بھرپور جذبہ رکھتے ہیں۔

اتنے اہم کام کی انجام دہی کے لئے جن اساتذہ اور علماء کا انتخاب عمل میں آیا ہے ان کی فہرست پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ارباب جامعہ نے پوری بصیرت و دوراندیشی کے کام لیا ہے۔ تعلیم و تربیت دونوں علماء اس فہرست میں نظر آتے ہیں۔ اساتذہ کے انتخاب میں خالص علمی فکر کا فرمایا ہے جس کی توجہ بے انتہا کی محسوس ہوتی ہے۔ جدید تعلیم یافتہ حضرات اور تعلیم علوم شرعیہ کے ماہرین میں وہ بن جو اب بڑھتا جا رہا ہے اور جو نتائج کے اعتبار سے بہت زیادہ ہموار ہے، انشا اللہ جامعہ کے طرز تعلیم، اساتذہ اور نصاب سے یہ بعد تبدیلی ختم ہو جائیگا۔

اس بات سے بے حد مسرت ہوئی کہ ارباب جامعہ کثرت سے زیادہ کیفیت پر نظر رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اس پر پوری پختگی دکھائی تو جامعہ کی سعی اور جدوجہد انشا اللہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور حتمی پیش نظر، ان میں کامیابی یقینی بن جائیگی۔

داخلہ کے لئے جو شرائط ہیں وہ بھی مناسب ہیں۔ قواعد میں غالباً نظر کی چوک کی دھڑ سے کہیں کہیں ناہمواری سی نظر آئی۔ مثلاً داخلہ امتحانات میں ہوسکیں گے ان میں درجۃ الاچانہ کا صرف سال اول ستایا گیا اگر تفصیل میں سال سوم میں داخلہ کی شرط بھی بیان کی گئی ہے۔ (تعارف صفحہ ۷)

توسیع مشاغل کا سلسلہ بھی پسندایا۔ تجربات کی روشنی میں حسب ضرورت مناسب تغیر و تبدل بھی ہوتا رہے تو اچھا ہے۔ مجلۃ الجامعہ کا اجراء بھی ہر طرح انشا اللہ مفید ثابت ہوگا اور اس کے ذریعہ طلبہ اور اساتذہ میں علمی ذوق کی پرورش کا بہترین سامان مہیا کیا جاسکتا ہے۔ مختلف درجات کے لئے جامعہ کے جو وظائف مقرر کئے ہیں وہ بھی مناسب ہیں۔ درجۃ التخصص کے لئے سو روپے ماہانہ اور نیچے درجوں کے لئے پچاس یا طعام و قیام کا نظم۔ تعطیلات کے فائدے میں یہ بات اجنبی سی معلوم ہوئی کہ رمضان کے مہینے گرمی کی چھٹی رکھی گئی۔ گو موسم کی شدت کے باعث ایسا کرنا کچھ زیادہ غیر مناسب بھی معلوم نہیں ہوتا۔

نصاب پر نظر ڈالنے نصاب بڑی حد تک ٹھیک ہے مگر پھر بھی کہیں کہیں ناہمواری نظر آئی ممکن ہے کہ آئندہ تجربہ سے وہ کمی بھی دھج جائے۔ مگر موجودہ دور میں نصاب سے زیادہ اساتذہ کو کام کی علمی مناسبت، لیاقت، تعلیم و تربیت اور طلبہ عزیزی کی محنت و شوق کو علمی ترقی کے منازل طے کرنے میں مدد ہے، صرف نصاب کے رد و بدل کبھی بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک اساتذہ اور طلبہ کی توجہ جیسی چاہیئے نہ ہو۔

چھٹی جماعت میں ہمدی قراۃ المرشیدہ اور معلم الانشاء حمد اول کے بعد ساتویں سال ترجمہ الم کیچہ مناسب نہیں کیونکہ طلبہ ترجمہ میں دلچسپی نہیں لے سکیں گے۔ تیسرا القرآن کے نام سے مولانا عبد العمد صاحب رحمانی بہاری کا ایک رسالہ ہے۔ جس میں قرآن کے تمام مفرد و مرکب الفاظ ایک سلیقہ سے جمع کر دیئے گئے ہیں۔ پہلے یہ رسالہ پڑھا دیا جائے، پھر ترجمہ رکھا جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ اور طلبہ بہت شوق سے ترجمہ پڑھ سکیں گے۔ منیۃ المصلیٰ کی جگہ نور الایضاح ہوتی، اور نور الایضاح کی جگہ قدوری ہوتی تو بہتر ہوتا۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا کہ دسویں جماعت میں قدوری کی جگہ ہدایہ جلد اول رکھ دی جاتی، اور گیارہویں سال کی جگہ ہدایہ جلد ثانی اصحاح دس و تہدیس خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہدایہ کس پایہ کی کتاب ہے۔ اور اس سے طلبہ میں غیر شعوری طور پر غور و فکر اور استنباط و استخراج مسائل کی کیسی استعداد پرورش پاتی ہے اور عبارت شریح و قایمہ سے بہت آسان اور واضح ہدایہ اولین کو نظر انداز کر دینا نصاب کی ایسی غامبی ہے جس کی تلافی ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک کتاب ایسی ہے جو ذہین و ذکی طلبہ کے جوہر خوابیدہ کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتی ہے، اور فہم و دور اندیشی کے گوشہ کو منیا بخشی ہے۔

جلالین نعت اول کے ساتھ تلخیص الاقنان نامی رسالہ رکھنا بہت مناسب ہوگا تاکہ طلبہ روشنی میں چل سکیں۔ بیضاوی کے ساتھ التیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن پڑھائے جائیں۔ یہ ایک بہترین رسالہ ہے اساتذہ مطالعہ کر کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، کتاب ذرا لمی ہے اس کے ضروری مباحث پڑھائے جائیں درجہ التہتمس حدیث میں مطالعہ کے اندر حضرت علامۃ العصر محدث جلیل حضرت نفیلۃ الشیخ مولانا الورثہ شہید زکامانی فیض باری معارف السنن، اور المعروف الشذی جیسی کتابیں ضرور رکھنی چاہئے تاکہ طلبہ میں احادیث کے اندر تطہین اور حدیث کی فہم تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طرز تدیس محققانہ و میثانہ اور خالص علمائے ہے۔ درجۃ التخصیص کے طلبہ کو ان کتابوں کے مطالعہ سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح درجۃ التخصیص فقہ و قانون میں حضرت نالوتوی کے چھوٹے چھوٹے رسالے اور مکتوبات کا مطالعہ بھی بے حد مفید رہے گا۔

ان رسائل کے مطالعہ سے قانون کی گہرائی تک پہنچنے میں استعداد کو قوت و جلا حاصل ہوگی یہ رسائل گو اردو یا فارسی میں ہیں مگر ان میں جو طرز فکر بہت وہ ہر طرح دور رس نتیجہ خیر اور طرز استدلال میں نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نصاب مجموعی طور پر مناسب خوش گو اور بہتر ہے۔

لمحت (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ ملا جو تصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا ممت بلد کیا۔
وردناحت طلب امور پر نشر بھی حواشی کئے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔
قیمت دو روپے

المسومین اجارۃ الموطا (عربی)

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیرِ اہتمام تصحیح کی گئی تھی۔ اس میں جگہ جگہ مولانا مرحوم نے تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مصطفیٰ پر آپ نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو لکھنے سے ترقیب دیا ہے، اہم مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطا کے ابواب کے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آخ میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی نکات جمع کر دیئے ہیں۔
ولایت پورے کی تیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

ہمعیات (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعیات“ کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن بلب و متنازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
 ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکاڑاں قلم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

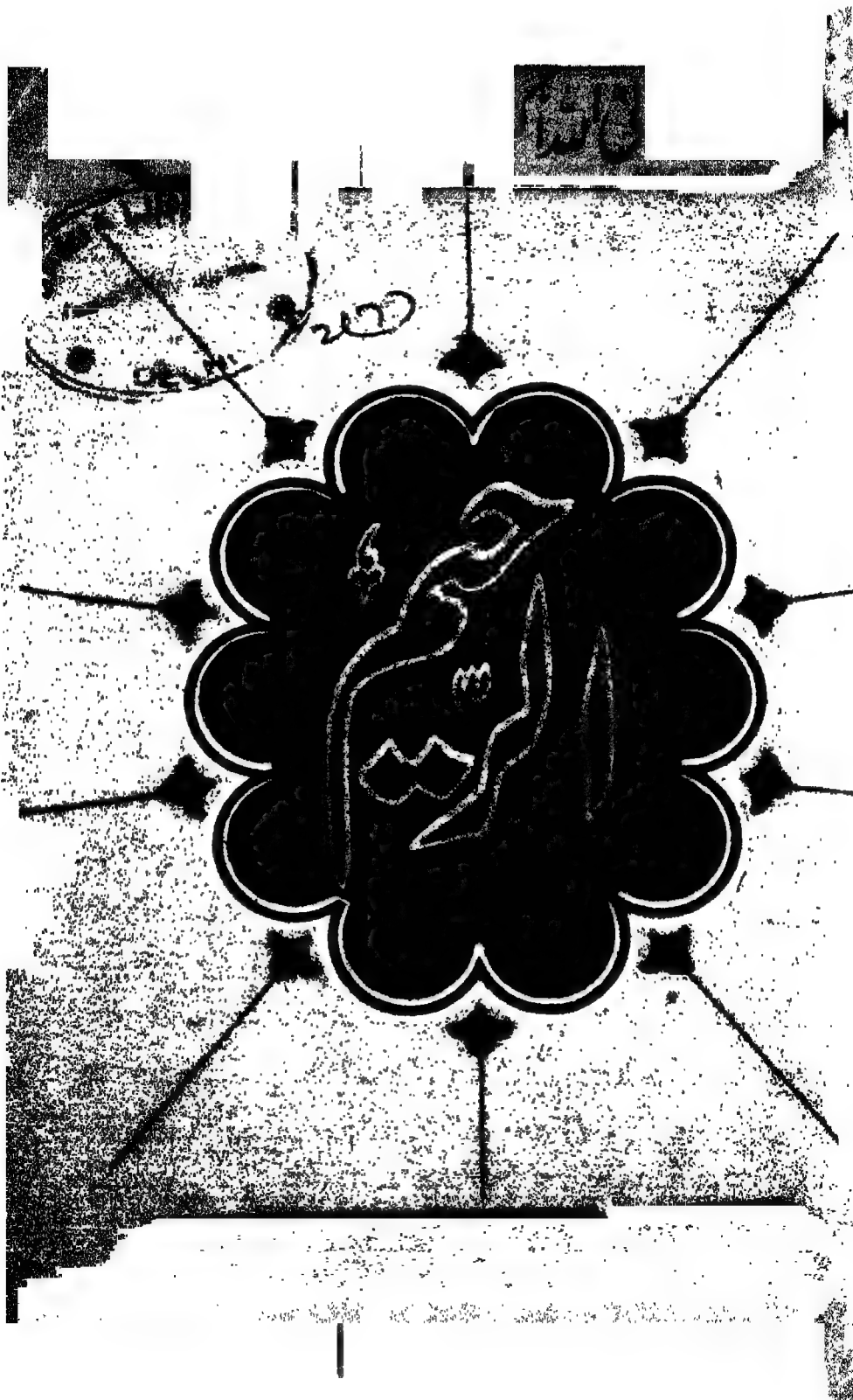
۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل۔

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

حیدرآباد الحمیم

جلد ۲ رجب المرجب ۱۳۸۴ھ مطابق دسمبر ۱۹۶۲ء نمبر ۷

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	غلام مصطفیٰ قاسمی	شریعت کا بلوہ قوم پر شاہ ولی اللہ کی نظر میں
۱۷	سماعت مرزا قادری	شاہ عبدالکریم بلوہی کی سندھی
۲۷	پیر فیبردائی ایس لہر علی شاہ یونیورسٹی	ابوالعلا مسعودی اور اسماعیلی داعی الزعاف کی خط و کتابت
۴۱	محمد سرور	اسلام کا معاشی انقلاب
۴۹	سلمان مسعود	ابن خلدون
۵۶	مولانا مجیب اللہ ندوی	فساد زمانہ اور عمومی بلوہی
۶۹	تانیس و ترجمہ	روس میں پان ترکزم اور اسلام
۷۹	۱- س	تنقید و تبصرہ

شذلت

حال ہی میں سعودی عرب میں شاہ سعود کو منداقتدار سے برطرف کر کے ان کے چھوٹے بھائی اور ولی عہد سلطنت امیر فیصل کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔ گویہ تبدیلی پر امن طریقے سے ہوئی اور اس سلسلے میں نہ کوئی ہنگامہ ہوا اور نہ کسی کا خون بہا، لیکن شاہ سعود کی جگہ امیر فیصل کو بادشاہ بننا سعودی عرب میں ایک بہت بڑے انقلاب کی نشان دہی کرتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی ممالک میں اندہ ہی اندہ کیا اجتماعی تبدیلیاں آرہی ہیں اور آہستہ آہستہ سیاسی اقتدار کس طبقے کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اصل بین میں صدیوں کی "اساموں" کی خاندانی حکومت کے بعد جنرل سلال کا دیاں جمہوریت قائم کرنا جزیرہ عرب کے لئے ایک بڑے دور رس اور ہمہ گیر انقلاب کا پیش خیمہ ہے، اور سعودی عرب میں جو کچھ ہوا اسے اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھنا چاہیئے۔

شاہ سعود کے اقتدار کے پشت بننا زیادہ تر وہ طبقے تھے جنہیں ہم قدامت پسند کہتے ہیں اور ان میں سے اکثریت نجد کے قبائل سر وادوں کی تھی۔ گواہوں نے نئے زمانے کی تمام مادی "طبیعیات" کو اپنا لیا تھا۔ اور نظائر ان کا رہن سہن بالکل ماڈرن تھا، لیکن ذہناً وہ نئے زمانے کے تقاضوں کیساتھ تسلیم غم کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ نہ تو حکومت کے نظم و نسق کو آج کی ضرورتوں کے مطابق بنانے کے حق میں تھے اور نہ وہ اس پر آمادہ تھے کہ ایامات میں شاہی تقررات پر کوئی رد و کار ہو، گو فیصل کو برسر اقتدار لانے میں علماء اور شائخ کے علاوہ خود شاہی خاندان کے بعض افراد کا بھی ہاتھ ہے لیکن فیصل کی اصل طاقت حجاز و نجد کا وہ طبقہ ہے جسے عربی میں "متنورین" یعنی روشن خیال کہا جاتا ہے، خود شاہ فیصل عربی کے علاوہ دوسری زبانوں سے بھی واقف ہیں اور ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ نجسہ کے کھلے حجاز میں گزر رہا ہے پھر لیٹے مرحوم والد کی زندگی میں اور اس کے بعد بھی وہ برابر وزیر خارجہ رہے۔ اور اس حیثیت سے وہ سعودی عرب سے باہر کی دنیا کو خوب جانتے ہیں۔

اب سچ کچھ یہ ہے کہ عربی دنیا میں دو طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف برسرِ پیکار تھیں، ایک طرف سعودی عرب

ادریس کی فاندانی و شخصی اہمیت حد تک مطلق الذہان بادشاہتیں تھیں۔ اور دوسری طرف معروف شام عراق کی جمہوری قوتیں تھیں، اس نظام کا پہلا نشانہ بین پنا، جہاں جنرل سلال یمن کے فرمانروا امام بدر کو نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ عرب جمہوری قوتوں کی نوسعودی عرب پر تھی۔ خدا خواستہ اگر وہاں کچھ دیر وہی نظام حکومت رہتا، جس کے منظم شاہ سعود تھے۔ تو کچھ عرصہ نہ تھا کہ سعودی عرب کا یہی ۷۷ حشر ہوتا جو یمن کا ہوا۔ لیکن شاہ فیصل کے برسر اقتدار آنے اور حجاز و نجد کے طبقہ متنورین کے شریک حکومت ہونے سے بہت اعلیٰ ہے کہ ضروری اصلاح احوال بغیر انتہا پسندانہ ذرائع کے ہی ہو جائے۔

گذشتہ صدی کے اوائل ہی سے مسلمان ملکوں میں قدامت پسندی اور تجدید کی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے ترکی اس کے نرغے میں آیا، اور چونکہ وہاں کے قدامت پسند گروہ نے زانے کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا، اس لئے وہاں اس کا ردِ عمل بھی بڑا شدید ہوا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے کچھ بعد کا واقعہ ہے۔ اب دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ایک کر کے تمام عرب ملکوں میں بھی قدامت پسندی اور تجدید کی یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے مہربت حد تک تجدید کا ہر اول ہے۔ اور وہ اس لئے کہ وہاں نیا تعلیم یافتہ متنورین کا طبقہ دوسرے عرب ممالک سے بہت زیادہ زیادہ اور نامریا تا صریح و داخل اسی طبقے کی فطری استغور کا ایک علی منظر ہے۔

خدا کرے شاہ فیصل کے برسر اقتدار آنے سے سعودی عرب اس افراط و تفریط سے بچ کر راہ اعتدال پر گامزن ہو سکے۔ اور اس طرح یہ سر زمین مقدس جو محیط وحی ہے اور جہاں دین کے کونے کونے سے ہر سال لاکھوں مسلمان فریضہ حج ادا کرنے آتے ہیں۔ وہ نہ صرف عربی ممالک کے لئے بلکہ کل دین کے مسلمانوں کے لئے ایک نمونہ کے

زندگی کے کسی دو میں بھی نہ تو قدامت سے انکار ممکن ہے اور نہ جدید سے ہی آنکھیں بند کی جاسکتی ہیں صرف زندگی کے معنوی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے قدیم و جدید کو ہم آہنگ کر کے آگے بڑھنے کی ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کی بہت سی یہ ہے کہ ہمارے ہاں گزشتہ ڈیڑھ سو سال سے قدیم اور جدید طبقے ایک دوسرے سے الگ الگ دو متوازی راہوں پر چل رہے ہیں، بغیر ملکی حکومتوں کے دوران تو ان کی یا بھی کشمکش جو فطری ہے، زبانی رہی، لیکن جیسے جیسے یہ مسلمان ملک سیاسی طور سے آزاد ہوئے جا رہے ہیں، ان کے قدیم اور جدید طبقوں کی یہ کشمکش بلکہ مخالفت اوپر سطح پر آتی جا رہی ہے، اور اکثر جگہ اس نے باقاعدہ نظام کی شکل اختیار کر لی ہے اس میں شک نہیں کہ

مسلمان ملکوں کے جدید طبقے ان کی کل آبادی میں اقلیت میں ہیں، لیکن اتفاق سے بیشتر راوی وسائل ان کے قبضے میں ہیں، پھر ان ملکوں کا نیا معاشی و صنعتی نظام بھی انہی کے لئے زیادہ سازگار ہے، چنانچہ اس ڈیڑھ صدی میں جس مسلمان ملک میں بھی قدیم و جدید کا حکم کھلا تقاضا ہوا۔ یہی دیکھنے میں آیا کہ اس میں جیت و ہجرت جدید طبقوں کی ہوئی اور قدیم گروہ کو جمہور ان کے سامنے جھکنا پڑا۔ اس کی تازہ ترین مثال وہ سیاسی تبدیلی ہے جو حال ہی میں عرب میں ہوئی اس کی ابتدا ترکی میں سلطان محمود ثانی (۱۸۰۸ء - ۱۸۳۹ء) اور مصر میں محمد علی پاشا سے ہوئی جنہوں نے سب سے پہلے فوج کو یورپی طرز پر منظم کیا۔ اور جو اس کے مخالف تھے انہیں بڑی سفاکی سے کچل دیا۔

حادثہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں قدیم و جدید کا اس طرح کا تقاضا مسلمانوں کی حیثیت اجتماعی کی معنوی وادائی دونوں حیثیتوں کے لئے بڑا نقصان دہ ہے۔ اب جب کہ غیر ملکی حکومتوں اور غولپے متبذد مطلق العنان ملکی حاکموں کے بجائے سیاسی اقتدار خود مسلمان جمہور کو منتقل ہو رہا ہے اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ قدیم و جدید طبقوں میں پہلے دیر سے جو بُعد پیدا ہو گیا ہے اسے دور کرنے کی کوششیں ہوں۔ اور مسلمان بحیثیت مجموعی نہ کہ ان کا ایک مخصوص طبقہ زندگی کی شاہراہ پر آگے بڑھے۔ اور قدیم و جدید کی موجودہ کشمکش ختم ہو۔

جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یہاں کی صورت حال یہ ہے کہ قدیم یا دوسرے نفلوں میں دینی طبقوں کی اپنی دنیا ہے، اور وہ طبقے جو نئے طریقہ تعلیم کی پیروی میں ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے دینی طبقے اپنے برائے مسلک پر بدستور کام کرتے ہیں، ناچنے والے ہیں، اندازوں نے مذہبی انجمنوں اور عربی مدارس کی اپنی اپنی ڈیڑھ انیٹ کی آگے آگے مسجد بنوا رہی ہیں، وہ انہیں ہر حال میں قائم رکھنا چاہتے ہیں اور آج اس دور میں نوا آزاد مسلمان قومی حکومتوں کو جس قسم کی فکری و علمی اجتماعیت کی ضرورت ہے وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں اس طرح جدید طبقے بے عنان آگے کو سرپٹ دوڑنا چاہتے ہیں۔

اس قدیم اور جدید کے دور افزوں بعد کو بعض مسلمان ملکوں میں محکمہ ثقافت اور اس سے متعلق جائزہ جیسے تعلیمی اداروں سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اس بعد کو صرف اس طرح دور کیا جاسکتا ہے، ورنہ آگے جلی کر اس کا نتیجہ وہی ہوگا، جو بعض دوسرے مسلمان ملکوں میں ہو چکا ہے

شریعت کا جادہ قومیہ شاہ ولی اللہ کی نظر میں

غلام مصطفیٰ قاسمی

شریعت کے لغوی معنی اگرچہ شاہراہ، مہراج اور پانی کا گھاٹ وغیرہ آئے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں شریعت سے مراد وہ الہی احکامات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اتارا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے۔

شریعت کے یہ احکامات دو قسم کے ہیں۔

۱۔ معتقدات یہ کیفیت اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں علم کلام کی تدبیر ان احکام کے لئے ہوئی ہے۔

۲۔ وہ احکام جن کا تعلق کیفیتِ عمل سے ہے۔ احکام کی اس دوسری قسم کا نام فرعی اور عملی ہے۔ علم فقہ میں ان ہی احکام سے بحث کی جاتی ہے۔ احکام کی ان دو اقسام کی تفصیل میں اگرچہ اسلام کے مختلف طبقوں کا اختلاف رہا ہے لیکن اجمالی طور پر یہ سب فرقے اس پر متفق ہیں کہ شریعت نام ہے اس قانون الہی کا جس کو پیغمبر اسلام انسانیت کی دنیوی و اخروی فلاح و بہبود کے لئے اپنے پروردگار کی طرف سے لائے۔ اس لحاظ سے شریعت کے احکام کی اہمیت مسلم ہے۔ اور اگر وہ واضطرار کے علاوہ اس کے کسی ابدی حکم سے انحراف نہ کر لے۔ ائمہ فقہاء کی طرف سے شریعت کے ماخذ اگرچہ چار بیان کئے گئے ہیں۔ یعنی کتاب اللہ سنت، اجماع امت اور قیاس۔ مگر سب نے اصل ماخذ کتاب اللہ کو ہی مانا ہے، گویا نصِ صریح کے ہوتے ہوئے کسی بھی دوسری دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ علمائے اسلام

میں سے بعض محققین کی تو یہ رائے ہے کہ احادیث نبوی کا ایک حصہ خود تفسیر مجید سے ہی مستنبط اور اس کے لئے بمنزلہ شرح کہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ایک جگہ حدیث کے علوم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ومن علومہ تفسیر القرآن والاستنباط
منہ و ہوا عظم العلوم۔ و سنورد
علیک منہ کفافا۔

(مثلاً) اللہ پاک نے چند اشیا کے متعلق

امر اللہ سبحانہ باشبہاء مطلقہ

اجمالی حکم فرمایا ہے جیسے ناز، زکوٰۃ اور جیسے

کاصلوۃ، والنزکوۃ۔ و کقولہ: سبح

یہ قول باری تعالیٰ کہ تو اپنے بلند پروردگار

اسم ربک الاعلیٰ، و سبح محمد ربک

کے نام سے تسبیح پڑھ اور اپنے پروردگار کی

و غیر ذلک فوقتہا رسول اللہ صلی اللہ

تعریف کے ساتھ تسبیح کہہ۔ اسی طرح دوسری

علیہ وسلم باوقات معینہ۔ و امر

کئی آیات ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام

اللہ بامور کقوموا و کبروا تل ماوحی

نے اس کے لئے اوقات معین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ

ایک، و اسکعوا و اسجدو فبیت

لے قیام، تکبیر، تلاوت قرآن رکوع اور سجدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا حکم فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو

انہا ارکان الصلوۃ۔

اس طرح بیان فرمایا کہ ان سب احکام کو

ناز کے ارکان بتائے۔

اسی جگہ آیات قرآنی کی چند دوسری مثالوں کے ذکر کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

اور کتاب الصلوۃ میں عینی احادیث

و نخت قد تتبعنا جمیع ما وصل

واردہ ہمیں ملی ہیں، ان میں غور و فکر

الینا من الاحادیث الواحدة

کرنے کے بعد ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ

فی کتاب الصلوۃ فوضع

سب احادیث حکمی استنباط کے ساتھ

لنا انہا مستنبطہ علیہا

کتاب اللہ سے ماخوذ اور مستنبط ہیں

من کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ

استنباط احکامیادعی ان تحیطہ اور ہم اس موضوع پر ایک جامع اور مستقل
فی رسالۃ منفردۃ۔ رسالہ لکھنے کا خیال رکھتے ہیں۔

پہلی صدی ہجری کے اواخر اور دوسری صدی کے اوائل میں جب اسلامی حکومت کا
دائرہ وسیع ہوا۔ اور اس کے ساتھ نئے واقعات و مسائل بھی درپیش آئے تو امت محمدیہ
کا ایک طبقہ جن کو مجتہدین کہا جاتا ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی علیٰ توشیح
شروع کیں، ان کو احکام کی علل تلاش کرنا پڑیں، جنہیں شارع علیہ السلام نے بصراحت یا
بدالت بیان فرمایا تھا۔

اس سلسلہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

ان من جملة احکام الشرع انہ من جملہ احکام شریعت کے ایک یہ ہے کہ
صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی امتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
صریحاً ودلالة انہ متی اختلف بصراحت یا بدالت یہ ارشاد فرمایا ہے کہ
علیم نصوصہ او اختلف علیہ معانی جب ان میں آپ کے منصوص احکام کے
نفس من نصوصہ فہم ما موردن بارے میں اختلاف ہو۔ یا آپ کی نفوس میں
بالاجتہاد واستقراغ الطاقۃ سے کسی نفس کے معنی میں وہ باہم مختلف ہوں
فی معرفۃ ما ہوا الحق من ذلك تو ان کو حکم ہے کہ اجتہاد کریں اور ان اختلافی
احکام اور معانی میں سے امر حق معلوم کرنے
میں خوب طبیعت کا زور لگائیں۔

یہی وجہ ہے کہ جہور علماء کی یہ متفقہ رائے ہے کہ جس حکم شرعی کو مجتہد اپنی کوشش اور
اجتہاد سے استنباط کرتا ہے، وہ شارع علیہ السلام کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ سے لیا گیا ہو، یا وہ اس علت کی طرف منسوب ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ماخوذ ہے۔

شاہ صاحب کے الفاظ میں اسے یوں زیادہ صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔

کل حکم یتکلم فیہ المجتہد باجتنادہ   جس حکم میں مجتہد اپنے اجتہاد سے گفتگو کرتا
منسوب الی صاحب الشرع علیہ   ہے، وہ شارع علیہ الصلوٰت والتلیات
الصلوات والتلیات اما الی لفظہ   کی طرف منسوب ہوتا ہے خواہ آپ کے الفاظ
ادالی علتہ ماخوذة من لفظہ لہ   مبارکہ کی طرف منسوب ہو یا اس علت کی
طرف جو آپ کے الفاظ سے لی گئی ہے۔

جب ان مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ماضی جمیل سے شریعت کے مسائل اور احکام مدون ہو چکے، تو ان سے بلا ضرورت باہر جا کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا فتنہ کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ شاہ صاحب نے ان مجتہدین کے مذاہب اختیار کرنے کی تاکید اور ان کو چھوڑنے اور ان سے باہر جانے کی ممانعت کے بارے میں ایک جگہ ایک باب باندھا ہے۔ جس کے شروع میں وہ فرماتے ہیں۔

اعلم ان فی الاخذ بهذه المذاهب   جاننا چاہیے کہ ان چاروں مذہبوں کے
الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض   اختیار کرنے میں ایک بڑی مصلحت ہے اور
عنما كلها مفسدة كبيرة ونحن   ان سب کے سب سے روگردانی کرنے میں
نبین ذلك بوجوه .   بڑا فساد ہے اور ہم اس بات کو کئی وجہوں سے
بیان کرتے ہیں۔

شاہ صاحب نے ان وجوہ کی تفصیل کے بعد علامہ ابن حزم اندلسی پر تقلید کو حرام قرار دینا پر مبنی رد فرمایا ہے۔

اسلام کے ادا کیل دور سے لے کر تیسری اور چوتھی صدی تک شریعت کے بارے

میں پڑا اہتمام رہا اور اس سلسلے میں اجتہادی رنگ کی تعلیم بھی جاری رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے صحابہ کو دینی مسائل کی علمی اور عملی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ کے چھ صحابہ تو ایسے عظیم مجتہد اور قانون شریعت کے بڑے عالم نکلے کہ آپ کے عہد مبارک میں بھی وہ فتوے دیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو دوسرے صحابہ ان فقہار صحابہ ہی کی طرف شرعی مسائل میں رجوع کرتے تھے۔ پھر تابعین نے صحابہ سے شریعت کی تعلیم حاصل کی۔ اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔

مدینہ منورہ چونکہ حبشہ کی تھی۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمانؓ کے آخری دور تک جمہور صحابہ کا مسکن اور مقر مدینہ طیبہ ہی رہا اسلئے مدینہ منورہ کے کئی تابعی بزرگوں نے فقہ و حدیث کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے جو متعدد روایتیں اور اقوال منقول تھے ان کو جمع کر کے کوشش کی مدینہ منورہ میں جمع کیا۔ ہونے جنہوں نے فقہ میں عظیم مرتبہ حاصل کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اگرچہ صحابی تھے لیکن اپنے والد بزرگوار فاروق اعظم کے فیصلوں کے متعلق فقہائے بعد میں سے ایک فقیہ سعید بن مسیب سے دریافت کرتے تھے، کیونکہ سعید بن مسیب کو صحابہ کے فیصلوں پر بڑی دسترس تھی۔ ان سات فقہاء کے علوم اور مسائل امام مالکؒ کے اساتذہ اور شاخ تک پہنچے، جن کو امام دارالیمام مالک نے جمع کیا اور ترتیب دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح یہ مذہب ان کی طرف منسوب ہوا جس کو بڑے بڑے علماء دلائل کی بنا پر قرناً بعد قرن مانتے آئے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

لا تھا (ای المدینۃ)، مادی اور یہ اس لئے کہ مدینہ طیبہ ہر عہد اور ہر زمانہ میں فقہائے اسلام اور علماء کا سلجوار
الفقہاء و جمیع العلماء فی کل مصر و مالک تروی مالکاً یلازم حجتہ
و مالک تروی مالکاً یلازم حجتہ
کہ امام مالک ان کے طریق کو نہیں چھوڑتے۔

باقی مذاہب کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے۔ مثلاً کوفہ جس کی بنیاد حضرت فاروق اعظم نے رکھی اور ان کے ارشاد کے مطابق عرب کے مختلف قبائل دیاں بسائے گئے اور جن کی تعلیم کے لئے فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کی طرف یہ کہہ کر روانہ فرمایا اے اہل کوفہ! عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ کی توجہ سے بھی ضرورت تھی لیکن میں اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے کر اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔

جملہ کتب حدیث اور کتب طبقات عبداللہ بن مسعود کی عظمت شان سے جلوہیں آپ کے مخصوص تلامذہ میں سے علقمہ بن قیس، اسود بن یزید، عمرو بن بہون، ربیع بن خثیم اور سروق شمار کئے جاتے ہیں بہت زیادہ مستفید ہوئے اور یہ سب بالعموم اور علقمہ بالخصوص حضرت ابن مسعود کے فیض صحبت سے بہت زیادہ مستفید ہوئے۔ بقول علامہ ذہبی یہ کسی دوسرے صحابی کو علم میں ان پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود خلافت فاروق اعظم سے لے کر حضرت عثمان کی خلافت کے آخری دور تک کوفہ میں فقہ اور شریعت کی تعلیم دیتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کوفہ فقہاء سے بھر گیا اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دارالسلطنت کو کوفہ کی طرف منتقل کیا تو کوفہ میں فقہاء کی کثرت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے۔

رحم اللہ ابن عبد (ابن مسعود) اللہ ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود) پر
فتد ملأ هذا القرية علماء رحمت فرمائی۔ تحقیق اس نے اس شہر کو
علم سے مالا مال کر دیا ہے۔

اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علوم سے بھی اہل کوفہ مستفید ہوتے رہے۔ پھر تو یہ شہر کثرت فقہاء، محدثین و مفسرین اور علوم لغت عربیہ کے لحاظ سے جملہ بلاد اسلامیہ میں بے مثال شہرت کا مالک بن گیا۔ اور اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دارالخلافت بنفسے بڑے بڑے فقہانے اس میں سکونت اختیار کی اور اس شہر کی علمی وقعت بہت بڑھ گئی۔ صرف کوفہ میں بروایت علی پندرہ سو صحابہ کرام نے سکونت اختیار فرمائی تھی۔ اور وہ صحابہ ان کے علاوہ ہیں جو کوفہ کے گرد و نواح یا عراق میں سکونت پذیر ہوئے۔

لے تذکرۃ الحفاظ اصل طبع دائرة المعارف حیدر آباد دکن

اب اگر سیدنا علیؑ اور حضرت زینؑ سعود کے تلامذہ کی فہرست تیار کی جائے تو اسکے لئے ایک ضخیم دفتر چاہیے۔ یقیناً ائمہ حدیث کے اسلم ہے کہ صحابہ کرام عبداللہ بن سعودؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مشابہہ رکھنے والے سمجھتے تھے۔ بالکل اسی طرح ابن سعودؓ کے مخصوص شاگرد علقمہ کے متعلق تابعین کی یہ رائے تھی کہ وہ عبداللہ بن سعودؓ کی سیرت کے حامل ہیں حضرت عبداللہ بن سعودؓ کے ان تلامذہ کی تعلیم اور تربیت سے ابراہیم غنیؑ، ابواسحاق سبیعیؑ، اعمشؑ اور منصور جیبہؑ پیدا ہوئے۔

حافظ ذہبیؒ، ابو داؤد سمستانیؒ کے تذکرے میں بعض ائمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم غنیؑ سیرت میں علقمہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ علقمہ عبداللہ بن سعودؓ سے اور عبداللہ بن سعودؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ نقادان حدیث نے تو ابراہیم غنیؑ کے مرادیل کو بھی صحیح مانا ہے۔ امام شعبیؒ کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ رائے بھی سن لیجئے۔

هو حافظا لہامنی دان كنت قد
یعنی شعبیؒ معاذیؒ کو مجھ سے زیادہ یاد رکھنے والا
شہد تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگرچہ میں ان معاذیؒ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔

اس جماعت فقہا کی صحت اور تربیت سے امام ابو حنیفہؒ پیدا ہوئے ان فقہا کے آثار کو امام ابو حنیفہؒ کے دربارے شاگردوں امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے جمع کیا اور کچھ آثار مصنف ابن شیبہؒ میں مدون ہوئے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ میں ایک اور تحقیقی اضافہ کیا اور وہ یہ کہ ان ائمہ فقہا کے آثار اور علوم کو چالیس تلامذہ (جو کہ بذات خود بہت بڑے فقہا تھے) کی مجلس شوریٰ کے سامنے بحث و تمحیص کے لئے رکھا اور بحث و تحقیق کے بعد جو رائے متفقہ یا کثرت آراء سے منظور کی جاتی تھی اس کو مدون کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ سب آثار امام محمدؒ کی کتب ظاہر الروایۃ میں مدون ہو گئیں۔

خلیب بغدادیؒ ابن کرامہؒ کی سند سے لکھتے ہیں کہ ہم ایک دن وکیع کے ہاں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے کسی مسئلے کے متعلق یہ کہا کہ ابو حنیفہؒ نے اس میں خطا کی۔ یہ سن کر وکیع فرماتے لگے کہ ابو حنیفہؒ کیسے خطا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس ابو یوسفؒ اور زفر جیبہؒ قیاس کے ماہر تھے یحییٰ بن ابی زائدہؒ اور حفص بن غیاثؒ جیسے حفاظ حدیث تھے قاسم بن معنؒ جیسے لغت

عربیہ کے ماہر تھے، اور داد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زاہد اور متورع تھے جن شخص کے اس قسم کے نمائشیں ہوں وہ خطا نہیں کریں گے اور اگر خطا کرتے تو یہ سب اس کی تردید فرماتے۔ امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی آتے ہیں۔ انہوں نے مدینہ طیبہ اور کوفہ کے علوم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے علوم کو ملا دیا۔ امام شافعی نے مکہ کے علوم کو مسلم بن خالد سے حاصل کیا۔ انہوں نے ابن جریر سے ادب ابن جریر کے عطا سے اور عطاء نے ابن عباس سے یہ علوم حاصل کئے۔ یہاں تک تو ائمہ اہل سنت کے مذاہب فقہ کے متعلق مختصر عرض کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جملہ مذاہب فقہ قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں اور اجتہادی مسائل میں ہر ایک امام کا طریقہ احتساب و ذکر سے الگ ہے اس میں مباحث اور خطوں کے اختلاف کو بھی بڑا دخل ہے جس کی علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ تاریخ میں تصریح فرما دی ہے۔ لیکن آج کا دور ان اختلافات اور امت کے تشتت و افتراق کا متحمل نہیں ہو سکتا چاہے ہم نئے دور کے تقاضوں سے کتنی ہی چشم پوشی کریں اور ان سے آنکھیں بند کر لیں اور کوشش کریں کہ انہیں نہ دیکھیں لیکن حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہوگی اور ہماری اس چشم پوشی سے قوم کا نوجوان طبقہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ طبقہ علماء سے بصیرت اور غائر نظر رکھنے والے علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے، ہمارے بزرگ و دست اور وقت کے محدث مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے اس سلسلے میں فرمائی ہے۔ جزاء اللہ خیر الجزاء۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی مولفیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موصوف اپنے دور میں ان اختلافات سے خوش نظر نہیں آتے اور جیسے موصوف نے تصوف کے مختلف مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش فرمائی۔ اسی طرح فقہی اختلافات کو کم کرنے کے بھی وہ بڑے کوشاں تھے۔ آپ کی تصنیفات میں تطبیق کا یہ پہلو اکثر نظر آئے گا، اس لئے آپ کو شریعت کے جامعہ قومیہ کے تعین کے لئے بھی سوچنا پڑا اور آپ نے اس سلسلے میں اپنی مشہور تالیف تفہیمات الہیہ میں جو تحقیق فرمائی ہے اس کو ہم قارئین کے لئے پیش کرتے ہیں۔ یہاں طوالت

سے اجتناب کرتے ہوئے اصل عبارت کو چھوڑ کر صرف ترجمہ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

دینا کا مختلف طرق اور مذاہب میں بیٹ جانا اور امت کا گمراہہ درگمراہہ ہونا ایک ایسا بڑا سانحہ ہے جس نے امت کے عوام اور خواص دونوں کو ڈلا دیا ہے۔ بعض اہل اللہ پر فقہائے اسلام کے ہر قول کا ارتباط شریعت محمدیہ سے منکشف تو ہوا لیکن اس کے لئے اس جاہلہ توہم کا انکشاف نہ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے منکشف کیا۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے۔ (اصل میں) جس کو یہ طریقہ ہاتھ آیا، اس نے حظ وافر پایا اور جس نے اس کو نہ پایا وہ اس حظ وافر کے حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ اگرچہ تکلیف اٹھانے کی وجہ سے وہ بھی مایوس ہوگا۔ اس قسم کے اہل اللہ فقہاء کے بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینے کے بارے میں خاموش رہے اور مختلف اقوال کے درمیان تطبیق دینے کی یہ صودت نکالی کہ اختلاف کو عزیمت اور رخصت پر حل کیا (امدیہ کہا کہ) جو شخص عزیمت کی ادائیگی پر قوت رکھتا ہے تو عزیمت پر عمل کرے اور جس کی قوت جسمانی یا قوت روحانی اس کا تحمل نہیں کر سکتی تو وہ رخصت کو اختیار کرے۔ شعرانی نے (اپنی کتاب) میزان میں اس کو مفصل بیان کیا ہے، اور شعرانی سے پہلے اس اصل اور قاعدے کی طرف شیخ محی الدین محمد بن علی بن عربی نے سبق فرمائی ہے۔

کچھ اہل اللہ ایسے بھی گذرے ہیں کہ ان کو شریعت کا وہ جاہلہ توہم نظر آیا جو کہ ظاہر شریعت کی طرف رہنمائی کرتا ہو اور وہ طریقہ جس کو جہود مسلمانوں نے کبار تابعین سے اور تابعین نے کبار صحابہ سے اور صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حاصل کیا ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ کے ذریعہ لی جائے۔ یا اگرچہ وہ بعینہ متواتر نہ ہو، لیکن متواتر سے قوی مشابہت رکھتی ہو، اور ایسے شخص کو اہل الرائے کے مذہب کناروں کی طرح نظر آئے پھر اس بحث کشندہ متکلم دین کی نفرت اور اس سے مدافعت کا خیال کرتے ہوئے اپنے زعم میں راجح کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ طریقہ اکثر محدثین کا ہے، انہوں نے اس میں بڑی سی فرما دی۔

پچھلے اہل اللہ ایسے بھی ہیں جن کو (مذکورہ) دونوں باتوں پر اطلاع ہوئی۔ انہوں نے سب مذاہب کو اس طرح مانا کہ سب شریعت کے دائرہ میں داخل ہیں اور ان پر عمل کرنے کی وجہ میں گنجائش ہے مگر ان میں سے فضیلتِ مادۂِ توہمہ کو ہے، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل طور پر مرضی اور پسندیدہ ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں:- میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ مجھے اس نے تیسری جماعت میں سے بنایا۔ اور میرے لئے شریعت کی اصل اور بتیان کو مشکف فرمایا۔ یہ بتیان وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیتین للناس ما نزل الیہم۔ یعنی تم لوگوں سے اس کو بیان کرتے رہو جو کہ لوگوں کی طرف اترا ہے۔

اس کی مثال (اس طرح سمجھئے کہ) اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اقیمو الصلوٰۃ و اقوال الزکوٰۃ یعنی نماز قائم کرو۔ اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اقامت کا لفظ "قامتے السوقے" کے عربی محاورے سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی میں بازار لگ گیا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بائلاسیں خرید و فروخت شروع ہو جائے۔ اس سے یہاں مقصد ہے رواج اور اشاعت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد ترویج کو اس طرح بیان فرمایا کہ ادقات نماز کی تعیین فرمائی رکعات نماز کے عدد بتلائے، صفت (یا میت) نماز کی تعلیم فرمائی۔ اذان کو مشروع فرمایا۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ مساجد کی تعمیر اور ان میں حاضر ہونے کو مستحب قرار دیا۔ یہ تمام چیزیں اقامتِ صلوٰۃ کی بتیان اور تفسیر ہیں۔ اگر اس طرح واضح اور مفصل بیان نہ ہوتا تو ہم اس کو کبھی سمجھ نہ سکتے اسی طرح زکوٰۃ دینے کو اس طرح بیان فرمایا کہ لغاب کی تعیین کی اور مقدار واجب، جنس واجب اور دوسری چیزوں کو واضح فرمایا۔

اس کے بعد پھر اس بتیان اور تفسیر کی وضاحت اور تفسیر صحابہ اور تابعین کی طرف سے ہوئی۔ اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ بھی فرمایا۔ اقتدوا بالذین من بعدی ای بکرو عمر۔ یعنی میرے بعد ابو بکر اور عمرؓ کی پیروی کرو اور یہ فرمایا۔

امامانی کا بخود مباہم اقتدایتم اقتدایتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح روشن ہیں جس کسی کی پیروی کرو گے تو راستہ پاؤ گے۔ اسی کی مثال یوں سمجھئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نازک کو قمر فرمایا۔ سفر ہمارے ہاں مبہم چیز تھی۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباسؓ کے عمل سے اس کی وضاحت ہو گئی کہ وہ چار بردیا منازل سے عبارت ہے۔

اس کے بعد پھر قدامت مجتہدین کے ہاتھوں اس کی وضاحت اور اس کے اصول اور فروع کی تدریس ہوئی۔ جس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وامايدكم الى المرافقة الاية
اس آیت میں صرف تین اعضاء کے دھونے اور چہرے کے مسح کا ارشاد ہے۔ یعنی چہرہ ہاتھ کہنیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا جائے اور سر کا مسح کیا جائے۔ اب مجتہدین نے اس میں اس طرح بحث کی کہ غسل کے معنی میں صرف پانی کا بہانا یا اس میں دھلک بھی شرط ہے اور دھیر یا چھلکے کی مدد فلاں جگہ سے فلاں تک ہے اور الی المرافقہ کے معنی ہیں۔ مع المرافقہ یعنی کہنیوں کے ساتھ۔ اور مسح میں صرف مسح کا نام کافی ہے اگرچہ ایک یا دو بال پر ہو یا رُبْع راس (چوتھائی سر) یا پورے سر کا مسح ضروری ہے (اس طرح یہ مذاہب وجود میں آئے)۔ اس کے بعد ہر مذہب کے پیروکار اپنا متاخرین فقہانے ائمہ مذاہب کے قواعد کو سامنے رکھ کر ان سے دوسرے مسائل کی تخریج کی اور ان مذاہب کی شرح بیان فرمائی۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ میرے بقول یہ تمام چیزیں جس طرح نفس الامر میں اپنی ترتیب سے واقع ہیں، اس طرح واضح کی گئی ہیں جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور دین میں جو بھی کچھ کہا گیا ہے اس کو میں نے لایطیلاً لایطیلاً اصل شریعت میں پایا۔ (مذاہب کے) اس اختلاف کے متعلق یہ گفتگو کتنی مادیق آتی ہے کہ اس کی مثال ایک درخت کی ہے جس سے بڑی بڑی ٹہنیاں پھوٹیں۔ پھر ان ٹہنیوں سے دوسری چھوٹی ٹہنیاں نکلیں اور ٹہنیوں پر پتے اور پھول نکل آئے۔ یا اس کی مثال ایک ایسے پانی کے چٹھے

کی ہے جس سے بڑی نہریں نکلیں اور بڑی نہروں سے دوسری چھوٹی چھوٹی نہریں نکلیں
ادمان چھوٹی نہروں سے برتنوں کو پھرا گیا۔ اداس سے زمین
بھی سیراب ہو گئی۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں (کہ مادۂ قویم کے سلسلہ میں) میرے لئے شاہراہ اور وسط طریق
کا بھی انکشاف ہوا، جس کی بات (بھی) اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ اس کا اول آخر
کی طرح ہے ادمان معنی ادا ہے، ہوئے آثار کے راستے بھی معلوم ہوئے جن پر چل کر آخرت
ادمان کے صحابہ کے راستے تک کبھی رسائی نہیں ہوتی۔ جب تک رائے سے کام نہ لیا جائے
ادما دام اور ایسے شخص کی تقلید کے بارے آزاد نہ ہو، جو خطا اور ثواب کا حامل ہے اور اس کے
مصحح اور محلی قول سے تخریج ہوتی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ جب رائے سے کام لیا جائے ادما دام
ادما ایسے شخص کی تقلید کا بوجھ اٹھایا جائے جو خطا اور ثواب کا صاحب ہو اور پھر مصیب اور
محلی کے قول پر تخریج کا بوجھ اٹھانا پڑے۔

میرے لئے اس رائے کی حقیقت بھی منکشف کی گئی جس کی سلف نے مذمت کی
ہے۔ اور چند فقہاء کو اس کی طرف منسوب کیا ہے۔

امام ابو منصور عبد القادر رحمہ اللہ اپنی کتاب "اصول الدین" میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے چار بزرگ ایسے ہیں
جنہوں نے فقہ کے جملہ ابواب پر گفتگو فرمائی ہے۔ اور وہ علیؑ، زیدانہؑ، ابن عباسؑ اور ابن مسعودؑ ہیں۔ جب یہ چاروں
کسی مسئلے میں متفق القول ہوتے ہیں، تو اس میں میرے سے کوئی اختلاف پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں علیؑ
دوسروں سے الگ رائے رکھتے ہیں، تو ابن ابی لیلیٰ، شعیب اور عبیدہ سلمان حضرت علیؑ کی پیروی کرتے ہیں اور جس مسئلہ
میں زیدانہ اپنے تینوں ساتھیوں سے الگ ہوتے ہیں، تو مالک اور شافعی ان مسائل میں ان کے ہونا ہوتے ہیں۔ اور غایب
تو لازمی طور پر حضرت زیدانہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور ابن عباسؑ جن مسائل میں دوسروں سے اختلاف
کرتے ہیں، تو عکرمہ، طاؤس اور سعید بن جبیر ان کا اتباع کرتے ہیں۔ اگر ابن مسعود دوسروں سے کسی
مسئلے میں الگ ہوتے ہیں، تو علقمہ اور اسودان کی رائے کو لے لیتے ہیں۔

(شاہ ولی اللہ کا فلسفہ - از مولانا سبزوئی)

شاہ عبدالکریم بلٹری سندھی سنادتہ مرزا قادیانی

سید عبدالکریم سندھی کے مختصر حالات ایک تالیف ”سندھی ادب“ میں موجود ہیں۔ اور حضرت موصوف کو ”بلٹری“ تحریر کیا گیا ہے۔ مگر سید حامد الدین راشدی صاحب نے آپ کا اس طرح تعارف کرایا ہے۔

شاہ عبدالکریم بلٹری ۱۴۴۹ھ - اس دور کا ایک اور بڑے شاعر شاہ کریم ہے۔ پورا کلام بھی محفوظ نہ رہ سکا، البتہ بیان العارفين تدوین ۱۴۴۹ھ کے ذریعہ ۱۴۹۷ھ تک پہنچے ہیں۔ ان اشعار میں کئی الفاظ قدیم سندھی کے ہیں، آج متروک ہو چکے ہیں ان کے علاوہ عربی کے ۲۹ لفظ اور فارسی کے ۸ الفاظ ہیں۔ شعر کا انداز بیان بے حد دلکش ہے۔

مولانا قدوسی مولف موقیاء سندھ نے بھی شاہ عبدالکریم سندھی کے مختصر حالات لکھے ہیں۔ جن کا ماخذ زیادہ تر تحفۃ الکرام مولف علی شمشیر قانع ہے۔ تحفۃ الکرام کے مندرجہ بعض واقعات بیان العارفين سے ماخوذ ہیں۔ بیان العارفين کا نسخہ تعجب ہے کہ سندھ کے کسی کتب خانہ میں موصوف کو نہیں ملا۔ مولانا نے تحریر فرمایا کہ سید عبدالکریم کے بچپن کے حالات اور تحصیل علم کے متعلق تذکرے نگار خاموش ہیں۔ لیکن آپ کی تعانیف بیان العارفين اور رسالہ کہ بھی سے آپ کے تبحر کا اندازہ ہوتا ہے۔“

سندھی ادب مولف پیر حامد الدین راشدی

سے تذکرہ موقیاء سندھ مولف اعجاز الحق قدوسی۔

بیان العارفين آپ کی تعییت نہیں ہے بلکہ آپ کے ایک مرید یا معتقد محمد خاں دہیائی بن داروغہ کہنے آپ کے ملفوظات کا مجاز ادا اور رفقار سے سب سے کم مرتبہ کہے ہیں۔ جس میں آپ کے لڑکپن کے حالات بھی درج ہیں۔ بیان العارفين کا سندھی ترجمہ کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ البتہ فارسی متن اب تک شائع نہیں ہوا، لیکن اس کے متعدد قلمی نسخے بعض حضرات کے پاس موجود ہیں سید عبدالکریم سندھی کے حالات چونکہ اردو زبان میں کم یاب ہیں اس لئے ہم آپ کے ملفوظات کی اصل شہادتوں سے آپ کے مختصر جامع حالات اور تعلیمات پر یہاں روشنی ڈالتے ہیں۔

شاہ عبدالکریم سندھی رحمۃ اللہ علیہ موضع متعلوی میں جو سندھ کا ایک پرگنہ ہے ۱۸۹۹ء میں متولد ہوئے۔ آپ کے بیٹے بھائی مولانا میاں سید جلال تھے۔ آپ نے لڑکپن میں ایک مرتبہ ساحل سنا، بھائی صاحب کو معلوم ہوا تو ان کو ایک مانچہ رسید کیا۔ آپ نے والدہ ماجدہ سے شکایت کی اور بڑا کرہیں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، میری عمر بڑھا د ہو گئی۔ جب سید جلال اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گئے، تو وہ سخت برہم ہوئیں اور فرمایا کہ تم شاہ عبدالکریم کو کچھ مت کہا کرو تمہیں اس کے مرتبے کی کچھ خبر نہیں ہے۔

آپ کے معمولات یہ تھے۔

صبح نماز فجر باجماعت ادا فرماتے۔ اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے گھر کا کام کاج خود کرتے، خود ہی کھانا پکا لیتے، اور اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور خوش ہوتے فقرا کو بھی کھانا کھلاتے۔ بیلوں کو ساتھ لے کر اپنے کھیت میں تشریف لے جاتے۔ اور ہل چلاتے عصر کے وقت گھر واپس آتے۔ ایام منیعین میں ہمیشہ آدھی رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی۔ تو صبح تک سندھی زبان کے اشعار گاتے رہتے۔ آپ کے حجرہ کے باہر دس گھر فقرا جو حاضر ہوتے انہیں شوق سے سنتے۔ آپ اکثر اپنے گاؤں سے دس گھر کسی موضع کی طرف نکال جاتے وہاں کی مسجدوں میں پانی بھرتے جو کوئی مسافر وہاں مقیم نظر آتا اس کی خاطر تواضع فرماتے۔ حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پاؤں دبلے میں دریغ نہ فرماتے۔ پھر راستہ کاٹ کر کوہ مکلی کے اس پار بعض بزرگوں مثلاً جدہ ہاتوی، گوہیر خواجہ (گودیر)، مقبرہ ہفت دختران وغیرہ کی زیارت سے مشرف ہو کر شہر ٹھٹھہ میں داخل ہوتے اور وہاں کی بعض ساجد کی ضروریات کی تکمیل کر کے اپنے گاؤں واپس تشریف لاتے۔ اور حسب معمول

نماز ادا کرنا دینی مشغول ہو جاتے۔

ایک مرتبہ دو طالب علم ٹھٹھہ جا رہے تھے راستہ میں دہریا حائل تھا۔ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور منترل مقصود کو پہنچے۔ ان طالب علموں نے کھانا پکایا اور آپ کو بھی کھانے کے لئے مجبور کیا۔ مگر آپ نے نہ کھایا۔ اور غصہ کر دیا اس خیال سے کہ کہیں وہ بھوکے درہ جا رہے۔ ایک مرتبہ قرہ حالہ کے ایک رئیس نے آپ کو سر پر لکڑی کا گٹھالٹے ہوئے دیکھا۔ وہ آپ کے پیچھے مٹلاہ قدم مبارک پر گر پڑا اور معدرت چاہی آپ نے فرمایا کہ میں نے لکڑی کا گٹھا اس خیال سے اٹھایا تھا کہ مسجد میں رات کو پڑا ہوں گا اور آگ روشن رکھوں گا تاکہ مسجد میں اجالا رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کا آپ کو بڑا خیال تھا۔

ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایک شخص کی گائے اس سے زبردستی چھین لی اس نے آپ سے فریاد کی آپ فوراً اس کی حمایت کے لئے چل کھڑے ہوئے۔ اس نے عرض کی کہ آپ نے صرف ایک گائے کی خاطر اتنی رحمت فرمائی تو فرمایا کہ میاں گائے تو بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کی سواک بھی کوئی چھین لیتا تو میں ضرور جہانم۔ ایک مرتبہ مزاح ناساز تھا ایک شخص آیا اور عرض کی کہ ظلم شخص سے میری سفارش فرمادیجئے آپ نے اپنی علالت کی۔ کوئی پروا نہیں فرمائی اپنے مریدین سے فرمایا کہ مجھ کو ذرا اطلاع تاکہ میں اس شخص کے ساتھ چلا جاؤں اور اس کی ضرورت پوری کروں۔

ایک روز حاجی سوزہ بطور مہمان تشریف لائے تو آپ نے طرح طرح کے کھانے پکوائے اور خوب خاطر تواضع فرمائی۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر کیوں تکلیف فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ اپنے مہمان کی دل کھول کر خاطر تواضع کریں۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلام کہلا بھیجا۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے اور اس مسرت میں ایک گائے ذبح کر کے فقرا کو تقسیم فرمادی اور حاضرین سے فرمایا کہ حضرت مجھ کو اس طرح یاد فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے بچوں کو بھی یاد نہ کرتا ہوگا۔

شاہ عبد الکرم قدس سرہ نے ۱۰۳۲ھ میں وفات پائی مگر صوفیاء سندھ میں

سے سندھی ادب مولفہ پیر حسام الدین راشدی۔ ۱۰ صوفیہ سندھ مولفہ اعجاز الحق قدوسی

آپ کی تاریخ وفات ۱۰۳۰ھ صحیح ہے جو صحیح نہیں معلوم ہوتی آپ کا مزار شریف بلڑی سندھ میں مرجع خاص و عام ہے۔

آپ کے آٹھ صاحبزادے تھے جن کے اسما گرامی درج ذیل ہیں۔

۱۔ سید اللہ اول جو صغیر سنی ہیں اللہ کے پیارے ہو گئے

۳۔ سید جلال شہید

۲۔ سید عبدالرحیم

۵۔ سید اللہ ثانی

۴۔ سید برہان

۷۔ سید محمد حسین

۶۔ سید دین محمد

۸۔ سید عبدالقدوس

سید عبدالرحیم بقول میاں ابراہیم ابن مخدوم نوح بڑے متقی تھے۔ گویا اپنے والد کا صحیح نمونہ تھے۔ بحیات والد ماجد وفات پائی۔ نیز سید برہان، سید اللہ ثانی اور سید عبدالقدوس بڑے متقی پرہیزگار عارف تھے۔ سید عبدالکریم کے بعد سید دین محمد سجادہ نشین ہوئے۔ آپ کفنی پٹنہ ادھیہ پادراڈ باکرتے تھے آپ کی اولاد میں سے سید شاہ عبداللطیف بھٹائی بڑے مشہور عارف اور شاعر گزرے ہیں۔

مشہور و معروف صوفی شاعر سید شاہ عبداللطیف بھٹائی قدس سرہ شاہ عبدالکریم کی چوتھی پشت میں ہوئے ہیں۔ مولف صوفیاء سندھ نے آپ کے جد کا نام سید جمال ابن عبدالکریم بلڑی لکھا ہے۔

آپ کے صاحبزادوں میں سید جمال کا نام تو موجود نہیں البتہ سید جلال ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی عالمگیر کے آخری دور میں ۱۱۸۹ھ میں پیدا ہوئے۔

شاہ صاحب کی ولادت ۱۶۸۹ء بیان کی گئی ہے (تذکرہ صوفیاء سندھ) مگر ۱۱۰۰ھ عالمگیر کا دور نہیں ہے۔ ممکن ہے سو کتابت ہو۔

غرض شاہ عبداللطیف بھٹائی شاہ عبدالکریم کا یک سو ستر سال بعد پیدا ہوئے اور ۱۱۶۵ھ میں بعمر ۶۶ سال ناہی ملک بقا ہوئے۔

بعض ملفوظات

علماء کی انتہا فکری ابتلا ہے۔ شیعہ میں معرفت خیر من کثرة العلم۔ طالب علم تو بہت
ہیں، لیکن طالب علم بہت کم ہیں۔ حافظ قرآن بہت ہیں لیکن حافظ مدد کم ہیں۔ العلم بلا عمل
کشمیرۃ بلا ثمر۔ علم سے انسان بہت میں پہنچ جاتا ہے اور ذکر الہی سے خدا تک۔ بقول قاضی قاضی
کنز قدوری کافیہ حبی کو نہ پڑھیں

اوپار توی پیو، جان پیرب ل دوم

یعنی کنز و قدوری کا فیہ یہ تینوں کتاب کے نام ہیں جو میں نے تیس پڑھیں۔ یعنی یہ سب کچھ پڑھ لیا۔ مگر انوس تو یہ ہے ایک چیز کوئی دوسری ہی تھی۔ جس سے میں نے دوست کو پایا۔ (بقول زاہد شادی و شیخ شادی و قاضی شادی دایں جملہ شادی لیک مسلمان نشدی)۔

مخلوق کے لئے تو صرف و نحو کافی ہے اور میرے لئے دوست کا مطالعہ میں نے وہی پڑھا۔ اور وہی پڑھتا رہتا ہوں، مجھے وہی ایک حرف کافی ہے۔ فرمایا کہ علم ایک چراغ ہے اور عمل فیتلہ اور روغن اگر وہ روشنی نہ دے تو پھر کس کام کا۔

ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں نے علم تو سیکھا مگر بعض دوسرے اشغال میں مصروف ہو گئے، اور میں نے جو کچھ سیکھا سماع سے سیکھا۔ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ ایک مرتبہ بعض فقہ اِسماع کے بجائے ذکر میں مشغول ہو گئے تو فرمایا کہ کیا سماع ذکر نہیں ہے کہ اس سے منہ پھیر کر ذکر میں مشغول ہوئے۔

نیز آپ فرماتے ہیں۔

خدا نے عز و جل کی جتنی آفتاب کی سی ہے۔ اور پیغمبر اس کے ہر تویں۔ اور غلو تھا اس پر تو کا پر تویں۔ سایہ کا دھند پر تو سے ہے اور پر تو کا دھند آفتاب سے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ آفتاب کی جتنی ہے تو بجا و درست ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ یہ روشنی آفتاب کی ہے۔ آفتاب نہیں ہے، تو یہ بھی درست ہے۔

مالے ہست برزخ عالمی   محدث خلق و حق درو لایع

عالمے ہست وے ہست نما   حقیت و یک نیت نما

ابوالعلاء المعری اور اسماعیلی داعی الدعاة کی خط و کتابت

پروفیسر ڈاکٹر ایسے طاہر علی۔ سندھ یونیورسٹی

ابوالعلاء المعری کا تعارف علامہ اقبال مرحوم نے اردو داں حضرات سے پہلے ہی سے کرا دیا ہے جب کہ انہوں نے وہ شعر کہا تھا کہ ”کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری“ لیکن چونکہ قبیل میں چند خطوط جو ان کے اور اسماعیلی داعی الدعاة سیدنا عبید اللہ المؤید فی الدین الشیرازی کے درمیان لکھے گئے تھے ان کا ترجمہ دیا جا رہا ہے لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں داتا روزگار کے متعلق کچھ بطور تمہید لکھا جائے۔

ابوالعلاء المعری کا تعارف ریلوے میں پہلی دفعہ پروفیسر مارگو لیو تھ نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی میں ایک مقالہ لکھ کر کرایا۔ لیکن مارگو لیو تھ کو یہ نہ معلوم ہوسکا کہ المؤید فی الدین الشیرازی کون ہیں۔ بعد میں نکسن نے ان خطوط کا ترجمہ اسی سوسائٹی کے جرنل میں شائع کیا۔ انہیں بھی موقع نہ ملا کہ المؤید فی الدین پر کچھ روشنی ڈالیں۔ پھر ڈاکٹر حسین الحمدانی نے اس شخصیت پر اسی سوسائٹی کے جرنل میں روشنی ڈالی۔ اب عبید اللہ المؤید فی الدین کا دیوان مصر سے پروفیسر کامل حسین نے شائع کیا ہے اور ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں رہی۔ پھر بھی یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی روحانی تعلیم کا سلسلہ اب تک اسماعیلیوں میں مروج ہے اور جو کچھ علوم اہل بیت اسماعیلیوں کے ہاں ہیں وہ سب ان ہی کی فیضان تربیت کا نتیجہ ہیں۔ یمن سے ایک بزرگ جن کا نام ملک تھا مصر جا کر ان کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرتے ہیں پھر یمن میں آکر اسی تعلیم کی ترویج کرتے ہیں۔ اس طرح مصر سے وہ تعلیم ہندوستان میں پھیلتی ہے۔ المؤید فی الدین الشیرازی نے جب ابوالعلاء المعری کے متعلق سنا کہ وہ گوشت

نہیں کھاتے۔ دودھ اور شہد سے گریز کرتے ہیں۔ جانوروں کی کھال ادا دن کو بھی استعمال کرتا تھا
 سچے میں تو انہوں نے ان سے خط لکھ کر بحث شروع کی یہ بحث پانچ خطوط کی شکل میں اب
 تک موجود ہے۔ ذیل میں ان خطوط کا ترجمہ دیا جاتا ہے۔

پہلا خط از داعی الدعاة

بناہ والا۔ خدا آپ کو نیک تو متق دے۔ آپ کے علم و فضل نے غیروں کے لبوں پر ہر کت
 لگادی ہے۔ ادا آپ کی فیضیت کا ہر شخص معترف ہے۔ آپ کو علم و ادب میں وہی شہرت حاصل
 ہے جو مالیتوس کو علم لب میں تھی۔ ادبے شک آپ کو اس پر کامل دسترس ہے مگر اس سے
 آپ کو دنیوی اور دینی امور میں کوئی نمایاں فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ تمام عالم آپ کی شہرت
 سے گو بٹھے اور جب تک آپ زندہ رہیں اسے باعث فخر سمجھیں۔ مگر جب آپ دار بقا کی طرف
 کوچ کریں گے تو اس دنیا کی شہرت اور گننامی سے آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ جب
 صورت حال یہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ جیسے دانشمند شخص اپنی پوری لیاقت کو عربی زبان
 کے حاصل کرنے اور اس کے الفاظ و معانی پر غور و پرداخت کرنے میں صرف کر دیں، جس سے
 کہ عمر بھر کوئی نتیجہ نہ ملے اور یہ بھی کیونکر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی لیاقت کو اپنی جان کے
 خاطر عاقبت کے کاموں میں نہ لگائیں (جو زیادہ کارآمد ہے) تاکہ پھر کف اخوس ملنا پڑے
 لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نقطہ نظر کیمہ اور ہی ہے جسے آپ مصلحتاً چھپائے ہوئے ہیں۔
 اس کا ثبوت آپ ہی کی راہ عمل ہے۔ آپ نے زہد و پرہیزگاری اختیار کی ہے معمولی کھا نا اور
 کاڑھا پہننے پر اکتفا کیا ہے۔ اور اپنے شکم کو جانوروں کے گوشت، دودھ اور ان تمام چیزوں سے
 جن کو تیار کرنے میں محنت سے کام لیا گیا ہو پاک رکھا ہے۔ بے شک ایسا وہی لوگ کہتے
 ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جیسا کرے گا دیا بھرے گا۔ جب بے زبان جانوروں کے ساتھ
 آپ کا یہ طرز عمل ہو تو پھر حیوان ناطق (یعنی انسان) آپ کی زبان اور قلم سے کیوں نہ محفوظ ہے
 میدان زہد میں آپ یقیناً بازی لے گئے ہیں اور اس میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

میں نے دودھ کر یہ بھی دیکھا کہ جیسا لوگ کہتے ہیں ویسے ہی آپ فاضل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ
 اپنی فہم و فراست سے ایسا دھند اختیار کئے ہوئے ہیں جو اوروں (جانوروں) کے زہد سے نرالا ہے۔

جن کی بابت (قرآن مجید میں) اشارہ ہے کہ ”فی کل وادٍ یصیرون“ میں نے آپ کے شکر کو بھی بنا

عزت مر یعنی العقل والدین فالقنی

لتعلم انباء الامور الصحا

(ترجمہ) اگر عقل کا پیار ہے تو مجھے مل تاکہ تجھے صحیح صحیح باتیں معلوم ہوں جس میں گمراہ کو ماسنہ دکھائے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ اپنے آپ کو مر یعنی عقل و دین سمجھ کر فوراً سچی باتیں جاننے کے لئے تیار ہوا۔ اب ہیں آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی علم و دانش کا اعتراف ہے اور میں آپ کے سرچشمہ ہدایت سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں۔ کیا خوب ہو کہ آپ وضاحت سے کام لیں اور میری جہالت کی تار بکی کو اپنے چراغ علم سے ددر کر دیں۔ اور مجھے بے سود باتوں میں نہ لگائیں اور جو کچھ کہیں اس میں حق اور باطل کا پورا خیال رکھیں۔

سب سے پہلے جو بات میں دیا فت کرنا چاہتا ہوں وہ ایک معمولی سی ہے تاکہ میں آپ کے جواب کو دیکھوں۔ اگر اس سے میری تشفی ہوئی تو پھر اصلی مقصد پر آؤں گا۔ اور اگر تشفی نہ ہوئی تو پھر آگے نہ بڑھوں گا۔ واللہ التوفیقی۔

میں آپ کو بحیثیت ایک شخص کے جوہرات کو عقل کی میزان سے تو لٹائے، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لئے گوشت اور دودھ اور تمام چیزیں جو جانوروں سے ہیں بطور فائدہ ملتی ہیں کیوں حرام کر رکھا ہے۔ کیا نباتات حیوان کے لئے نہیں اگائے گئے۔ بے شک نباتات میں قوت نامیہ ہوتی ہے اور قوت حاسہ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ حیوانات نباتات پر فائق ہیں۔ اگر حیوانات نہ ہوں تو نباتات کا ہونا لغو اور بے معنی ہو جائے۔ اسی طرح انسان بھی حیوان پر فوقیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ حیوان ناطق ہے، اور عقل رکھتا ہے۔ اور تمام جانور اسی کے مفاد کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھئے کہ چند جانور دن کا گوشت اور دودھ اس کے کام میں آتا ہے اور کئی جانوروں کی کھال اداون اس کے کام میں آتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو ہمارے دلی کام دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دانت اور ہڈی بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو حیوانات کا ہونا بے معنی ہو جائے، ایسے نباتات بغیر حیوانات کے۔

جب نظام عالم کا یہ دستور ہو تو جناب کا اپنی مقید مطلب چیزوں سے گریز کرنا نظام عالم کو غلط ثابت کرنا ہوا۔ آپ کا گوشت نہ کھانا دودھ سے ہو سکتا ہے۔ اقل تو یہ کہ آپ جانوروں پر ترس کھاتے ہیں۔ مگر اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہر مان ہونے کی ضرورت نہیں جس نے انہیں انسانی مفاد کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جانوروں کو حلال و حرام ٹھہرنے والے انبیاء ہوتے ہیں (جو خود بھی انسان تھے) ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کا خون پھانا یا گوشت کھانا روا نہیں رکھا۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ درندوں اور شکاری جانوروں کو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ دیگر حیوانات کو پھاڑ کھائیں۔ جب یہ ایک فطری بات ہے تو پھر انسان کا گوشت خد ہونے میں کیا قصور؟ اور جن لوگوں نے گوشت کھانا جائز رکھا ہے وہ بھی حق بجانب ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اور دوسری یہ کہ شاید خونریزی اور جاں کنی کو آپ روا نہیں رکھتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اعتراض ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مصلحت کو خوب جانتا ہے اگر جناب والا ازراہِ لطف و کرم کوئی دلیل پیش کریں کہ جس سے میری بیماری کا ازالہ ہو تو یہ ایک قابلِ تعریف کام ہو گا۔ مجھے ہدایت ملے گی اور اس سے آپ کی نیکی میں اضافہ ہو گا اور عن اللہ آپ مابعد ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

دوسرا خط

از بندہ نا توان احمد بن عبد اللہ بن سلیمان المعری

مجھے سب سے پہلے یہ لکھ دینا چاہیے کہ میرے نزدیک سیدنا الرئیس الاجل المؤمنین چند اشخاص میں سے ہیں، جنہیں پیغمبروں کی حکمت واقعہ لگی ہے۔ میں بذاتِ خود جاہلِ مطلق ہوں مجھ سے خط و کتابت کرنے میں جناب کی کسر شان ہوئی ہے۔ آپ جیسے سپہر مرتبت کا ایک ایک لفظ دشمنوں کے لئے بھاری ہے۔ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس میں بڑی باریکیاں ہیں جو سمجھنے سے حقائق معلوم ہوتی ہیں۔

ہاں! تو میں کون ہوں کہ آپ جیسے فاضل مجھے خط لکھیں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ثریا آسمان سے زمین پر اتر آئے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں چار برس ہی کی عمر میں آنکھوں اور کانوں سے معذور ہو چکا ہوں۔ میرے لئے ایک نو سالہ اونٹ اداس کے بچے میں فرق کرتا شکل ہے۔ صرف

میری نہیں بلکہ اپنے درپے مصیبتیں بھینٹنے سے میرا قد بھی خمیدہ ہو چکا ہے۔ امد بڑھاپے میں تو کھڑے ہونے سے بھی لاچار ہوں۔ رہی میری شہرت تو خدا گواہ ہے کہ میں نے اس کی کبھی خواہش نہیں کی میں تو خود کو ایک بے وقوف آدمی سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص میرے بارے میں نیک خیال کرے تو وہ قابل ملامت ہے۔ البتہ یہ ضرور پایا گیا ہے کہ بھلے لوگ ساری دنیا کو بھلا سمجھتے ہیں مگر چہ بھلے تو بھلے ہی میں اور برے برے۔

آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق اب بندہ کچھ خامہ فرسائی کرے گا۔

مگر قبول افتد ہے عز و شرف

ازل سے قمرت میں زہد و تقویٰ لکھا ہوا تھا۔ لہذا مجھے ہمیشہ اخلاص سے دوچار ہونا پڑا میں نے دیدہ و دانستہ اس ناپائیدار دنیا سے گریز کیا کیونکہ اس کے معاملات میں الجھنے سے کوئی کام بر نہیں آتا۔ پھر اہل دنیا نے بھی مجھے ایک کونے میں پھینک دیا۔ اور کہہ دیا کہ تجھے یہی سے امین کوئی سروکار نہیں۔

میرے شعر میں روئے سخن جاہلوں کی طرف ہے نہ کہ آپ جیسے سربرآوردہ حضرات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ حیوانات کو اپنے درد و غم کا احساس ضرور ہے بیش متقدمین کے اختلافات کو سنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر ایک جملہ بنایا جائے جس میں مبتلا اور خیر کے درمیان دو اور لفظ ہوں۔ ایک ان میں سے نافہ ہو اور دوسرا استثنایہ۔ مثلاً اللہ لا یثقل الاخیر۔ تو یہ جملہ یا تو صحیح ہو گا یا غلط۔ اگر وہ صحیح ہے تو پھر دنیا میں برائیاں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک راز نہانی ہے جسے علما ہی جانتے ہیں۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے مگر ان کو کوئی اچھی بات ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی بری بات ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ کہہ دو اسے نہ! سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بات نہیں سمجھتے؟ رسول خدا جب سفر کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ "اللهم انا نعوذ بک من وعشاء السفر وکابۃ المنقلب و سوء المنظر فی الابل و المال و الولد" تو کیا وہ چیزیں جن سے رسول مقبول نے پناہ مانگی اچھی ہیں یا بُری؟ اگر کہا جائے کہ یہ چیزیں خوشفاک ہیں تو اعلیٰ بات باطل ہو جاتی ہے اور اگر کہا جائے کہ

بات غلط ہے تو پھر سوء ادب ہوتا ہے۔

دیندار لوگ ہمیشہ گوشت خوری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گوشت خوری سے جانوروں کو درد پہنچتا ہے اور جانور ہر حالت میں درد سے گریز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بکری کیلئے جب تک وہ حاملہ ہے، گھر میں رکھی جاتی ہے۔ مگر جو ہنی وہ بچہ دیتی ہے اور کچھ ایک ماہ کا ہوتا ہے تو لوگ اسے ذبح کر ڈالتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں اور بکری کے دودھ کو بھی اپنے لئے مخصوص کر لیتے ہیں۔ کبھی بھولے سے بھی اسے غبن تصور نہیں کرتے۔ بیمار بکری رات رات بھر چلاتی ہے اور اگر اس کا بس چلے تو بچے کو بھی ڈھونڈتی پھرے۔

عربی ادب میں بھی اکثر جانوروں کی آہ و بکا کا ذکر ہے۔ مثلاً اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں کیسی سرگرداں رہتی ہے یہ ذیل کے شعر سے معلوم ہوتا ہے۔

فسماد جدت کو جدی ام مقب

اضلتہ فرجوت الحینا

(ترجمہ) میری بے چینی اس اونٹنی سے فزوں تر ہے جو اپنے بچے کو کھو کر چلاتی پھر رہی ہے اور تڑپتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ اللہ سوائے خیر کے کچھ نہیں کرتا تو شر کے متعلق دو صورتیں ہوں گی۔ یا تو اللہ شر سے باخبر ہے یا (نعوذ باللہ) بے خبر۔ اگر وہ شر سے باخبر ہے تو وہ مشرطوں میں سے کسی ایک کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ کہ وہ اس کی مشیت سے ہوتا ہے یا بلا مشیت اگر اس کی مشیت سے ہوتا ہے تو بالفعل وہی اس کا کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ حاکم نے ڈاکو کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اگرچہ حاکم نے بذات خود وہ کام نہیں کیا۔ اگر خدا کی مشیت کے بغیر شر ہو جائے تو خدا نے ایسی چیز ہونے دی ہے جو ایک مخلوق حاکم بھی نہیں ہونے دیتا۔ بلکہ اگر ایسی کوئی بات ہو بھی جائے جو اسے ناپسند ہو تو ایسی بات کرنے والے کو دہمکی دے گا اور اعلان کر دے گا کہ آئندہ اس کی سلطنت میں ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جسے متکلمین نے حل کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر حل نہ ہو سکا۔

انید کریم بھی فرماتے ہیں کہ خدا بہت مہربان ہے۔ اگر وہ نوح انسان پر مہربان ہے تو یقیناً ہر جاندار پر مہربان ہونا چاہیے۔ جو درد و الم سے بھاگتا ہو۔ بعض اوقات ایک شہسوار چیراگاہ میں چرتے ہوئے جانوروں پر حملہ کرتا ہے اور اپنے نیزے سے کسی نر یا مادہ کو خنجر کرتا ہے تو پھر یہ شہسوار کونکر خدا کی مہربانی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اکثر دو فوجوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے ہر فریق اپنے اعتقاد میں چست ہوتا ہے اور جب میدان کارزار میں آتا ہے تو دشمنوں کے مقتولین کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آخر یہ کیوں۔

میں نے اس قبیل کے کئی متنازعہ فیہ مسائل کو اکثر سنا اور جب تیس سال کی عمر کو پہنچا تو خدا سے دعا مانگی کہ وہ مجھے تازلیت روزہ رکھنے کی توفیق دے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مہینوں کیا سال سال بھر سوائے دو عید روزہ رکھتا چلا جاتا ہوں اور کئی دن اور رات ایسے بھی گذرتے ہیں کہ کھانا بھی نہیں چھو تا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نباتات کے کھانے سے میری نند رستی اچھی رہتی ہے۔

جناب والانے بے شک متقدمین کی کتابوں اور جالینوس کے اقوال کو دیکھا ہے جس سے ان کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پروردگار مہربان ہے تو پھر شیر کو کیوں بے گناہ انسان کا شکار کرنے دیتا ہے۔ کتنی جانیں سانپ کے ڈسنے سے تلف ہو گئیں! خدا نے عقاب اور شاہین کو ان پرندوں پر جو دانے چگتے ہیں کیوں مسلط کیا ہے؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تیتھر صبح سویرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جب پانی منہ میں لے کر واپس جاتا ہے تو راستے میں چیل اس پر چھپتی ہے اور اس کے بچے پیاس کے مارے تر پٹے رہتے ہیں۔

(ابوالعلا اس قسم کی اور بھی باتیں لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے)

میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذیل کے اشعار کہنے سے روکے۔

(ترجمہ) اُم بکر سلام کہتی ہوئی آئی۔ تم بھی اسے خوش آمدید کہو۔

بدر کے گڑھے میں کھٹے ہی سر بر آوردہ اور شریف لوگ ہیں۔

اس گڑھے میں کھٹے ہی پیالے مع اونٹوں کی سنام ہیں۔

ام بکر مجھے شام کے بھائی کی موت کے بعد اب شراب نہ پلا۔
اس کا چچا بڑا شرابی تھا اور سردار تھا۔ وہ بھی مارا گیا۔ اب شراب نہ پلا۔
ہاں خدا سے کہدے کہ میں رمضان کی فریفت کو ادا نہیں کرتا۔
جب سرتن سے جدا ہوا اور ہارسیر ہو چکا۔

تو کیا ابن کثرہ ہمیں ڈراتا ہے کہ ہم زندہ رہیں گی۔ پھر ”صدی“ اور ”صامہ“ کے متعلق
کیا کہتا ہے۔

خدا ایسے شاعر کو غارت کرے جس نے ذیل کے اشعار کہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ
ولید بن یزید تھا۔ ایک روایت اور ہے کہ وہ ولید بن عبد الملک تھا۔ مگر ولید بن عبد الملک
ایسے صحیح شعر کہاں کہہ سکتا تھا؟

(ترجمہ) میرے محبوب کو نزدیک لاؤ۔ مجھے یقین کامل ہے کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا
میں لوگوں کو تلقین کروں گا کہ وہ گدھے کا مذہب اختیار کریں۔ جنت کے طالب کو چھوڑ دو کیونکہ
وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔

ابن ربیعان (عبد السلام بن ربیعان الملقب بہ دیک الجن) کا بھی بڑا ہوا اگر اس نے یہ کہا ہے۔
(ترجمہ) یہ دنیا ہے۔ دنیا والوں سے آخرت کا وعدہ ہے۔ مگر دیر سے بر آنے والی امید دل کو
کٹا کر دیتی ہے۔ اگر جو کچھ کہا گیا ہے صحیح ہے تو جو پھنسانے والا ہے وہ بچانے والا بھی ہے۔

ایک اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے میں نے گوشت خوری ترک کی ہے۔ وہ یہ ہے۔ میری
سالانہ آمدنی بیس دینار سے کچھ زائد ہے۔ میرا نوکر اس میں سے جو رقم اسے ضرورت ہوتی ہے
لے لیتا ہے۔ پھر جو کچھ بچتا ہے وہ اتنا کم ہے کہ مجھے وال بھات پر اکتفا کرنا چاہیے۔ جب تو کر ہی
اتنی رقم لے لے جے میں زیادہ سمجھتا ہوں اور وہ کم سمجھتا ہے تو میرے حصے میں تو بہت کم بچتی
ہے میرا زادہ نہ اپنی روزی بڑھانے کا ہے اور نہ حد کا کوئی درماں ڈھونڈنا ہے۔ والسلام۔

تیسرا خط

از داعی الدعایہ

۴۰

خدا کرے آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ جو دین و عقل کے پیار ہیں۔ اور نہ ان لوگوں

میں سے ہوں جو اپنے شعر میں ملائے عام دین کہ آدُ عقل کے اندھو۔ ہم سے بصیرت حاصل کرو اور جب جو بوائے حق ان کی طرف بڑھے تو ایسی بات کہیں کہ جس سے وہ اندھ پریشان ہوں۔ ایسے لوگوں کے مصداق حال متنبی نے کیا خوب کہا ہے۔

اظلمتني الدنيا فلما جتمها

ستقيامطرت على مصائبها

(ترجمہ) دنیا نے میری پیاس بڑھادی اور جب میں اپنی پیاس بھالنے لگا تو مجھ پر اور مصیبتیں نازل کیں۔

میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ کس بنا پر آپ نے گوشت کھانا چھوڑا ہے۔ درآں حالیکہ گوشت خوری سے جسم کی نشوونما ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ ایسا جواب دیا کہ میں بے ساختہ کہہ بیٹھا کیا یہی سچی باتیں ہیں؟ یہ وہ جواب نہیں کہ جس سے بیماری کا ازالہ ہو۔ اس سے تو دین اور عقل کے اندھے کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ آپ کے جواب کا میرے سوال سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

آپ نے فرمایا کہ گوشت بغیر ایذا رسانی حاصل نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب دیا جا چکا ہے آپ کو اپنے خالق سے زیادہ ہمسربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا یا تو عادل ہے یا ظالم۔ اگر وہ عادل ہے تو یہ مسلم امر ہے کہ وہ ملال جالو را در اس کے کھانے والے انسان دونوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اگر وہ ظالم ہے تو ہمیں ہمارے خالق سے سہقت لے جانے اور زیادہ عادل ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب کہ وہ خود غیر عادل ہے۔

آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ فرمایا ہے جو خیر و شر کے مسئلہ میں اعتراض کرتے ہیں۔ میرے لئے اس کے جواب میں ایک قصہ لکھ دینا ہی کافی ہے۔ ایک شخص نے قرآن پاک کا نسخہ کھو دیا۔ اس کے کسی دوست نے کہا۔ ”والشئ وضطحها کو خوب پڑھ۔ وہ تیرے ہاتھ لگے گا“ اس نے کہا ”بھئی یہ سورہ بھی اسی قرآن میں تھی“ علیٰ ہذا القیاس یہ عقدہ بھی تو اپنی لائیکل عقدا میں سے ہے۔ سب کا سب اندھیرا ہے۔ روشنی کا نام و نشان نہیں۔ میرا مقصد تو صبح باتوں کا جاننا تھا۔

آپ فرماتے ہیں کہ مختلف آراء کی وجہ سے اور دنیا کی بے ثباتی کی بنا پر آپ نے دعائے گنج کہ خدا آپ کو مسلسل روزہ رکھنے کی توفیق دے اور آپ صرف سبزیوں پر اکتفا کریں۔ میں نہ سمجھ سکا کہ یہ کون سا خدا ہے؟ آیا یہ وہی خدا ہے جو صرف شر کو چاہتا ہے یا خیر و شر دونوں کو چاہنے والا ہے۔ رہا روزہ تو وہ نبی کی شریعت کا حکم ہے اور نبی کا تعلق اس کے بھیجنے والے خدا سے ہے۔ اسی بھیجنے والے ہی کی تو بات مشکوک ہے۔ کیا وہ رسول کو اس لئے بھیجتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ یا اس لئے بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت نہ کریں اگر وہ اطاعت کی غرض سے بھیجتا ہے تو پھر اس کی شیت مغلوب ہے کیونکہ نہ ماننے والے زیادہ ہیں بہ نسبت ماننے والوں کے اگر وہ چاہتا ہے کہ رسول کی نافرمانی کی جائے تو پھر رسول کا بھیجنا نہ صرف لغو ہے بلکہ کمزوروں کو ستانے کا ایک بہانہ ہے ہاں تو پھر آپ کا مسلسل روزہ اگر اسی بنیاد پر ہے تو بالکل بے سود ہے لیکن اگر کسی سبب وجہ سے ہے تو وہی میں جانتا چاہتا ہوں آپ نے بعض ملاحظہ کے اقوال کو بیان کیا ہے اور دعائے گنج ہے کہ اللہ آپ کو تفسر آتی آیات میں مثلاً وانہ اھلک عاد الاولی وشمود فما البقی وغیرہ گرفت کرنے سے روکے۔ اگر اللہ نے عاد اور شمود کو یہ جانتے ہوئے پیدا کیا کہ وہ بدکار ہیں اور ہرگز توبہ نہ کریں گے تو یقیناً ہم سب کو خدا کو لازم تھا کہ انہیں عذاب کی خاطر نہ پیدا کرے اور اگر اللہ یہ نہ جانتا تو پھر ہم آدم اور وہ یکساں ہیں کہ آنکھ بند کر کے کام کرتے جاتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایسا کیونکر کہہ سکتے ہیں ہم کو تو تسلیم خم کر دینا چاہیئے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنی چاہیئے۔ من یردد اللہ فھو المھتد من یضل فلن تجد لہ ولیام شدلاً ایک ملحد بھی کہے کہ شکر بیٹھی ہے اور سر کہ کھٹا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ قاتل ملحد ہے انکار نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ بات کا معقول جواب دینا چاہیئے اگر آپ کے پاس کوئی کافی دشانی جواب ہو تو ازراہ کرم مرحمت فرمائیے ورنہ آپ کا خاموش رہنا ملاحظہ کی بات ماننے کے مترادف ہے۔

آپ نے ان اشعار کو درج کیا ہے جو "الم تبالغتم ام بکرم" سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے کہنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر آپ کو کون ایسے خیالات والا سمجھتا ہے؟ میں نے حاشا و کلا بھی آپ کے متعلق ایسا خیال نہیں کیا۔ چنانچہ آپ کو ایسے کفر والہاد کے اشعار بیان کرنے

کی قطعاً ضرورت ہی نہ تھی۔

خط کے آخر میں آپ نے گوشت نہ کھانے کی اور وجہ بیان کی ہے کہ آپ کی سالانہ آمدنی بیس دینار سے کچھ زائد ہے جن کا بیشتر حصہ آپ کا خادم لے لیتا ہے اور بہت کم حصہ آپ کے لئے چھتا ہے اور لکھتے ہیں کہ لذیذ کھانوں میں صرف کرنے سے کیسے پورا پڑ سکتا ہے؟ تو میں اس سلسلے میں تاج الامرا کو لکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی معقول انتظام کر دے جو آپ کو برابر ملتا رہے اور اس تکلیف سے آپ نجات پائیں۔

اگر آپ جواب دیں تو ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ مجھے مستیع اور مقفی عبارت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا مقصود تو خیالات ہیں نہ کہ عبارت آرائی۔ والسلام
چوتھا خط

از ابی العلاء المعری

جناب والا! مجھے تو پہلے ہی سے اپنی کم مائیگی اور بے چارگی کا اعتراف ہے میں اب بھی دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے نوازے۔

مجھے اپنی بے مائیگی کے باوجود آپ کی استعداد و قابلیت کا پورا یقین ہے۔ میں تو ایک بے زبان جانور کے مانند ہوں۔ پھر حیرت ہے کہ آپ جیسے فاضل مجھ جیسے گمراہ سے ہدایت پائیں۔ کیا چاند بھی جو شب و روز اپنے خالق کی اطاعت میں مصروف ہے، کسی چوپائے سے مدد چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں چہارے چوپائے کی کیا بساط ہے جو کسی ندی یا تالے پر پانی پیئے جا کے تو فوراً ایک شکاری اسے تیر مار کر موت کے گھاٹ اتار دے۔

آپ نے میرے قصیدہ حایہ کے چند اشعار کا ذکر کیا ہے۔ میری عرض ان اشعار سے لوگوں کو بتانا تھا کہ میں کہا متدین ہوں۔ اور من بعد اللہ فہو المہتد والی آیت کریمہ میں کیا رکھتا ہوں اس کا پہلا شعر یہ ہے۔

غدت مریض العقل والدین فالقنی

لتعلم ابناء الامور الصالح

اور پھر۔

فَلَا تَأْكُلْنَ مِمَّا خَرَبَ الْمَاءُ ظَالِمًا

وَلَا تَبِغْ قَوْلًا مِنْ غَرِيزِ الدَّهَانِ

(ترجمہ) پانی میں پیدا ہونے والی چیز کو زبردستی نہ کھا۔ اور حلال جانور کے تازہ گوشت کو اپنی قوت نہ بنا۔

کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ آبی جانور اپنی مرغی کھلات پانی سے نکالا جاتا ہے۔ اگر بیت سے کام لیا جائے تو حلال گوشت کا ترک کرنا کوئی بری بات نہ ہوگی۔ مذہبی لوگوں نے ہر زمانے میں ایسی ایسی چیزیں ترک کی ہیں جو بذات خود حلال تھیں۔

وَابِيعِ اِمَامَاتِ اِرَادَاتِ صِرَاحِ

لَا طَقًا لَهَا دُونَ الْغَوَالِي الْعِرَاجِ

(ترجمہ) اور جانوروں کا دودھ نہ پی۔ کیونکہ وہ ان کے بچوں کے لئے ہے نہ کہ نانک انداک عورتوں کے لئے۔ ابیغ کے معنی یہاں دودھ ہکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بکری کے بچے کو ذبح کرنے سے بکری کئی دن اور رات بیتل رہتی ہے۔ لوگ نہ صرف اس کا گوشت ہی کھاتے ہیں بلکہ اس کے دودھ کو بھی اپنے لئے مخصوص کر دیتے ہیں۔ جو قدرت نے اس کے بچے کے لئے غذا بنائی تھی۔ اگر بچے کو ذبح نہ کیا جائے اور دودھ سے پرہیز کیا جائے تو کون سا گناہ ہے؟ ایسا کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ دودھ اور گوشت حرام ہیں وہ تو بچے پر ترس کھاتا ہے اور ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا خواہاں ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یکساں طور پر مخلوقات میں تقسیم کرتا ہے تو پھر ان بے زبان جانوروں کا کیا قصور ہے کہ وہ خدا کی ہر بات سے محروم رہیں۔

فَلَا تَجْبِعِ الطَّيْرَ وَحَىٰ غَوَافِلَ

بِمَا وَضَعَتْ فَا نَظَمَ شَرَّ الْقَبَائِحِ

(ترجمہ) پرندوں کو اس وقت نہ ستاؤ کہ جب وہ اپنے انڈوں میں مست ہوں کیونکہ

ظاہر بات بری چیز ہے۔

نبی کریم نے بات کو شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ادیہ آپ کی حدیث آفسرو

الطبیعی دکن تھا۔ کے دو مطلبوں میں سے ایک ہے قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ ”ایمان والو احرام کی حالت میں جانور کو نہ مارو۔ اگر تم میں سے کوئی ارادۂ مارے گا تو اتنے ہی جانور کا کفارہ دینا پڑے گا۔“ وغیرہ

معمولی منہم و فراست والا ایسی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ بالکل حق بجانب ہو گا اگر وہ ہر جگہ جانور کو خواہ حلال ہی کیوں نہ ہو مارنے سے گریز کیسے ادا کیجے کہ اس سے خدا کی عفو شلوی حاصل ہوگی۔

ودع ضرب النمل الذی بکرت له

کو اسب من اذ هاربت فواج

(ترجمہ) شہد کو بھی چھوڑ۔ کیونکہ مکھیاں اسے صبح سویرے اکٹھا کیا کرتی ہیں۔

جب مکھیاں شہد کی حفاظت میں جان دے دیں تو پھر اس سے انسان کے احترام کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ مکھیوں کو بھی حلال جانوروں کے مانند سمجھتا ہے جن کو عورتیں تردد تازہ ہونے کے لئے کھاتی ہیں۔ اس خیال کا ذکر بہت سے شاعروں نے کیا ہے۔ دیکھئے ابو ذؤیب الہذلی شہدا اکٹھا کرنے والے کے بارے میں کہتا ہے۔

اذا السعة النمل لم يبرج لسمعا

و غالفها في بيت نوب عوازل

(ترجمہ) اگر مکھیاں کانیں تو پر دہ نہیں۔ وہ تو برابر پھٹنے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔

شہور ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ستوا کا ایک تمیلا تھا جس کو آپ ہر لگایا کرتے تھے مگر یہ آپ روزہ رکھتے تھے تو اسے ہر نہیں لگاتے تھے۔ آپ غلہ کی فراوانی کے باوجود قبل مقتدا و ہر ابر کیا کرتے تھے اور سب غلہ خیرات کر دیتے تھے۔

ایک اور عالم کے متعلق روایت ہے کہ اس نے اپنے خطبہ میں کہا۔ ”میں نے سال بھر میں

پچاس ہزار دینار کا غلہ اکٹھا کیا اور خیرات میں دے دیا۔“ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور علماء و عظام نے بہت کم اپنے لئے صرف کیا۔ زیادہ تر حاجت مندوں کو دیا۔

جناہ نے یہ بھی فرمایا کہ گوشت ترک کرنے والا قابلِ ملامت ہے۔ اگر بفرض محال یہ

بات مان لی جائے تو ہر شخص کو فرض کی نادر کے سوا اور کوئی ناز نہیں پڑھنا چاہیئے۔ کیونکہ وہ خواہ مخواہ کی تکلیف ہے اور تکلیف کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے جادہ ہوگا کہ امیر لوگ مقررہ زکوٰۃ کے سوا اور کوئی رقم خرچ نہ کریں۔ حالانکہ قرآن مجید میں بار بار خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

یہی ایک جواب ہے جو میں دے سکتا ہوں۔ اگر میں بذات خود آپ کے سامنے حاضر ہوجاؤں تو بھی اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرے تو قوی مضمل ہو چکے ہیں۔ ہاتھ پاؤں نے بھی جواب دے دیا ہے۔ مدیہ ہے کہ میں ناز کے لئے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسے بھی پیٹھے پیٹھے ادا کرتا ہوں۔ خدا رحم کرے۔ کاش میں لکڑی کے سہارے چل پھر سکتا۔ (الوالہا اپنی ناتوانی کے متعلق بہت سے عربی اشعار بیان کرتا ہے) میرا لویہ حال ہے کہ اگر ایک دفعہ سو جاؤں تو کسی کی مدد کے بغیر نہیں اٹھ سکتا۔ اور جب کسی شخص کی مدد سے اٹھتا ہوں تو بڑیاں جھی بہر گوشت کا نام نہیں بکتی ہیں۔

جناب والائے متبی کا جو شعر بطور شہادت بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص مجھ جیسے کم مایہ اور بے بس سے ہلکت چاہے تو گویا وہ ببول کے جھاڑ سے آم چاہتا ہے جو کچھ آپ کو میرے متعلق حق ظن ہے وہ محض آپ کی نیک نیتی اور شرافت کی دلیل ہے۔ ورنہ من آنم کہ من دانم۔

آپ نے میری روزی بڑھانے کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ بھی آپ کی نیک نفسی کی دلیل ہے نہ مجھے کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ اچھے کھانوں کی رغبت بلکہ ان سے گریز کرنا میرے لئے طبع ثانی (فطری امر) ہو چکا ہے۔ پینتالیس سال سے میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا اور اب بوڑھا کھوسٹ ہونے آیا۔ اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ تاج الامرا بے نظیر شخصیت کے مالک ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے طلب کے قلعے کو اور شام کے تمام پہاڑوں کو سولے کا بتادے اور تاج الامرا ان کو اہل بیت کی مدد میں صرف کریں اور مجھے کچھ نہ دیں تب بھی میں خوش ہونگا۔ مجھے تو ایک قسم کی شرم دامن گیر ہوتی ہے کہ تاج الامرا اتنے عرصے کے بعد مجھے اہل ہوس تصور کریں۔ کیا خج

ہو کہ روزِ حشر مجھ سے سوائے گوشتِ ترک کرنے کے اور کوئی پریشانی نہ ہو۔

(یہاں ابو العباس صبحِ عمارت کے متعلق عذر خواہی کرتا ہے اور جواب میں بہت سی باتیں

پیش کرتا ہے)

خدا آپ کا بول بالا کرے اور آپ دین و دنیا اور رات چوگنی عزت حاصل کریں۔ ثعلبہ

بن صغیر نے کیا خوب کہا ہے۔

ولم یب قوم ظالمین ذوی شذی تغلی مدورہم بکلم عاتر

ولقد ظارہم علی ماسا وھم وحنات باطلہم بحق ظاہر

(ترجمہ) کہتے ہی بدکردار اشخاص تھے جن کے سینے جھوٹی باتوں سے ابل رہے تھے۔

میں نے ان کی غلط باتوں کو سچی باتوں سے دبا دیا۔

آپ جیسے عالم و فاضل اگر اس سطور سے مناظرہ کریں تو وہ بھی پریشان ہو جائے اور اگر

افلاطون سے بحث کریں تو وہ بھی آپ کا لویا مان لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کو آپ کے

دم سے تازہ رکھے اور دین اسلام آپ کی دلیلوں سے پروان چڑھے۔ وہی اللہ و نعم الوکیل۔

پانچواں خط

از داعی الدعایہ

میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خط و کتابت کرنا چاہتا تھا تا کہ آپ کے جوابات بھی پڑے

بڑے خطابات مثلاً "سیدنا" اور "المرئیس" وغیرہ سے خالی ہوں۔ ہماری خط و کتابت

کے مضمون کو دنیوی جاہ و حشم سے کوئی تعلق نہیں۔ درحقیقت میں آپ کے زہد و تقویٰ

سے متوقع تھا کہ ضرور کوئی چیز ہاتھ لگے گی۔ مگر حالات ہی بدل گئے۔ آپ نے نہ معلوم

کیسے پہچان لیا کہ مجھے "سیدنا" اور "المرئیس" سے خطاب کرنا لگے۔ میں تو نہ دینی اور دنیوی اہل

سے آپ پر فائق ہوں۔ اس تگلا پو سے میرا مقصد آپ سے کچھ حاصل کرنا تھا۔ اگر مراد برآتی تو

میں شکر گزار رہتا۔

دائع رہے کہ میں نے اپنے دودرازا وطن سے مصر تک سفر کیا ہے اور اہل دنیا

کو دگر دہوں میں پایا ہے۔ ایک گروہ اپنے مذہب کا اس قدر دلدلوا رہے کہ اگر ان کی مقد

کتابیں یہ کہیں کہ ایک باقی الہام تھا یا ایک اونٹ نے اٹھائے دیئے تو وہ آئنا و مد قنا کہے بغیر نہ رہیں گے۔ بلکہ اپنے مخالفین پر لعنت بھیجیں گے۔ ان لوگوں کو عقل سے کیا سروکار اودان کو کون سمجھائے کہ جب تک عقل و مہر ہی نہ کرے شریعت پر کیسے عمل درآمد ہو سکتا ہے اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ابتدا تو عقل سے ہوا اور پھر عقل ہی سے گم نہ کیا جائے۔ جب قسمت مجھے شام کی سرزمین میں لائی تو میں نے وہاں آپ کے علم و فضل کا شہرہ سنا اور تمام اشخاص کو اس امر میں متفق پایا لیکن میں نے آپ کے مذہبی خیالات کے متعلق لوگوں میں اختلاف پایا۔ ہر شخص آپ کے عقائد کے متعلق اپنی اپنی رائے رکھتا ہے۔ اتفاق سے میرا گھر ایک ایسی محفل میں ہوا جہاں آپ کا چہرہ تھا۔ وہاں بھی لوگ ہر قسم کی باتیں کر رہے تھے میں نے آپ کی طرف داری کی اور کہا کہ ایسا زاہد تمام شکوک سے بالاتر ہے۔ مجھے تو پورا یقین تھا کہ آپ کے پاس کچھ "اسرار لدنی" ہیں جنہیں آپ عوام سے چھپانا چاہتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو آپ کو جھک جھک کر کہنے والوں سے متنازع بناتی ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کا یہ شعر سنا۔

غدت مر لیض العقل والدين فالقنی لتعلم ابناء الامور الصحاك

تو میرے یقین کی انتہا نہ رہی۔ میرا خیال تھا کہ جس کا یہ دعویٰ ہو وہ یقیناً ہر شخص کو خواہ کتنا ہی فاضل کیوں نہ ہو قائل کر سکتا ہے۔ پس میں مثل "موسیٰ آپ کے طور پر پہنچا کہ شاید کوئی تجلی" ہو اور میں فخر کر سکوں کہ مجھے ایسی چیز ملے گی ہے جس سے اعیانہ غافل ہیں یا جس کے متعلق وہ چہ می گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ابتدا ایک چھوٹی سی بات سے کی گئی تاکہ وہ بڑے دھیرے آگے بڑھا جائے۔

مگر آپ نے تو یہ جواب دیا کہ آپ میری رہنمائی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس جواب کو آپ کی نیک نفسی پر محمول کیا کیونکہ بڑے آدمی اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بنتے۔ بالآخر آپ کی باتوں سے میں اس مطلب پر پہنچا ہوں کہ سب لوگ کسی نہ کسی منزل پر حیران و سرگرداں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نیک و بد کا خالق خدا ہے۔ اس پر دوسرا اعتراض کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سفلیک میتیں اور تمام باتیں جن سے بنی کریم نے پناہ مانگی نیک ہیں یا بد۔ اگر وہ نیک

ہیں تو دعا کرتا کیا معنی رکھتا ہے۔ ادا اگر بد میں مگر خدا کی شہادت کے مطابق ہیں تو پھر دعا اتنی ہی بلکہ زیادہ بے سود ہے۔ اس قسم کے اور بھی سوالات ہیں مثلاً امام حسن کا زہر دیا جائے یا امام حسین کا جام شہادت پینا۔ اگر ان دونوں کا شہید ہونا اچھا تھا تو قاتلین پر لعنت بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ اگر ان کا شہید کیا جانا برا تھا مگر شہادت ایزدی کے مطابق تھا تو قاتلین بے گناہ ہیں۔

کوئی کہتا ہے کہ نیک کام اللہ سے ہوتے ہیں اور برے کام کسی اور سے تو اس کا بھی سکتا جواب دیا جاتا ہے ساتھ ہی آپ نے کچھ اور باتیں اور کفر آمیز اشعار نقل کئے ہیں مگر مجھے تو ایسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ جب ان لوگوں سے بحث مباحثہ میری تسلی نہیں ہوئی تب ہی تو میں نے آپ سے یہ بات پوچھی تھی۔ میرے نزدیک ان کے اقوال کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ صرف آپ کا عندیہ ماننا مطمح نظر تھا مگر آپ نے تو کچھ نہ بتایا۔

میں نے آپ سے گوشت چھوڑنے کا سبب دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے جانوروں کو ایذا ہوتی ہے جو آپ کو ناپسند ہے میں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ خدا نے چند جانوروں کو دوسرے جانوروں پر مسلط کیا ہے مگر یہ وہ جانتا ہے کہ ان کی بہتری کس چیز میں مضمر ہے چنانچہ آپ کو اس خدا سے زیادہ عادل اور مہربان ہونے کی ضرورت نہیں بعد ازاں آپ نے بات بدل دی اور گوشت نہ کھانے کا عذر اپنی مفلسی اور تنگدستی بتایا۔ کیونکہ آپ کے وظیفہ کا بیشتر حصہ نوکر کی تنخواہ میں صرف ہوتا ہے اس کی تلافی کے لئے میں نے آپ کو تدبیر بتائی کہ میں ایسے شخص کو آپ کے لئے لکھوں گا جو کبھی احسان نہیں جتاتا۔ اس سے آپ کو اچھا کھانا مل سکتا تھا مگر آپ نے تو اپنے دوسرے خط میں اسے بھی نا منظور کر دیا۔ آپ نے لکھا کہ یہ تدبیر آپ کو ناپسند ہے اور آپ سب ترکاریوں کا کھانا ہی پسند کرتے ہیں جس کے آپ اب عادی ہو گئے ہیں۔

آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں ایسے شخص سے مدد کا طالب ہوں جو خود ہی حیران ہے اور وہ شعر جن پر میں نے اپنی خط و کتابت شروع کی ہے صرف آپ کے مذہبی جوش و خروش کا مظہر ہے۔ ”و من یعبد اللہ فهو المہتد۔ ومن یضل فلن تجددہ۔ ولیمارشدا لکے کیا معنی ہیں

مگر اس میں تو وہ متضاد باتیں ہیں۔ اگر ارشاد صحیح ہے تو کوشش بے سود ہے۔

ماں آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ خدا کے ملاز کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اولیاء کے یہی توحید ہے جس کے لئے ہم درپورہ گری کر رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے عقل و دین کو مجمع و سالم سمجھتے ہیں جیسا کہ شعر سے واضح ہے اوروں کا عقل و دین ناقص، تو پھر طرہ یہ ہے کہ آپ رہبری نہیں کر سکتے۔ یقیناً اس معاملہ میں جو کچھ آپ خط میں لکھتے ہیں آپ کے شعر سے مختلف ہے اس حالت میں کیا کیا جائے؟

آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے شعر کے معنی دوسرے شعر سے پورے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ عقل و دین کا نقص گوشت و دودھ اور شہد کے استعمال کرنے سے ہے لہذا دونوں کی تکمیل ان کو ترک کرنے سے ہو سکتی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ عقل و دین کی تکمیل ان کے ترک کرنے سے نہیں ہوتی۔ اس صورت میں دوسرا شعر پہلے شعر کے معنی کو رد نہیں کر سکتا جس کا صریح مطلب یہ ہے کہ عقل و دین کی تکمیل گوشت و دودھ اور شہد کے استعمال سے ہو سکتی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ پانی کے جانور خشکی پر آنا پسند نہیں کرتے اور ان کو کھانے سے احتراز کرنا کوئی بے جا بات نہیں ہے خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز مذہبی لوگوں نے ہر زمانے میں ایسی ایسی چیزیں اپنے لئے حرام کر دیں کہ جو ان کے لئے حلال تھیں ظاہر ہے کہ بحر و بر میں کوئی جاندار انسان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو باوجود موت کو ناپسند کرنے کے مرتا ہے اسے یہ بات کبھی گوارا نہیں ہو سکتی کہ اسے کوئی چیز کھائے۔ پھر بھی قبر میں اسے کیڑے کھاتے ہیں اگر یہ بات پُر حکمت ہے تو تمام قسم کے جانور بھی اسی حکمت میں آتے ہیں۔ اگر حکمت سے خالی ہے تو غیر ممکن ہے کہ صانع بے وقوف ہو اور مخلوق عقلمند۔ آپ نے یہ دلیل بھی بیان کی کہ نئی کریم اتنی عبادت کرنے لگے کہ پاؤں میں چھلے پڑ جاتے جب لوگوں نے آپ سے کہہ کہا تو آپ نے فرمایا "فلا احب ان اکون عبد اشکیر" "ممنون زیر بحث کہ اس دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک انسان نماز کے وقت جتنی نماز پڑھنا چاہے پڑھے۔ صرف فریفتگی کی نماز میں کمی و بیشی نہیں کر سکتا۔ مزید برآں یہ بات شرع سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ہماری بحث معقولات سے ہے۔

آپ کا یہ کہنا کہ قرآن کا حکم ہے کہ حرم میں شکار نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حلال شکار سے بھی گریز کریں تاکہ انہیں تقرب الہی حاصل ہو۔ اس کے متعلق میرا جواب یہ ہے کہ خدا ہی کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکتا ہے۔

آپ نے یہ بھی کہا کہ حضرت علی کے پاس لوگ چھوارے کی ٹٹھائی لئے آپ نے اسے نہیں کھایا اور پوچھا کہ کیا بنی کریم اس کو کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو یہ دلیل بھی آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف ہے کیونکہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول کریم نے گوشت کا کھانا ترک نہیں کیا حالانکہ آپ عمر بھر گوشت سے کنارہ کش رہے ہیں۔

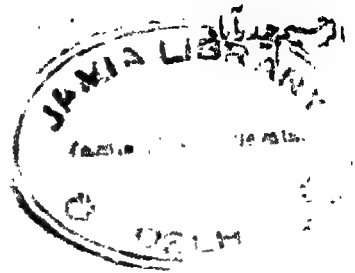
کاش آپ عقلی دلائل ہی سے کام لیتے اور شرع کو بیخ میں نہ لاتے۔ تو میں بھی شرعی باتوں سے آپ کی تردید نہ کرتا کہ جس سے آپ بے چین ہوں۔

آپ اپنی ناتوانی کی شکایت کرتے ہیں اوسکے ہیں کہ آپ نہ سن سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی آپ عجوبہ روزگار ہیں اور شہرہ آفاق قسمت نے آپ کو کتنا ہی کیوں نہ ستایا ہو آپ نے خود بھی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اگر ان تکالیف کبرداشت کرنے کی غرض و غایت سعادت اخروی ہے تو پھر آپ بے ہمت کیا ہیں۔ امد وقت ضائع کر رہے ہیں اور جو دعویٰ آپ نے شرع میں کیلئے بالکل باطل ہے۔

ان سوالات و جوابات سے میرا منشا صرف استفادہ تھا۔ جب استفادہ کی بات ہی نہ ہو تو پھر جواب کے کیا معنی صبح عبارت سے گریز اس لئے تھا کہ خیالات مقصود تھے بے جا مغر یا شی کیوں ہو اگر آپ کی ادنیٰ موٹگائیاں مطلوب ہوتیں تو آپ کے ادنیٰ کارنے کیا کم تھے کاش میں آپ کے پوشیدہ مذہبی خزانہ کو اتنا ہی سمجھ سکتا جتنا کہ نظم و نشر کے کارناموں کو۔

میں آپ سے معافی کا طالب ہوں کہ آپ نے میرے خطوط پر بڑھے اور جواب دینے میں اپنا وقت ضائع کیا۔ میں نے اگر فائدہ نہیں پہنچایا تو نقصان ضرور کیلئے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا مقصد آپ کے علم و فضل سے استفادہ کرنا تھا۔ والسلام

اسلام کا معاشی انقلاب

محمد سرور

انسانیت کی تباہی اور زلوں حالی کا اکثر یہ سبب ہوتا ہے کہ عام جمہور کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ خانے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اس طرح انہیں محتاج رکھ کر ان کو معاشی اور اخلاقی حیثیت سے تباہ کیا جاتا ہے۔ معاشی تباہ حالی سے یہ بھی ہوتا ہے کہ خالی پیٹ کی نگر میں انسانوں کو کسی اور چیز کی سُدھ بدھ نہیں رہتی، اور انسانی زندگی کی جو اعلیٰ ضرورتیں ہیں وہ سب ہم نہیں پہنچتیں اور اس طرح انسانیت ٹھٹھ کر رہ جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ انسانیت کے اعلیٰ تقاضے بہت حد تک معاشی اسباب و حالات سے متاثر ہوتے ہیں اس لحاظ سے اشتراکیت کے معاشی اصولوں سے اختلاف کرنا بڑا مشکل ہے لیکن بحیثیت مسلمان کے ہمارا کہنا ہے کہ بیشک انسان کی معاشی ضروریات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ لیکن ساتھ ہی انسانیت کے اس رخ کو بھی اخلاق اور فکر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تشنہ نہ چھوڑا جائے۔

اخلاق اور فکر کے بغیر کوئی تمدن قائم نہیں ہوتا۔ چنانچہ سرمایہ داروں پر جہاں یہ الزام ہے کہ انہوں نے انسانیت کے بہت بڑے حصے کو محتاج رکھ کر انہیں انسانیت کی سطح سے نیچے گرا دیا۔ ان پر دوسرا الزام یہ بھی ہے کہ اس بڑے حصے میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو انسانی اخلاق اور فکر کو اپنی صلاحیتوں سے بڑی ترقی بخش سکتا تھا۔ لیکن سرمایہ داروں نے اسے روٹی کا محتاج کر کے اس سے محروم کر دیا۔ چنانچہ ان کی وجہ سے انسانیت کی ترقی مجموعی طور پر رک گئی۔

جب کسی وجہ سے قوم کا ذہن طبقہ جو اخلاق اور انکار کا مالک ہوتا ہے۔ اپنے فرض منصبی

سے غفلت برتنا ہے تو اس کی صلاحیتیں ذلیل کاموں میں صرف ہونے لگتی ہیں ان کی ذلت کا پہلا قدم قتلقت ہے۔ یعنی حکمران طبقے کی خوشامد کر کے ان سے زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش۔ اندری مرض ہے جو آگے چل کر ان کو غیر اللہ کی عبادت کا داعی بنا دیتا ہے یہی جذبات پرستی سکھاتا ہے۔ اور اس منزل میں انسانیت کے اعلیٰ فضائل سارے تباہ ہو جاتے ہیں، ادا انسانیت فاسد ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی شیخ انسانیت کے برباد کرنے کے لئے قدرتی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس برباد شدہ انسانیت کے کھنڈلات پر صالح انسانوں کی آبادی جاتی ہے۔

اس نوال آماہ اور فرسودہ تمدن کی تباہی کے لئے انسانوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے قدرتی اسباب ان کے مویہ ہوتے ہیں۔ اس گروہ کی قیادت ایک شخص کو ملتی ہے جو انقلاب کا امام ہو ملے۔ ان کے انقلاب کا ایک اوچھا دھڑ ہے جنہیں انبیاء کا نام دیا جاتا ہے، انبیاء کے لئے جو نظام میں اور ان کی ضرورت کی زیادہ رعایت ہوتی ہے۔ اس لئے یہ نظام دیر تک قائم رہتا ہے۔

قرآن مجید میں انبیاء کے جس قدر نقشے ہیں وہ اسی انقلاب کا نمونہ پیش کرتے ہیں، جو رحل اکبر کے مبارک ہاتھوں سے ہونے والا تھا۔ رسول اللہ انسانیت کے عالم گیر انقلاب کے داعی تھے آپ کے اصحاب خلافت راشدہ کے دوئیں اس کو ایک درجہ تک عالم گیر بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس انقلابی حکومت کا دائرہ اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ دنیا کی ساری رجوت پسند حکومتیں جمع ہو کر بھی اس انقلابی حکومت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتیں۔ قرآن کا یہ انقلاب ختم نہیں ہوا بلکہ یہ ہمیشہ برسرِ کار رہے گا۔ کیونکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں آسکتا جس میں رجعت پسندی کی فائیت بالکل معدوم ہو جائیں۔ اگر اقدام پسندی اور رجعت پسندی کی یہ کش مکش نہ رہے تو پھر انسانیت کا بھی خاتمہ ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں ان نظریات کا بار بار ذکر ہے۔ اور آپ نے اپنے زمانے کی گری ہوئی سوسائٹی کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ قوم کی نجات اس فرسودہ نظام کو توڑنے سے بغیر کسی طرح ممکن نہیں جتنے اللہ البالغہ کی دوسری جلد میں فرماتے ہیں۔

دس ہزار آدمیوں کی ایک جاتی ہے۔ اگر اس کا اکثر حصہ جی چیزیں پیدا کرنے میں

مصرف نہیں رہتا تو وہ ہلاک ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر ان کا بڑا حصہ تعیش میں

متلا ہو گیا تو وہ قوم کے لئے یارین جائے گا جس کا ضرر بتدبیر ساری آبادی میں پھیل جائے گا ادا ان کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے انہیں دیوانے کہتے تھے
کاٹ کھا یا۔“

اسی کتاب کی پہلی جلد میں ص ۳۵ پر مذکور ہے۔

”اس زمانے میں اکثر ہلاکتیں بربادی کا بڑا سبب دو چیزیں ہیں۔ ایک تو سرکاری خزانے سے بناوٹی حقوق کا نام لے کر لوگ روپیہ وصول کرتے ہیں، جس نام سے وہ روپیہ لیتے ہیں، اس کے حق کو وہ کسی طرح پورا نہیں کرتے دوسری چیز یہ ہے کہ کمانے والی جماعتوں یعنی کاشت کار، تاجر اور پیشہ وروں پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے نرم مزاج تو ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جن میں مقابلے کی ہمت ہے وہ بغاوت اختیار کرتے ہیں اس طرح ساری سلطنت کم زور ہو جاتی ہے۔

شاہ صاحب کی تعلیمات میں معاشی مسئلے کی اہمیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اور نہایت وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ اگر انسانوں کی معاشی حالت درست نہ ہو تو ان کے اخلاق اچھے ہوں گے اور ان کی انسانیت صالح ہو سکے گی۔ آپ نے دہلی کے محمد شاہی دور کو قیصر و کسریٰ کا مثال ٹھہرایا ہے۔ یعنی تعیش اسراف سرمایہ داری اور لوٹ کھسوٹ خواہ کافروں کے یا تہستہ ہونا نام کے مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ دونوں مثالیں جاننے کے قابل ہیں۔ اور مثال کا یہ کام صرف انقلاب کرتا ہے۔ یہ انقلاب کرنا اسلام کا مقصد اصلی ہے۔ اور اس کو آج عملی شکل میں پیش کرنا مسلمانوں کا فرض۔

شاہ صاحب کے نزدیک رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کے ذریعے خدا کے دین کو باقی سب دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ اور اسلام انسانوں کو ایک ایسا نظام حیات دے جو سب نظاموں سے بہتر اور اعلیٰ ہو۔ آپ کی بعثت کا یہ مقصد اس صورت میں پورا ہوا کہ قیصر و کسریٰ کا نظام جو ایک حد تک ساری دنیا پر حاوی تھا، پاش پاش ہو گیا اور انسانیت کو قیصریت اور کسریت دونوں سے نجات ملی۔

قیصر و کسریٰ کے نظام کو تباہ کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اس کی بنا، مظالم کے خلاف جمہور کی لوٹ کھسوٹ، جسٹس، منظم عدالت پر تھی بادشاہ اس کے امیروں اور مذہبی طبقات کا کام یہ رہ گیا تھا کہ رعیت کی خون پسینہ ایک کر کے کمائی ہوئی دولت سے عیش کریں۔

حجۃ اللہ کے مشائخ پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ۔

”عجم اور روم کے شاہنشاہ اس قدر تلخیش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اگر ان کا کوئی درباری لاکھ روپے سے کم قیمت کی ٹوپی یا کمر بند پہنتا تو اسے ذلیل سمجھا جاتا تھا“

لوٹ کھسوٹ کی اس گرم بازاری میں عوام کی حالت حیوانوں سے بدتر ہو گئی تھی۔ اور پھر ادھر کے طبقات کو جب بغیر شقت کے ثروت ملے تو ان میں ہر قسم کے اخلاقی عیوب پیدا ہو جاتے ہیں نہ ان کی صحیت ٹھیک رہتی ہیں اور نہ ذہنی توانے۔ اور چونکہ ان کی زندگی کا مقصد بوندی و بوس ناک بن جانا ہے۔ اس لئے ان میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اور شاہی دربار سازشوں کا مرکز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس طرح عوام تو بھوک سے بے جان ہو گئے اور ”اشراف“ کو ثروت نے بے کار کر دیا۔ کلیلہ و منہ کے مصنف ایرانی حکیم برزویہ نے اس وقت ایران کی حالت بھی اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے صداقت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ جو چیز مفید ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اور جو موجود ہے وہ مضرب جو چیز اچھی ہے وہ مرجھا جاتی ہوئی ہے، اور جو بری ہے وہ سرسبز و درخشاں کو فرسودہ ہے اور نیکی بے رفق ہے۔ علم لپٹی کے درجے میں ہے۔ اور بے عقلی کا دم بھ بلند ہے۔ ہدی کا بول بالا ہے۔ اور شرافت نفسی پامال ہے۔ محبت متروک ہے۔ اور نفرت مقبول ہے۔ فیض و کرم کا دواؤہ نیکوں پر بند ہے اور شریروں پر کھلا ہے۔ حکام کا فرض صرف عیاشی کرنا اور قانون کو توڑنا ہے۔ مظلوم اپنی ذلت پر قانع ہے اور ظالم کو اپنے ظلم پر فخر ہے۔ حرص اپنا منہ کھولے ہوئے ہے اور دود و نزدیک کی ہر چیز کو نگل رہی ہے۔ تسلط لائقوں سے نالائقوں کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا مسرت کے نشہ میں بہہ رہی ہے کہ

میں نے نیکی کو مقفل اور بدی کو رہا کر دیا ہے۔“

کم و بیش یہی حالت روم کی تھی۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں ان کا یہ روگ بڑھتا ہی چلا گیا۔ آخر یہ ہوا کہ خدا اللہ اس کے مقرب فرشتوں کی آتش غضب بھر کی سیبی امی (سلم) مبعوث ہوئے جن کی زبان سے قیصر اور کسریٰ کی عادات کی مذمت فرمائی گئی۔ اور ان کے ذریعہ دونوں سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور ان کی جگہ ایک اور نظام نافذ ہوا، جو عدل و مساوات پر مبنی تھا چنانچہ اوپر کے لوٹ کھسوٹ کرنے والے طبقے یا تو سرے سے ناپید ہو گئے۔ یا ان کے ہاتھوں سے اقتدار چھین گیا۔ قدرتی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ کہ ہر ملک کے عوام کو سراسر اٹھانے کا موقع ملا۔ اور اس واقعہ پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ کہ مصر، شام، افریقہ اور ایران میں وہاں کے عوام جماعتی زندگی میں پیش پیش نظر آنے لگے۔

قیصریت اور کسریٰ کی عادات کی مذمت ان کے نظام کی تخریب اور ایک صالح اور مفید نظام کا نفاذ قرآن کی تشریح کا مقصد تھا۔ جو گمراہ اور قوم قیصریت کو اپنا شعار بنائے اور عوام کی لوٹ کھسوٹ پر ان کی گذران ہو قرآن ان کے خلاف دعوت جہاد دیتا ہے۔ قرآن کا یہ پیغام کسی جماعت یا قوم کے لئے مخصوص نہیں۔ قرآن ہر ظلم کا انکار کرتا ہے اور ہر مظلوم کے دل میں یہ دلولہ اور حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ظلم کو مٹائے اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے۔ اور اس کے اصرار پر اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خود مکہ کی زندگی میں چند بنیادی خامیاں تھیں جن کی بنا پر مکہ کی شہری زندگی میں اندھ ایں اندھ نافرمانی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ مکہ میں ایک طرف سرمایہ دار تاجروں کا ایک مخصوص طبقہ تھا۔ اور دوسری طرف جمعی غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ مکہ میں سودی کاروبار ندوں پر تھا۔ اور خود رسول اللہ کے چچا حضرت عباس تک اسلام لانے سے پہلے سود کا بڑے پیمانے پر کام کرتے تھے۔ یہ امیر طبقہ مال مست تھا۔ تجارت اور سرمایہ سے انہیں دولت ملتی اور دولت سے یہ لوگ خدمت کے لئے جمعی غلام خریدنے اور خطہ نفس کے لئے لونڈیاں لاتے چنانچہ تاجرانہ دکانوں کی محفلیں جیتیں، شراب کا دور چلتا، سفر کے سلسلہ میں جب ان لوگوں کا ایران اور شام میں گزر ہوتا۔ تو وہاں سے یہ پیش و عشرت کے نئے نئے اندازہ کچھ

کر آتے۔ مکہ کا یہ گنتی کا اوپر کا طبقہ اس لہو لعب میں مہمک تھا۔ لیکن مکہ کے باشندوں کی اکثریت اقتصادی بد حالی کا شکار ہو رہی تھی۔

دنیا کا سب سے مشکل مسئلہ اور سب سے بڑی گنتی جس کو سلجھانے کے لئے ہمیشہ بڑے آدمیوں کو ضرورت پڑی۔ اور ہر نئے نظام کو اس کے متعلق اپنا خاص نقطہ نظر متعین کرنا لازمی ہوا۔ وہ انسانیت کے مختلف طبقوں کے درمیان جن میں اکثر کشمکش رہتی ہے صلح و صفائی اور میل ملاپ کی راہ پیدا کرنا ہے۔ امیر و غریب کا فرق آسودہ حال و تلاش کی چپقلش، زمینداروں اور کسانوں کا تفاوت، زداروں اور بے زر والوں کی آپس میں کھینچ تانی، کارخانوں کے مالکوں اور ان میں کام کرنے والے مزدوروں کی بے اعتمادی۔ اس کشمکش اس اختلاف اور اس دشمنی کو جو ایک قوم کے مختلف طبقوں میں قدرتا ہوتی ہے۔ دور کرنا ہر صاحب مذہب اور ہر نئے نظام کا فرض ہوتا ہے اس لحاظ سے اسلام کو بھی اس مسئلہ کا حل کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ مذہب اسلام اعلان جنگ تھا۔ ظالم، فاجر، عام مفاد کے ذرائع کے اچارہ داروں کی مخالفت جو پیمانہ اور غریبوں کی محنت سے اپنے ہاتھ رنگتے اور مذہب کے نام سے عام عربوں کی سادہ لوحی اور توہمات پرستی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مکہ کے قریشی تاجر نہ مشر غیر قریشی عوام کو ذلیل سمجھتے تھے بلکہ دولت اور زرداری کے ساتھ ساتھ انہوں نے رنگ و نسب کے عجیب و غریب تصورات بنا رکھے تھے۔ یہ لوٹ کھسوٹ ہر ذریعہ سے روا رکھی جاتی تھی، مذہب ہو یا سیاست، تجارت ہو یا اجتماع ان سب کا حاصل یہ ہو گیا تھا کہ قریشی تاجروں کی اس چھوٹی سی جماعت کو اور فرد غلطی۔

اسلام نے اس وقت کی دنیا کو کیسے پایا تھا، اور اس کی کایا پلٹ کر دی۔ اسلام کے ان زہین کارنامے کی صدائے بازگشت دوسروں کی زبان سے سنئے۔ ایم۔ این رائے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔

”اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں وہ ایک آواز تھی جس نے عرب کے قبائل کو متحد کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد اس سیاسی اور مذہبی مرکزیت کے جھنڈے تلے سلطنت روم کے وہ تمام ایشیائی و افریقی صوبے آگئے جو قدیم متزلزل نظام سے نکلنا چاہتے تھے عیسائیت

میں نہ تو انکلا سا جوش تھا اور نہ اس کی انقلابی اہمیت ہی باقی تھی۔ وہ اپنے کم زور کندھوں پر ناقابلِ اہمیت کا پشت تارہ لئے کانپ رہی تھی۔ ایسے نازک وقت میں عربستان سے اسید کی کرن پھوٹی۔ اسلام کی تلوار بظاہر خدا کی خدمت کے لئے بلند ہوئی لیکن درحقیقت اس نے ایک ایسے ترقی پسند سماجی اور مذہبی نظام کا سنگ بنیاد رکھا۔ جس نے تمام فرسودہ خیالی، توہم پرستی اور قدیم مذاہب کو موت کی گہری نیند سلا دیا۔“

اسلام کی اس انقلاب آفرینی کا ذکر کرتے ہوئے فرانس کا مشہور اجتماعی مصنف موسیو لی بیان لکھتا ہے۔

”اسلامی تہذیب کی تاریخ میں یہ نہایت اہم واقعہ ہے اور اس زمانے کی عربی تہذیب کے اثر اور اس کی اہمیت کا غالباً سب سے اہم اور قطعی ثبوت بھی، ایرانی، بازنطینی اور قبطی سب ایک لاء علاج کاہلی کا شکار ہو رہے تھے اور اس قابل نہ تھے کہ ان خود زمانے کی ترقی کا ساتھ دے سکیں۔ عربوں سے ربط و ضبط پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی سستی ددر ہو گئی۔ اور ان میں ایک نئی طرح کی ذہنی بیداری پیدا ہو گئی۔“

بدقسمتی سے ہماری تاریخ نے تیغ آزمائوں کے کارناموں پر بہت زور دیا۔ یا حکم ران طبقوں کی غلط کاریوں اور کوتاہیوں کو اچھالنے کی طرف ضرورت سے زیادہ توجہ رکھی لیکن اسلامی انقلاب سے جو شان دار اور دودرس نتائج برآمد ہوئے ان کی تحقیق نہ کی۔ اموی تلواریں مشرق میں پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکستان، خراسان اور ایران اور ادھر مغرب میں فرانس کی حدود تک عربی نفوذ اور اقتدار کے لئے راستہ صاف نہ کرتیں تو ان مالک میں اسلام کو کیسے بار ملتا۔ سچ پوچھئے تو ان فتوحات کی وجہ سے ہی ایسے حالات پیدا ہو سکے کہ پہانہ انسانیت کو نئی زندگی سے مستحق ہونے کا موقع ملا۔

”اس وقت دول فارس و روم کے گھنڈر صاف کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ایک نیا سماجی نظام نئے خیالات اور مقاصد کی شمع لے کر اٹھے اور تیرہ و تار وینا میں علم کا نور پھیلا دے۔ جو سی تصوف کے گندے تہذبات اور یونانی کلیسا کے

ناگفتہ بہ ماحول نے فارس اور بادلینی ممالک کے عوام کو ذہنی پستی اور اخلاقی کمزوریوں کے قعر مذلت میں پھینک دیا تھا۔“

بنو امیہ کی عربی حکومت نے دول فارس و روم کے گھنڈلات کو صاف کرنے کا کام بڑی خوش بولی سے سرانجام دیا اور دوسرے اپنی فتوحات سے اسلام کے بین الاقوامی پیغام کو عام بھی کیا۔ اس طرح مفتوحہ قومیں اسلام سے متعارف ہوئیں اور ان کا اثر یہ ہوا کہ یہی قومیں ایک صدی کے اندر اندر اس قابل ہو گئیں کہ عرب ان کو اپنے ساتھ حکومت میں برابر کا شریک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ موسیو لیبان کے الفاظ ہیں۔

”خون ریزی کے اس گرداب میں نئے تمدن کا بیج جو ایک قدیم سرزمین میں بویا گیا تھا، از سر نو پھوٹا ہے اور جب طوفان قحط جاتا ہے تو امویوں کا ستارہ غروب ہوتا ہے اور عباسیوں کے کوکب اقبال کی درخشاںی سے افق روشن ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں عظمت و جلال کے ایک شاندار منظر سے دو چار ہوتی ہیں۔“

سورۃ جمعہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق یہ تصریح کی گئی ہے کہ آپ کے پہلے مخاطب ”امیین“ تھے۔ امیین سے مراد عرب کے قبیلے ہیں جنہوں نے قریش کی امامت کو تسلیم کر لیا تھا۔ دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن عظیم نے اس طرح واضح کیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے مل کر دعائی تھی کہ ہماری نسل سے ایک امت مسلّمہ پیدا کی جائے اور یہ ”میت“ یعنی خانہ کعبہ اس کا منبع اہم مرکز ہو ظاہر ہے اس امت مسلّمہ کو ایک نبی کی ضرورت تھی جو دین ابراہیمی کی صحیح معنوں میں تعلیم دے اور اسے تعلیم و تزکیہ کے ذریعہ اس قابل بنادے کہ وہ ابراہیم دین دنیا کی تمام قوموں میں پہنچا سکیں۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے مبعوث ہوئے تھے کہ وہ قریش کی اصلاح کریں۔ ان کو تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کر کے ان کو اقوام عالم میں اسلام کا نقیب اور اس کی نشر و اشاعت کا حامل بنائیں۔

(مولانا سید محمد علی)

ابن خلدون

سلمانہ مسعود

بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ ابن خلدون مسلمانوں کا سب سے بڑا مورخ تھا۔ اور اس بات کو بھی آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ تاریخ کو علم و فلسفہ کی نظر سے دیکھنے کا فخر سب سے پہلے اس مورخ کو ہوا۔ دوسرے افقوں میں ابن خلدون فلسفہ تاریخ کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے کئی جلدوں میں تاریخ عالم لکھی ہے۔ لیکن اس کی شہرت اس تاریخ سے نہیں بلکہ اس کتاب کے مقدمہ سے ہے۔ ابن خلدون کا مقدمہ تاریخ دنیا کی چند مشہور ترین کتابوں میں سے ہے۔ اہم یورپ کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں تاریخ پر تنقید کی ہے اور چونکہ تاریخ اس کے نزدیک زندگی سے جڑی ہے، اس لئے اس کی تاریخ پر تنقید گویا زندگی پر تنقید ہے۔ یہ مقدمہ کیا ہے؟ چند الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ آٹھ سو برس تک مسلمانوں نے جو کچھ کیا، کہا اور سوچا۔ ابن خلدون نے اس کتاب میں اس کو جاننا اور پرکھا ہے اس پر تنقید کی ہے۔ الغرض اس طویل زمانے کی ساری سرگرمیوں کا ایک خاکہ مرتب کر دیا ہے۔ اور اس پر خاکہ بھی کیا ہے۔

ابن خلدون اپنا شجرہ نسب یعنی عربوں سے ملاتا ہے اس کے ابا و اجداد عربی جلداءوں کے ساتھ اسپین پہنچے۔ بعد میں جب عربی حکومت کمرہ ہو گئی اور شمال کے عیسائی اسپین کے بعض حصوں پر قابض ہونے لگے تو ابن خلدون کے بزرگ ہجرت کر کے یروش آ گئے۔ وہیں ۷۷۱ھ میں ۱۳۲۲ء مطابق یکم رمضان ۷۳۲ھ میں ابن خلدون پیدا ہوا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ابن خلدون نے اپنے زمانہ کا نصاب تعلیم مکمل کیا۔ یروش اس وقت علم و ادب کے بالکالوں

ہمارے مرکز تھا۔ اسپین کی خانہ جنگی اور ہامنی سے تنگ آکر جو عالم بھی نکلتا وہ شمالی افریقہ کا رخ کرتا۔ ابن خلدون کو یونٹس میں اپنے عہد کے بڑے بڑے علماء سے استفادہ کا موقع ملا۔ موصوف نے اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں ایک ایک استاد کا نام گناہ ہے۔ جن سے اس نے پڑھا۔

ابن خلدون کوئی اٹھارہ سال کا تھا کہ شمالی افریقہ میں طاعون کی وبا آئی۔ اور اس میں ابن خلدون کے والدین اور اس کے وطن کے بڑے بڑے علماء و فضلا انتقال فرما گئے۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ اس صدمہ سے میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے ترک دنیا کا خیال کر لیا۔ لیکن بڑے بھائی کے بھلنے سے ابن خلدون نے یونٹس کے سلطان کی ملازمت قبول کر لی۔ اور وہ سلطان کا مہر بردار مقرر ہو گیا۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں کئی حکومتیں تھیں اور ہر حکومت دوسرے سے برسر پیکار تھی پھر خود حکومتوں کے اندر آئندہ دن انقلابات ہونے لگے۔ ایک بادشاہ بنتا تو اس کے خلاف سازشیں ہوتیں۔ اور جب سازشیں کرنے والے کامیاب ہو جاتے اور اپنی پسند کا بادشاہ مقرر کر لیتے تو اسی دم ایک نئی سازش کھڑی ہو جاتی ہے اور پہلی حکومت کا تختہ الٹنے کی تدبیریں ہونے لگتیں۔ ہر شخص دوسرے کا دشمن تھا۔ ایک دوسرے کے خلاف دن رات منصوبے سوچنا ان کا کام تھا۔ قول التبراد ہوتے لیکن ان کا کوئی پاس نہ کرتا۔ وعدے کئے جاتے لیکن ایفاء کا کسی کو خیال نہ آتا۔ وزیر بادشاہوں کا زوال چاہتے۔ بادشاہ اپنے وزیروں سے خائف رہتے۔ بیٹا باپ کو تخت سے اتارنے کے لئے سازشیں کرتا۔ بھائی بھائی کے خلاف صف آرا نظر آتا۔ ابن خلدون نے شمالی افریقہ کی اس سیاست میں پورا حصہ لیا۔ وہ سازشوں میں شریک ہوا۔ اس نے وفاداری کی قسمیں کھا کر توڑ دیں۔ ایک حکومت سے بھاگ کر وہ دوسری حکومت میں پہنچا۔ وہاں کسی سازش کا پتہ چل گیا تو کسی تیسری حکومت کے ہاں پناہ لی۔ اس نے پارٹیاں بنائیں۔ اور اگر اپنی پارٹی مارتی دکھائی دی۔ وہ کامیاب پارٹی میں جا شامل ہوا۔ ایک بادشاہ کا معتمد بنا لیکن جب اس بادشاہ کے خلاف منصوبے کئے جانے لگے تو ابن خلدون اس میں پیش پیش تھا۔ الغرض مراکش ہو یا یونٹس یا الجزائر۔ شمالی افریقہ کی کسی حکومت میں کہیں کوئی انقلاب ہوا۔ تو مخالف یا موافق جماعت میں آپ کو ابن خلدون ضرور نظر آئے گا۔ تعجب یہ ہے کہ اپنی ان تمام وعدہ خلافیوں، سازشوں، دھڑاندیوں، سیاسی چال بازیوں اور ابن الوقتیوں کو اس نے خود اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے۔ گو وہ اپنی ان تمام حرکتوں

کے جواذ میں دلیلیں بھی دیتا ہے لیکن اس نے اپنے اعمال پر عمدہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔

شمالی افریقہ کے ان انقلابات سے سیر ہو کر ابن خلدون نے اسپین کے پایہ تخت غرناطہ میں جانے کی ٹھانی۔ بد قسمتی سے اسپین کی اس بچی کچی اسلامی سلطنت کا حال بھی شمالی افریقہ کی حکومتوں سے زیادہ بہتر نہ تھا۔ یہاں بھی آئے دن خوان خوار ہوتا۔ اور سازشوں کا بازار گرم رہتا اتفاق سے غرناطہ کا وزیر سلطنت ابن خلدون کا دوست اور ہم مشرب تھا۔ ابن الخطیب اپنے وقت کا بہت بڑا ادیب، شاعر عالم اور مدبر تھا۔ ابن خلدون جب افریقہ میں تھا تو ان دنوں کی آپس میں خط و کتابت رہتی تھی۔ ابن الخطیب اپنے دوست کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آیا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد اسے شمالی اسپین کے عیسائی بادشاہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔

ابن خلدون نے سفارت کے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کئے۔ لیکن جب وہ واپس لوٹا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا زیادہ دیر غرناطہ میں رہنا مشکل ہے۔ اسی زمانہ میں شمالی افریقہ کے ایک حکمران کا اسے بلاوا لایا گیا۔ اور وہ اسپین کو الوداع کہہ کر پھر وطن لوٹ آیا۔

شمالی افریقہ میں واپس آ کر ابن خلدون پھر سازشوں میں الجھ گیا۔ اکثر ایسا ہوا کہ وہ ایک حکمران کا معتمد خاص ہے اس کے دشمن اس پر چڑبائی کر دیتے ہیں۔ اور جب شکست یقینی ہو جاتی ہے تو ابن خلدون اپنے آقا کا ساتھ چھوڑ کر حملہ آور سے مل جاتا ہے۔ اور اس کے ماتحت پہلے سے بڑا عہدہ قبول کر لیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ابن خلدون کی جان پر ہن گئی۔ اور وہ مرتے مرتے بچا۔ لیکن اس کے باوجود ان سازشوں سے باز نہ آیا۔ ابن خلدون کی خطر پسند طبیعت ہر انقلاب کا استقبال کرتی تھی۔ اسے نہ اپنی جان کی پرہیزگاری تھی۔ اور نہ کسی کی وفاداری یا اپنا قول و اقرار اسے مانع ہوتا۔ وہ بے دھڑک خطرات میں پڑتا۔ اور بڑی سے بڑی سازش میں شرکت کرتے اسے ہاک نہ ہوتا۔ آخر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شمالی افریقہ کی ساری حکومتوں کے دروازے ابن خلدون پر بند ہو گئے ناچار اس نے ترک وطن کی ٹھانی۔ اور ایک بار پھر وہ غرناطہ چلا گیا۔ لیکن غرناطہ میں بھی اسے امن نہ ملا۔ اور اسے مراکش کے سلطان کے کہنے پر واپس شمالی افریقہ بھیج دیا گیا۔

آئے دن کے ان انقلابات سے ابن خلدون کی طبیعت کتنا گئی۔ اور اس نے سیاسی زندگی

سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اٹھارہ برس کا تھا کہ اس نے یونش کے دربار میں مہر پرورد
کی حیثیت سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ چوبیس سال کی گرویشوں کے بعد ابن خلدون نے
سلاطین میں سیاست کو خیر باد کہا۔ اور تعینت و تالیف کا شغل اختیار کیا۔

وہ ۱۷ برس تک سیاسی جھگڑوں سے الگ اپنے ایک دوست قبیلہ جو عادت کے پاس
منقسم رہا۔ اس زمانے میں اسے مطالعہ کا خوب موقع ملا۔ اس کا شہرہ آفاق مقدمہ تاریخ اسی عہد
کی تصنیف ہے۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کل چار بیسے کے عرصہ میں مکمل کر لی تھی۔
مقدمہ کے بعد ابن خلدون نے تاریخ لکھنی شروع کی ابتدا میں اس کا خیال تھا کہ صرف عربوں اور
شمالی افریقہ کے بربروں کے حالات لکھے۔ لیکن بعد میں اس نے ساری دنیا کی تاریخ لکھ دی۔

ابن خلدون چاہتا تھا کہ وہ اب کسی سیاسی جھگڑے میں نہ پڑے۔ لیکن شمالی افریقہ کے
سیاسی حالات اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ تنگ آکر اس نے حج کا ارادہ کیا چنانچہ یونش سے
روانہ ہو کر وہ اسکندریہ پہنچا۔ اور بجائے اس کے کہ وہ حجاز روانہ ہوتا اس نے قاہرہ کا قصد کیا۔
ابن خلدون کے قاہرہ پہنچنے سے پہلے وہاں کے اہل علم اس کے نام اور اس کے افکار سے
واقف ہو چکے تھے۔ مصر کے علمی حلقوں میں اس کی آواز بھگت ہوئی۔ اور زیادہ عرصہ نہیں
گزر سکا کہ اسے حکومت نے فقہ مالکی کا سب سے بڑا قاضی بنادیا۔ سیاسی مخالفینوں نے
ابن خلدون کو یہاں بھی چین نہ لینے دیا۔ یہاں بھی اسے سازشوں اور دھڑا بندیوں سے پالا
پڑا۔ چنانچہ کئی بار اسے قصبات کے عہدے سے برخواست کیا گیا۔ اور کئی بار پھر اس کا
تقرر عمل میں آیا۔ مصر کے علماء کی ایک جماعت ابن خلدون کی دشمن بن گئی۔ اور اسے
بدنام کرنے اور اس کے خلاف الزامات لگانے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ ابن خلدون
غریب الوطن ہونے کے باوجود ان مخالفینوں کا مردانہ واد مقابلہ کرتا رہا۔

ابن خلدون کو مصر پہنچ کر قدرے اطمینان نصیب ہوا۔ تو اس نے یونش سے اپنے
بال بچوں اور سامان کو منگوا بھیجا۔ سمندر کا سفر تھا۔ راستہ میں وہ کشتی جس میں یہ قافلہ سوار
تھا، ڈوب گئی۔ ابن خلدون کو اس کا صدمہ بڑا شاق ہوا۔ اہل و عیال کی اس حسرت ناک
موت کا رنج ایک طرف اور مصر میں مخالفین کی سازشیں دوسری طرف، ابن خلدون اس

بانے کے حالات رقم کرتے لکھتا ہے۔ تمیز دل دینا سے اہاٹ ہو چکا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ تنہائی میں پناہ لوں، لیکن ابن خلدون جیسی نیک طبیعت کا آدمی اور مائل بہ سکون ہو۔ وہ آخری دم تک دشمنوں سے لڑتا رہا اسے بار بار منصب قنواء سے دست بردار ہونا پڑا۔ لیکن اس نے مطلق ہمت نہیں ہاری اور موت کے قریب جب اس کی عمر ۷۷ برس کے قریب تھی وہ قاضی بنتا ہے۔

شام کا ملک اس وقت مصر کے ماتحت تھا۔ خیر بیتی کہ امیر تیمور دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے مصر سے سلطان خود فوج لے کر تیور کے مقابلہ کو روانہ ہوا۔ دوسرے علماء کے ساتھ ابن خلدون بھی سلطان کی رکاب میں تھا۔ شروع شروع میں مغلوں اور مصریوں کا پلہ لڑائی میں برابر رہا۔ لیکن اسی دوران میں سلطان کو پتہ چلا کہ مصر میں اس کی غیر موجودگی میں بغاوت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان شہر کو خدا کے سپرد کر کے فوج لے کر واپس مصر کو چل دیا۔ علماء نے یہ حالت دیکھی تو بہ طے ہوا کہ صلح کی گفتگو کی جائے۔ اس واقعہ کو ابن خلدون کی زبان گینے میں نے سلطان کے جانے کا واقعہ سناتو مجھے خیال ہوا۔ کہ اب شہر والوں کی شامت آئے گی۔ میں نے علماء کو کہا کہ یا تو مجھے شہر کے دروازے سے باہر جانے دو۔ یا فیصل کے اوپر سے ٹوکری میں بیچے لٹکا دو۔ چنانچہ میں فیصل سے نیچے اترا۔ تو مجھے امیر تیمور کا بیٹا شاہ ملک ملا۔ اور وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ میں امیر کے خیمہ میں داخل ہوا۔ امیر کہنی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اور اس کے سامنے کھانے کی مشتریاں رکھی جا رہی تھیں۔ میں امیر کے سامنے گیا تو احترام کے خیال سے جھکا۔ امیر نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اسے بوسہ دیا۔ اور اس نے مجھے بیٹھے کا حکم دیا۔ اور پھر ایک ترجمان کے واسطے سے ہماری گفتگو شروع ہوئی۔ ابن خلدون نے امیر تیمور سے طویل ملاقات کی اور امیر نے اس سے شمال افریقہ کے متعلق بہت سی باتیں پوچھیں۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ میں نے امیر کے کہنے سے شمالی افریقہ کے حالات کتنا بی شکل میں قلمبند بھی کر دیئے۔ مورخ لکھتا ہے کہ امیر میری باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اور مجھے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔

اس عمر میں ابن خلدون کا اتنی دشوار گزار مہم پر خود چل دینا واقعی اسی کا کام تھا۔

وہ شخص جو انی میں سیاسی دھڑا بندیوں میں پیش پیش رہا۔ اور جس نے ہر انقلاب کو لبیک کہا۔
یڑھا پلے میں بھی اس میں اتنا دم باقی تھا کہ جب سب علما و دانش ور پنج میں تھے وہ امیر تہذیب
سے سٹلے کے لئے جان پر کھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابن خلدون کو قدرت
سے خطر پسند طبیعت ملی تھی۔ وہ علم و فکر کی دنیا میں بھی اپنے لئے نئی ماہ نکالتا تھا اور دائیات
کی دنیا میں بھی سب سے الگ رہتا تھا۔

ابن خلدون پہلا شخص ہے جس نے تاریخ کو اجتماع اور ماحول کا تصور دیا۔ اس
نے ثابت کیا کہ کسی قوم کا مزاج اس کی عادات اس کے اخلاق و عقائد اپنے گرد و پیش کے
حالات سے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ مثلاً وہ مصریوں کے متعلق لکھتا ہے کہ اہل مصر عیش و عشرت
کے بڑے شوقین ہیں زندگی میں رنگ رلیاں ان کا مقصد ہے اور اس میں وہ انجام کے متعلق
پروراء نہیں کرتے۔ ابن خلدون کے نزدیک اس کی وجہ مصر کی آب و ہوا ہے۔

ابن خلدون نے قوموں کے عروج و زوال کے بھی علمی اسباب دیا فت کئے ہیں وہ لکھتا
ہے کہ قوم کی پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ اس کے افراد مختلف گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ
تہذیب و تمدن سے بہت کم مالوس ہوتے ہیں۔ ریوڑ چراگرم یا کوئی اور محنت طلب کام کر کے
وہ روزی کماتے ہیں۔ اس منزل میں قوم کے افراد بڑے شقت پسند اور توانا ہوتے ہیں۔
دوسری منزل میں ان میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے جو مختلف گروہوں کو ایک کرتا ہے اور
سب ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر فتوحات کو نکلنے ہیں۔ تیسری منزل میں فتوحات کی جگہ
تہذیب و تمدن لے لیتا ہے۔ قوم کشور کشائیوں کو چھوڑ کر علم و فن کی فتوحات میں لگ جاتی ہے
اس کے جہانی قوائے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اور ذہن کی ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ ہے قوم
کے زوال کی ابتدا۔ جو تھی منزل میں یہ قوم مجبور ہو جاتی ہے کہ لڑائیوں کے لئے دوسروں کو بھرتی
کرے۔ اور ان کی مدد سے اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے۔ جب کوئی قوم اس درجہ کو پہنچ جاتی
ہے تو پھر وہ دن دور نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو لڑنے کے لئے وہ لوکر رکھتی ہے۔ وہی اس کے
باتھ سے اقتدار چھین لیتے ہیں۔

ابن خلدون نے اپنے اس نظریہ کی تائید میں تاریخ سے بہت سی عملی مثالیں دی ہیں

اس نے اپنے مقدمہ میں مسلمانوں کی سیاست پر بھی بحث کی ہے۔ گزشتہ حکومتوں کے نظام سیاست کو پرکھا ہے۔ ان کی خوبیاں اور خامیاں بتائی ہیں اور معاشرت اور اجتماع کے بنیادی اصولوں کو زندگی میں موثر ہوتے ہیں واضح کیا ہے۔

ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کو یورپ کے اہل علم بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یورپ کی تمام زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اور بڑے بڑے عالموں نے اس مؤرخ کے آثار و افکار پر تنقیدیں بھی لکھی ہیں۔ یورپی اہل علم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ابن خلدون پہلا شخص ہے جس نے تاریخ کے فلسفہ کی بنا ڈالی۔ بعض اسے علم الاجتماع کا بانی مانتے ہیں۔ ایک عالم لکھتا ہے کہ ابن خلدون بیک وقت مؤرخ، فلسفی اور اجتماعی تہذیب کے نظریوں کے تاریخ کے معموں کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس نے ایک ایسے علم کی بنا ڈالی، جس کو اس سے پہلے کوئی نہ جانتا تھا۔ اور نہ کوئی اس نے اپنا جانشین چھوڑا۔ جو اس کے افکار کو اور آگے لے جاتا۔ تا آنکہ یورپ میں نیا دور شروع ہوا۔ اور کہیں صدیوں بعد جا کر اہل فکر نے ابن خلدون کے فلسفہ معیشت، اجتماع اور سیاست کو پر دان چڑھایا۔

ابن خلدون کے سیاسی نظریات ہی سے اس کا عظمت کا اندازہ باسانی لگایا جاسکتا ہے وہ اپنے مسلم اور غیر مسلم پیشرو مفکرین سے گئے سبقت لے گیا ہے اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے سیاسیات کو اخلاق، کلام، ادب فقہ سے جو اس زمانے تک باہم مخلوط تھے، بالکل الگ کر دیا، اور اس کو ایک مستقل علم کی حیثیت دی۔ اور دی کے سیاسی افکار پر تمام ترقی کا رنگ غالب ہے۔ فارابی کے نزدیک سیاسیات فلسفہ کی ایک شاخ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ غزالی اس میں اور اخلاق میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ ابن خلدون ہی پہلا مفکر ہے جس نے سیاسیات پر کسی اور علم کو غالب نہیں ہونے دیا۔

(مسلمانوں کے سیاسی افکار از پروفیسر رشید احمد)

فساد زمانہ اور عمومی بلوئی

مولانا مجیب اللہ ندوی

(۲)

ان بنیادی ضرورتوں کے ساتھ دو طرح کی اور ضرورتیں ہیں، جن کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، ان کا نام امام شاہی نے حاجیات اور تحینیات رکھا ہے، ان دونوں کی دین میں کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں۔

واما الحاجیات فمعناها أنها مقتصر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب الى الحرج والمشقة بغوت المطلوب فاذا المترواع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع فى المصالح العامة وهي جاد هبة فى العبادات والعادات والمعاملات والنجائيات نفى العبادات كالرضى الخففة بنى الى لحوق المشقة بالمرض والسفر وفى العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومكنا ومركبا وما شبه ذلك وفى المعاملات كالقراض والمساواة والسلم والغاء التوايع فى العقد على المتيوعا كثرمة الشهر ومال العبد

واما التحينات فمظاهرها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الاحوال المذمومة التى قانفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق وهي جارية فيما جرت فيه الاوليات نفى العبادات كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كالحمام وستر العورة واخذ الزينة والتقريب بنوافل

الخيرات من الصدقات والقرابات واشبهه ذلك

د فی العادات کا آداب الاکل والشرب و مجاہدۃ الماکل البخسة والمشاہد المستغنیات
والا سرافات والاقتتاس فی المتناولات و فی المعاملات کالمنع من بیع البضات
و فضل الماء والظلم و سلب العهد منصب الشهادة والامامة و سلب المرافاة
منصب الامامة و فی المجتہادات کمنع قتل الحر بالعبد او قتل النساء والعصبات
والرہبان فی الجہاد۔

اور حاجیات سے مراد وہ امور ہیں جن کی ضرورت زندگی میں سہولت پیدا کرنے اور
ایسی تنگی کے دلع کرنے میں پڑتی ہے جن کی وجہ سے عموماً مشقت و تکلیف پیدا ہو جاتی ہے
اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو زندگی سراسر تکلیف و مشقت سے پر ہو جائے گو ان سے
فنا عام نہ پیدا ہو، یہ عبادات، عادات، معاملات اور جنایات تمام ہی شعبوں میں پائے جاتے ہیں۔
جیسے عبادات میں مرض اور سفر کی وقتوں سے بچانے کے لئے کچھ رخصتیں دی گئی ہیں، عادات میں جیسے
نکار کی امانت یا پاکیزہ طحال چیزوں کا کھانے پینے اور کپڑے، سواری میں استعمال وغیرہ اسی طرح
معاملات میں مضاربت، ماسقات، بیع سلم، یا تابع کی بیع کو متبوع کے تحت لانا، مثلاً، درخت کے
ساتھ پھل کی بیع یا غلام کا مال وغیرہ، اسی طرح جنایات میں قسامت پیشہ مردوں پر تاوان وغیرہ لگانا۔

اور تحننات کا مقصد ان چیزوں کا استعمال ہے جو عادات انسانی ہیں جن سے پیدا کرتی ہیں
یا ایسی چیزوں سے بچنا جن سے عقل سلیم ابا کرتی ہے یہ مکالم علاق کی ایک قسم ہے اس کا تعلق بھی پہلی دونوں قسموں کی طرح
احکام اسلامی کے تمام ہی شعبوں سے ہے، عبادات میں جیسے ازالہ نجاست تمام لباسات، شروعات اخذ زینت، نوافل کے فدیہ
تقرب وغیرہ عادات جیسے کھانے پینے کے آداب کھانے پینے میں ناپاک اور گندی چیزوں سے پرہیز اخراجات میں اسراف اور
بخل سے گریز وغیرہ معاملات میں جیسے ناپاک چیزوں کی بیع سے روکنا ضرورت سے زیادہ پانی اور گھاس انس کارو کنا
یا غلام اور عورت کی شہادت اور امامت سے محرومی وغیرہ۔ اسی طرح جنایات مثلاً غلام کے بدلے
آزاد کے قتل سے روکنا، یا جہاد میں عورتوں، بچوں اور راہبوں کے قتل سے منع کرنا،
وغیرہ۔

ان تینوں طرح کے احکام کی حیثیت ایک دوسرے کے معادن اور مکمل کی ہے۔

ومن امثلة هذه المسئلة ان الحاجيات كالتمتة للضروريات وكذلك التحنينات

فان الضروريات هي اصل المصالح (مس ۶۷ ج ۲)

اس سلسلہ میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حاجیات کی حیثیت ضروریات کے لئے تتمہ کی ہے۔ اسی طرح تحنیات کی حیثیت حاجیات کے مکملہ کی ہے، اس لئے کہ ضروریات ہی پر دراصل مصالح شریعت کا مدار ہے،

نفاذ احکام میں ان تینوں کا لحاظ کس ترتیب سے کیا جائیگا، اور کس کو اس وقت مقدم اور کس کو موخر رکھا جائے گا اس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

كل تكملة فلهاميش هي تكملة شرط وهو ان لا يعود اعتبارها على الاصل
بطلان وذلك ان كل تكملة لينفى اعتبارها الى دفع اصلها فلا يصح اشتراطها
عند ذلك لو جهين احدهما ان في ابطال الاصل ابطال التكملة لان التكملة مع
ما اكملته كالصفة مع الموصوف فاذا كان اعتبارها الصفة يؤدى الى ارتفاع
الموصوف لنزوم من ذلك ارتفاع الصفة ايضا فاعتبار هذه التكملة على هذا
الوجه مؤدى الى عدم اعتبارها وهذا محال والثاني اننا لو ختمنا بالتقدير ان المصلحة
التكميلة تحصل مع فوائد المصلحة الاصلية كان حصول الاصلية اولى لها بينهما
من التفاوت وبيان ذلك ان حفظ المصلحة مهم كلي وحفظ المروات مستحسن
فحرمت التماسات حفظ المروات واجراء لالها على محاسن العادات فان دعت
الضرورة الى احياء المصلحة بتناول النجس كان تناوله اولى وكذلك اصل البيع
ضرورى ومنع الغش والجحالة مكمل فلو اشترط لقي الغش جملة لا نجس باب البيع
كذلك والاجارة ضرورية او حاجية واشترط حضور العوضين في المعاوضات
من باب التكميلات ولما كان ذلك ممكنا في بيع الاعيان من غير عسر ومنع من
بيع المعدوم الا في السلم وذلك في الاجارات ممتنع فاشترط وجود المنافع
فيها وحضورها ليد باب المعاملة بها والاجارة محتاج اليها فاجازت وان لم

بعض العوض اولہ جو چند مثله جاری فی الاطلاع علی العورات للباضعة والمداواة
وغیرہا وکذا لک الجہاد مع دلاۃ الجوس قال العلماء بجوانہ قال مالک لو ترک
ذالک لکان ضرراً علی المسلمین فالجہاد ضروری والوالی فیہ ضروری والعدالة
فیہ مکملۃ للضرر وراحة والمکمل اذا عاد لاصل بالابطال لم یعتبر و لذلک
جاء الامر بالجہاد مع دلاۃ الجوس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکذا لک ملجاء
من الامر بالصلوة خلف الولاۃ السوء فان فی ترک ذالک ترک سنتہ المجاہدۃ
والجماہۃ من شعائر الدین المطلوبۃ والعدالة مکملۃ لذلک المطلوب
لا یبطل الاصل بالتکملۃ ومنہ اتمام الامر کان فی الصلوۃ مکمل للضرر و لذلک
فاذا ادی طلبہ الی ان لا تفصلی کالمریض غیر القادر سقط المکمل او کان فی
اتمامہا حرج اسر تفع الحرج عن لم یکمل وصلى على حسب ما اوسعته الرخصة
تمام تکمیل احکام کے تکمیل کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل کو باطل نہ کر دیں، ایسا اس لئے
ہے کہ جو تکمیل امور اصل کو معطل کر دینے والے ہوں تو وہ وجہوں سے ان کا مشروط
ہونا صحیح نہیں ہوگا، ایک یہ کہ اصل کے ابطال سے خود تکملہ بھی باطل ہو جائیگا، اس لئے کہ
اس کی حیثیت صفت موصوف کی ہے، یعنی ضروریات موصوف ہیں اور تکملات صفت، جب
موصوف نہ ہو تو صفت کا وجود کیسے ہو سکتا ہے،

دوسرے یہ کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ معلومت اصلیکہ کے فوت ہونے کے باوجود معلومت
نکس کا حصول ممکن ہے تو معلومت اصلیکہ ہی کا اعتبار کرنا چاہیئے اس لئے کہ دونوں کے مرتبہ میں فرق
ہے۔ اس اعتبار سے اصل کا حصول زیادہ بہتر ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً جان کی حفاظت
اہم بنیادی ضرورت ہے اور انسانی شرافت وغیرت کی حفاظت یہ ستمن ہے تو بنیاد کی ضرورت
اسی انسانی شرافت و نیک نفسی کی حفاظت کے لئے تاکہ لوگوں میں اچھی عادتیں پیدا ہوں تو اب
اگر جان بچانے کے لئے بنیاد کے استعمال کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو استعمال کر کے جان
بچالینا زیادہ بہتر ہے، اسی طرح اصل بیع ضروری ہے۔ اور اس میں دھوکہ، عدم علم کا دھوکہ
اس بیع کی تکمیل ہے، تو اگر اس میں دھوکہ کی نفی کی شرط لگا دی گئی ہو تو اس سے ہم بیع کو

ختم نہیں کر سکتے، اس طرح اجارہ ضروری یا حاجی ہے، اور معاوضات میٹروپولیٹن کے سامنے ہونے کی شرط یہ تکنیکلات میں ہے، تو چونکہ اعیان کی بیع بیع بغیر کسی وقت کے ممکن تھا اس لئے بیع مسلم کے علاوہ اردو سے طریقوں میں بیع معدوم کو ممنوع قرار دیا گیا۔ لیکن اجارات میں سناغ کا حاضر کرنا اور سامنے ہونا ناممکن ہے، اس لئے کہ اگر یہ شرط لگا دی جائے تو اجارات کا موازنہ ہی بند ہو جائے۔ اور اجارہ کی ضرورت ہے اس لئے بغیر حضور منافع بھی اس کو جائز قرار دیا گیا باوجودیکہ یہ معاوضات میں سے ہے، یہی صورت مباشرت اور علاج وغیرہ کے وقت شرمگاہ کے کھولنے کی ہے۔ اسی طرح ظالم حکمرانوں کے ساتھ جہاد کو علما نے جائز قرار دیا ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو مسلمانوں کو اس سے نقصان پہنچے گا تو جہاد اور والی ضرور ہیں اس کا ثقل و عادل ہونا اس ضرورت کی تکمیل ہے اور جب مکمل اصل ہی کو باطل کر دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لئے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت جور کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے اسی طرح حکمرانوں کے پیچھے نماز کا مسئلہ ہے کہ اس کا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کیونکہ ان کے ترک سے جماعت کا ترک لازم آتا ہے، اور جماعت شعار دین میں ہے جو مطلوب ہے۔ اور عدالت اور ثقاہت سے اس مطلوب کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اصل مطلوب تکمیلی امور سے باطل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ارکانِ نماز کا پورا کرنا نماز کی اصل ضرورت کی تکمیل ہے اب اگر یہ اصل مطلوب بغیر اس کی ادائیگی کے ادا ہو جائے، جیسا کہ مرہون جو اس کی ادائیگی کی قدرت نہ رکھتا ہو، کے بارے میں حکم ہے۔ یا اس کی ادائیگی میں شدید تکلیف کا اندیشہ ہو تو تکلیف اس سے دور کیا جائے اور جس طرح بھی ممکن ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح بہت سی شرعی چیزوں کا حکم ہے۔

والنظر فیما قالہ الغزالی فی الکتاب المستطہری فی الاماہر الذی لہ التبع
شروط الامامة و احمل علیہ فظا مرقا۔

اس سلسلہ میں امام غزالی نے اپنی کتاب المستطہری کہ جس میں امامت کی تمام شرطیں نہ پائی جائیں اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اور اس کی جو تفسیریں دی ہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اوپر جو کچھ مضمون کیا گیا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ کسی معاشرہ میں ایسا فساد و بگاڑ پیدا ہو جائے کہ اس میں اسلامی احکام پر لعینہ عمل کرنا ممکن نہ ہو یا ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کسی

معصیت سے بچنا ناممکن ہو جائے۔ تو منصوص احکام میں تخصیص اور تقید سے اور غیر منصوص احکام میں تغیر فتاویٰ سے کام لیا جاسکتا ہے، ایسا اس لئے کرنا ضروری ہے کہ خود شریعت کا یہ منشا ہے کہ اس کی روح اور اس کے حدود کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے اہل تکلیف کو حرج و مشقت سے حتی الامکان بچایا جائے، چنانچہ ایسے مواقع کے لئے شریعت نے جو اسباب تیسیر جن میں ایک عموم بلوئی بھی ہے بیان کئے ہیں، اس پر فقہائے تفسیلی گفتگو کی ہے، ابن نجیم نے الاشباہ میں اس پر بڑی مفصل اور عمدہ بحث کی ہے۔

پھر ادھر کی تفصیلات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کی اہمیتا ہاں اور اس کی حفاظت کے لحاظ سے اسلامی احکام کے مختلف مدارج ہیں اور اسلامی احکام کے نفاذ کے وقت ان کا لحاظ کیا جانا ضروری ہے، چنانچہ اسی وجہ سے ایک ہی چیز ایک وقت میں حلال اور جائز ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے وقت پر حرام یا مکروہ ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی موقع پر حرام و مکروہ چیز حلال و جائز ہو جاتی ہے کہیں تو اس پر مطلقاً عمل کیا جاتا ہے اور کہیں اس میں تخصیص و تقید سے کام لیا جاتا ہے، مثلاً کشف عورت حرام ہے۔ مگر علاج و معالجہ میں نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، مردہ کے ساتھ اعزاز و احترام ضروری ہے لیکن فقہانے لکھا ہے کہ اگر حاملہ عورت مر جائے اور یہ گمان غالب ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے تو اس کا پیٹ پاک کیا جاسکتا ہے، اسی کی روشنی میں موجودہ پلاسٹ مارٹم کے طریقہ پر بھی کچھ قیود کے ساتھ غور کیا جاسکتا ہے، آگے دونوں طرح کی اور بھی مثالیں آ رہی ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی شریعت میں تحلیل و تحریم کا کوئی پابندار اصول اور مضبوط بیٹاد نہیں ہے، اور یہ اضافی قدروں کی قسم کی چیز ہے جو کسی وقت بھی بدلی جاسکتی ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر حکم شریعت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت دوسرے منفی یا ایک حفظ ضرورت، دوسرے نفی حرج، چنانچہ شریعت اسلامی نفاذ احکام کے وقت ہمیشہ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتی ہے، اس لئے کہ کسی حکم میں تخصیص یا اس کا عدم نفاذ کی صورت ان نصوص کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہے جو نفی حرج کے سلسلہ میں وارد ہوتے ہیں تو حقیقت میں یہ کسی نفس کا ترک نہیں، بلکہ موقع و محل کے لحاظ سے دوسری نفس پر تعامل

ہے منصوص احکام میں تخصیص کس صورت میں کی جاسکتی ہے، اور کس حد تک جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے، یہ بڑی نازک بحث ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ اگر فروقیات اولیہ میں کوئی حرج واقع ہو تو اس کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ منصوص احکام میں تخصیص کی جائے۔ مثلاً اگر کسی انسان کی جان بچانے کے لئے اگر حرام چیز کے استعمال کی ضرورت ہو تو اس کے استعمال کی اجازت ہے۔ مالکی فقہاء میں امام شافعی کی رائے اوپر معلوم ہو چکی ہے، اس سلسلہ میں قاضی ابن عربی مالکی کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی مخصوص مصلحت بھی تخصیص کی متقاضی ہو تو نفس کی تخصیص کی جاسکتی ہے۔ مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی با حیثیت اور شریف عورت اپنے بچہ کو دودھ نہ پلائے تو اس کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، بشرطیکہ اس کا بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پنی سکتا ہو، ان کا کہنا ہے کہ قرآن کے حکم یرضعن اولادھن کے لئے یہ مصلحت مخصوص قرابہ کی جائے گی اسی طرح الیمین علیمن انکر کے سلسلہ میں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر دونوں میں پہلے سے کچھ ربط و تعلق ہو اور دونوں کے اندر برائی سے تنفر اور دفع شر کا جذبہ موجود ہو تو مدعا علیہ سے قسم لے جائیگی ورنہ نہیں، اگر یہ تخصیص نہ کی جائے اور اس کی مطلقاً اجازت دیدی جائے تو شریف اور معقول آدمیوں کو شر پسند لوگ سخت مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیں گے، اور ان کا نہ جانے کتنا نقصان کر دیں گے۔

ظاہر ہے کہ جب شافعی اور مالکی نقطہ نظر میں دفع حرج اور مصلحت مخصوص کے لئے نفس کی تخصیص کی جاسکتی ہے، تو فساد زماں اور عموم بلوی کی صورت میں تو بدرجہ اتم تخصیص ممکن ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی چیز یہ تو نظر سے نہیں گزرا، مگر چونکہ فساد زمانہ اور عموم بلوی میں اس سے زیادہ دفع حرج اور مصلحت متقاضی ہوتی ہے کہ اس میں تخصیص کی جائے۔ اس لئے یہ سمجھنا غلط نہ ہوگا کہ ان صورتوں میں بھی شافعی اور مالکی فقہاء تخصیص کے قائل ہیں۔

یہ شافعی اور مالکی نقطہ نظر ہے اس سلسلہ میں حنفی نقطہ نظر وہی ہے جس کا اوپر ذکر

آچکا ہے یعنی

المشقة والحر ج انما یعتبر فی موضع لا نفس فیہ (الاشباہ)

حرج و مشقت کا اعتبار اس صورت میں ہوگا جس میں کوئی نفس موجود نہ ہو۔
 پچانوہ خیش حرم کے سلسلہ میں امام ابو یوسف کی رائے کو عام فقہائے احناف نے اس لئے
 رد کر دیا ہے کہ یہ نفس صریح کے خلاف ہے، یعنی حدیث میں حرم کی گھاس چرانے یا کاٹنے
 کی ممانعت ہے، اس لئے امام ابو حنیفہ اور امام محمد اسکی حرمت کے قائل ہیں مگر امام ابو یوسف
 کی رائے ہے کہ حجاج کو اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔
 اس لئے انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ امام ابو یوسف نے نفس کے حکم کو منسوخ قرار
 نہیں دیا ہے بلکہ حجاج کے لئے اس میں تخصیص کر دی ہے، مگر امام ابو یوسف کی رائے کی تردید
 کرتے ہوئے زبلی کہتے ہیں:-

ولئن كان فيه حرج خلا يعتبر انما يعتبر في موضع لا نفس فيه واما مع
 النفس بخلافه فلا۔

اگر نفس پر عمل کرنے میں کوئی حرج واقع ہو تو اس حرج کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
 حرج و مشقت کا اعتبار اس جگہ کیا جاتا ہے جہاں کوئی نفس موجود نہ ہو۔ لیکن نفس کے اختلاف
 کے ساتھ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

اسی طرح امام سرخس عموں بلوی کے سلسلہ میں کہتے ہیں۔

انما تعتبر البلوی فيما ليس فيه نفس فاما مع وجوده فلا معتبر (بلوچ ۴۵۵)
 عموں بلوی کا اعتبار وہاں ہوگا جہاں نفس موجود نہ ہو، نفس کی موجودگی میں اس کا کوئی لحاظ
 نہیں کیا جائے گا۔

اسی طرح گو بر کی بخارست کے سلسلہ میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اسی بنیاد پر
 ہے کہ امام صاحب اس کو بخارست غلیظہ قرار دیتے ہیں، صاحبین بخارست خفیفہ کہتے ہیں۔
 صاحبین عموں بلوی کی بنیاد پر اسے بخارست خفیفہ قرار دیتے ہیں۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
 نے اسے اس لئے بخارست غلیظہ کہا ہے کہ اس کی بخارست منصوص ہے، یعنی حدیث بنوی
 میں اسے یکس کہا گیا ہے، اب وہی عموں بلوی کی بات تو اس کے بارے میں فقہاء امام صاحب
 کی طرف سے یہ جواب دیتے ہیں کہ

والبلوی لا تعتبر فی موضع النص فان البلوی للآدمی فی بولہ کثیر

عموم بلوی نص کے مقابلے میں معتبر نہیں ہے۔ اب یہی عموم بلوی کی بات تو آدمی کے پیشاب میں یہ اور زیادہ ہوتا ہے مگر اس میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔

لیکن نص کی موجودگی میں عموم بلوی کی رعایت کے بارے میں بعض محققین فقہائے احناف نے پہلے مسئلہ میں امام ابو یوسف اور دوسرے مسئلہ میں صاحبین کی رائے کو امام صاحب کی رائے پر ترجیح دی ہے اور اب یہی مفتی بہ قول ہے، مثلاً اسی گویر کی بجا سرت کے سلسلہ میں علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں۔

”جو یہ کہا جاتا ہے کہ گویر کے سلسلہ میں عموم بلوی نص کی موجودگی میں امام صاحب کے یہاں معتبر نہیں اس لئے کہ انسان کو اپنے پیشاب کے سلسلہ میں زیادہ عموم بلوی پیش آتا ہے تو یہ اصول ناقابل تسلیم نہیں۔“

بل تعتبر اذا تحقق بالنص النافی وهو ليس محاسن فتنه للنص بالوإمامی

والبلوی فی بول الانسان فی الانتفاخ کرؤس الابرفسما سوا ولا نھا انما

تحقق باغلبیة عس الانفکاک وذا لک ان تحقق فی بول الانسان فلما قلنا

بلکہ عموم بلوی نص کی موجودگی میں بھی معتبر ہوگا بشرطیکہ کسی نفی حرج والی نص سے اس عموم بلوی کی تائید ہو جائے اور اس صورت میں عموم بلوی نص آگے وجہ سے نص سے معاف نہیں ہوگا بلکہ دوسری نص معاف ہے، اور انسان کے پیشاب کے سلسلہ میں عموم بلوی کا اس طرح لحاظ کرتے ہیں کہ سوئی کے ناسکے کے برابر پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چونکہ انتہائی دشوار ہے اس لئے ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جاسکتا اور اگر انسان کے پیشاب میں بھی صورت پیش آجائے گی تو گویر کی طرح ہم اسکے بارے میں بھی وہی رائے دیں گے۔ اسی طرح خشیش حرم کے بارے میں جو لوگ ابو یوسف کی رائے کی تردید کرتے ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے شیخ سعدی آندی عنایہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

اقول خایبت قولهم مواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع۔

میں کہتا ہوں اگر یہی صورت ہے کہ نص کی موجودگی میں حرج و مشقت کے باوجود تنصیص ممکن

نہیں ہے تو پھر ان فقہاء کے اس اصول کے برتنے کا کوئی موقع آئے گا کہ ضرورت قواعد شرع

سے مستثنیٰ ہے۔

ادھمکی بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ متقدمین اور متاخرین فقہاء میں بہت سے محققین ایسے ہیں جو عموم بلوی کی وجہ سے نص میں تخصیص کے قائل ہیں، البتہ وہ اس تخصیص و تقييد میں نفی حرج کی نفوس عام کو اپنا مستدل ٹھہراتے ہیں، خواہ کسی مخصوص نص کو وہ استدلال پیش نہ کریں مثال کے لئے اگر کسی جنس چیز کی حقیقت تبدیل ہو جائے اور اس میں عموم بلوی بھی پایا جائے تو امام محمد اس کی پاکی کا حکم دیتے ہیں، اور انہی کے قول پر فتویٰ ہے صاحب درمختار کے اس جزیہ۔

و یطهر زيت جنس بجملة ما جونا به ليفي للبلوی كنفوش بجملة جنس لا
باس بالخبز خیه۔ (۳۵۱ ص ۱۵۱)

وہ ناپاک تیل جسے صابن میں ڈال کر صابن بنالیا جائے وہ پاک ہے، اسی پر عموم بلوی کی وجہ سے فتویٰ ہے جیسے تنور پر ناپاک پانی کے چھینٹے دیئے جائیں اور پھر اسی پر روٹی پکائی جائے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کی تشریح کرتے ہوئے صاحب ردالمحتار المجتبیٰ کی عبارت نقل کرتے ہیں۔

جعل الدهن النفس في صابون لفي بطهارته لانه تغير والتغير يطهر
عند محمد و لفي به للبلوی۔

ناپاک تیل کے صابن میں مل جانے پر صابن کی پاکی کا فتویٰ دیا جائے گا کیونکہ اس میں تغیر ہو گیا ہے اور تغیر امام محمد کے یہاں پاکی کا سبب ہوتا ہے اور اس پر فتویٰ عموم بلوی کی وجہ سے دیا جائیگا۔ پھر آگے اس کی علت بیان کر کے اس پر بہت سے مسائل متفرع کرتے ہیں۔

ثم اعلم ان العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة و انه لفي به للبلوی
و مقتضاه عدم اختصاص ذلك بالحكم بالصابون فيدخل فيه كل ما كان فيه
تغير وانقلاب حقيقة ذلك فيه بلوی عامة (۳۵۱ ص ۱۵۱)

پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امام محمد کے نزدیک اس میں علت تغیر اور انقلاب حقیقت ہے اور اس بنا پر بلوی کی وجہ سے اسکی پاکی کا فتویٰ دیا جائیگا اس کلیہ کا تقاضا ہے کہ اس حکم کو صرف صابن تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ جس چیز میں تغیر اور انقلاب حقیقت پایا جائے اور اس میں عموم بلوی بھی موجود ہو تو اسکی پاکی کا حکم دیا جائے گا۔

اس میں بظاہر امام محمد نے کسی نص خاص کا ذکر نہیں کیا ہے، مگر ان کے اس استدلال میں نفی حرج کی نصوص سے مدد ملی گئی ہے۔

ائمہ فقہ کی ان تصریحات کی روشنی میں موجودہ دور کے بہت سے مسائل میں اسلامی نقطہ نظر سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر واقعی ضرورت متقاضی ہو تو ہم ان میں عموم بلوی کی بنیاد پر تخصیص و تقیید بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک نصوص طبقہ کے عموم بلوی کا لحاظ کر کے گوہر کو بجا ملت خفیہ قرار دیا جاسکتا ہے جب ایک نصوص صنعت میں عموم بلوی کی رعایت کی جاسکتی ہے، تو ان بے شمار مسائل کو ہم کیے نظر انداز کر سکتے ہیں جنہوں نے عموم بلوی نہیں بلکہ اعم بلوی کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ علماء کو ان مسائل کی فہرست تیار کر کے ان کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے اسلامی نقطہ نظر سے غور کرنا چاہیے۔ مثلاً انشورنس کمرشل انٹرسٹ، گورنمنٹ کے سودی قرضے، تجدید نسل، شادی کی تحدید، دواؤں اور دوسری استعمال کی چیزوں میں جنس چیزوں کا استعمال وغیرہ وغیرہ مگر اس سلسلہ میں چند باتیں بہر حال ملحوظ رکھنی ہوں گی۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ان قیود و حدود کا لحاظ ضروری ہو گا جن لحاظ ہر فن کے ماہرین کسی فنی مسئلہ میں رکھتے ہیں، محض اس بنیاد پر کسی نص میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی کہ اس کے خلاف رواج عام ہو گیا،

دوسری بات جو پیش نظر رکھنی ضروری ہے وہ یہ کہ اس کا مقصد احکام شریعت کا نسخ نہ ہو، بلکہ محض تخصیص و تقیید یا عارضی عدم نفاذ ہو۔

تیسری سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس غور طلب مسئلہ میں تخصیص و تقیید کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ لگایا ہو یعنی درپیش مسئلہ کے لئے اس کے معارض نص میں اگر تخصیص نہ کی جائے تو معاشرہ کے عام افراد ضروریات اولیہ میں شدید قسم کی وقت و پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، بالبعث فقہا کی اصطلاح میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگر ضروریات اولیہ کی حفاظت میں خلل واقع ہو رہا ہو تو تخصیص کرنا صحیح ہے ورنہ نہیں، ایک مصری عالم فہمی ابوسید نے امام شافعی کی تصریحات کی روشنی میں عربی مسائل میں تخصیص پر بحث کرتے ہوئے آخر میں جو تنبیہ کی ہے اسے پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے

و هذا العصر المثلث من منع احتیاط بالغ و حذر شد یجاد لیس مجود مشتقات

نزع الناس من عاداتهم ما تترك به النصوص ولو كان من الامور الكسالية
او الحاجية التي يمكن الخروج عنها بكثير من الطرق المشروعة

غنا کی قسم اس موقع پر انتہائی احتیاط اور چوکناہٹ کی ضرورت ہے اس لئے کہ محض اس بنا پر
کہ لوگوں کو ان کی عادات سے ہٹانے میں شدید قسم کی پریشانی اور دقت ہوتی ہے صریح نصوں کو
چھوڑ دیا جائے یہ صحیح نہیں، خاص طور پر اگر وہ ان امور سے متعلق ہوں جو کمالی اور حاجی قسم کے ہیں
جن سے نکلنے کی دوسری شرعی صورتیں ممکن ہیں۔

اگر ایسا نہ کیا جائے بلکہ اس کی عام اہواز دیدی جائے، تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک
ہوں گے۔

ولو فتحنا هذا الباب لاستباح الناس كثيراً من المحرمات واستحسنوا كثيراً
من الررائل واذن، لھوت حالة المسلمين الاجتماعية الى الحضيض
اگر ہم نے یوں ہی بغیر قید اس دروازہ کو کھول دیا تو لوگ بہت سے محرمات کو مباح بنا لیں گے
اور بہت سی برائیوں کو اچھا بیاں قرار دے لیں گے اور اس صورت میں مسلمانوں کی اجتماعی حالت
تقریرات میں جا پڑے گی۔

فقہ اسلامی کے اور بہت سے قواعد کلیہ ایسے ہیں جن سے عموم بلوئی والے مسائل میں مدد
لی جاسکتی ہے مثلاً

الضرر یزال تکلیف زائل کی جاییگی۔

یمنحل الضرر الخاص لا جلد نفع الضرر العام (الاشباہ مش)

ضرر عام کو دفع کرنے کے لئے ضرر خاص کو برداشت کرنا ہوگا۔

ابن قیم ان کلیات پر بہت سے مسائل متفرع کرتے ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر
کوئی عمارت بنا لیتا ہے جن سے عام راہ گزروں کو تکلیف ہوتی ہے تو اسکے گرانے کا حکم دیدیا جائیگا
اگر غلہ کے بیو پاریں کے طرز عمل سے عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو تو بھاؤ مقرر کیا جاسکتا ہے
یا ذخیرہ اندوزوں کا اسٹاک جبراً لیکر بازار میں فروخت کیا جاسکتا ہے ایک جاہل ڈاکٹر کو
پریکٹس سے روکا جاسکتا ہے، عرض یہ کہ یہاں ان اشخاص کی ملکیت میں جس کا احترام شریعت میں

واجب ہے، اس لئے دخل اندازی کی گئی کہ اس مزرع خاص کو نقصان پہنچا کر لوگوں کو مزرع عام سے بچالیا جائے۔ اب اگر عموم بلوی میں بھی یہی صورت پیدا ہو جائے تو بہر حال اس کا لحاظ کیا جائے گا۔
تغیر زمانہ۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ جن طرح عموم بلوی سے احکام میں تغیر یا تخصیص کی جاتی ہے اسی طرح زمانہ کی تبدیلی، حالات کے بگاڑ کی وجہ سے بھی احکام میں تخصیص یا تبدیلی ہوتی رہی ہے نیز یہ بھی ذکر آچکا ہے کہ جن طرح عموم بلوی کے ذریعہ بنیادی احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح تغیر زمانہ اور فساد زمانہ کی درست اندازی سے بھی یہ احکام باہر ہیں۔

کن احکام میں زمانہ کے تغیر سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس بات پر تمام ہی فقہا متفق ہیں کہ ماحول کی تبدیلی اور اخلاق کی خرابی کی بنا پر وہی احکام تبدیل ہوتے ہیں، جس کی بنیاد قیاس و اجتہاد اور مصلحت پر ہے، رہے وہ اصولی احکام جن پر شریعت کی بنیاد قائم ہے اور جس کی بنیاد کو مضبوط مضمون ترک کرنے ہی کے لئے اوامر و نواہی کا درود ہوا ہے۔ مثلاً عورات شرعیہ سے نکاح یا معاملات میں تراخی اور انسان کا معاملہ کرنے کے بعد اس کا پابند ہو جانا، اور بغیر عفت کے جو نقصان ہو اس کا تاوان اپنے استاد کا اپنے ہی اوپر نافذ ہونا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اور حرام کا انکار کرنا، ان ذرائع کو بند کرنا جو معاشرہ میں فساد پیدا کرنے والے ہیں، حقوق کا تحفظ ہر شخص کا اپنے عمل اور اپنی غلطی کا سدھ دار ہونا، وغیرہ شمار احکام ہیں جن کا قیام، اور جو ان سے مزاحم ہیں ان کا مقابلہ کرنا شریعت کا مقصد و لہجہ ہے، تو ایسے تمام بنیادی احکام حالات کی تبدیلی سے نہیں بدل سکتے، بلکہ یہی اصولی احکام ہیں جن کو معاشرہ کی اصلاح کے لئے شریعت نے پیش کیا ہے البتہ ان کے نفاذ کے وسائل اور حالات پر ان کے انطباق کی صورتیں زمانہ اور ماحول کی تبدیلی سے ضرور بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً حقوق کے تحفظ کا ذریعہ عداوت ہے، جس میں فیصلہ کا مدار تنہا ایک منصف یا قاضی کی رائے پر ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ بالکل قطعی ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ زمانے کے حالات و مصالح اور برائیوں کے انہاد میں غایت احتیاط کی وجہ سے یہ فیصلے جوری کے سپرد کر دیئے جائیں اور عدالت کے مختلف درجے بنا دیئے جائیں، جیسا کہ آج کل ہے۔

روس میں پان ترکزم اور اسلام

”تلخیص و ترجمہ“

تیسری علاقائی مسلم کانفرنس میں جدیدی کیونسٹوں کا آخری نصب العین ۷ قلوب دیا گیا کہ (۱) روس کے تمام ترکوں کو ترک سوویت جمہوریہ یعنی ترکستان جمہوریہ کے طور پر متحد کیا جائے۔ (۲) دوسرے ترکوں کو بھی جو روس کے اندر شامل نہیں ہیں، اس سیاسی وحدت کی طرف لایا جائے جیسے کہ افغانستان، چین، ایران اور ترکی کے ترک تھے۔ (۳) سوویت جمہوریہ کے وہ ترک جو جغرافیائی اعتبار سے ترکستان سوویت جمہوریہ

میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کی بڑی علاقائی وحدتیں بنادی جائیں، جیسے کہ تاتاری اور بشکیری تھے۔ یہ قریباً ترک قومی مملکت اور پان ترک سیاسی مقاصد کا ایک حقیقی منشور تھا اور اس کے پیش نظر کیونسٹ پارٹی کے وسط ایشیا کی سیکشن کو نیشنل ترک کیونسٹ پارٹی میں بدلنا اور اس کی قیادت جدیدی کیونسٹوں کے ہاتھ میں دینا تھا۔ ماسکو کی مرکزی حکومت اس وقت وسط ایشیا کے ان حالات سے بے خبر رہی۔

ازبک جدید بین اور کیونسٹ انقلاب

اس میں شک نہیں کہ ازبک جدید بین، جو اس وقت تاشقند میں کیونسٹ پارٹی اور مقامی نظم و نسق کو کنٹرول کر رہے تھے، اپنے انقلابی تھے۔ جیسا کہ ان کی اپیلوں سے ظاہر ہے، جو انہوں نے مشرق کے عوام سے استعمار، ملائیت (Clericalism)

لہ پر مضمون بارہ وڈ امریکہ) یونیورسٹی سے شائع شدہ ایک انگریزی کتاب کا مؤلف ہے (مدیر)

ادہ جاگیر داری کی زمینیں کو اتار پھینکنے کے لئے کی تھیں۔ لیکن انقلابی نعروں سے ان کی بیگانگی کا منبع 'مصدر معاشی و سماجی تبدیلیوں کے جذبے کے بجائے وہ بیس سالہ طویل جدوجہد تھی جو انہوں نے اپنے ہاں ملائیت کے خلاف کی تھی۔ نیرہ نفرت جو انہیں لو آبلویاتی استعماری نظام سے تھی، ہدیہ یوں کا، جو یا تو تاجروں یا وسط ایشیا کے عربی مدرسوں کے طالب علموں میں سے تھے، سلم یا دوسری مزدور طبقوں سے ملے ہوئے تھے، چنانچہ طبقاتی کشمکش اور پردہ لٹاری آمریت کے نظریات کو چھوٹے ہی مسترد کر دیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں وہ اسماعیل بے گیسرنگی کے پیروکار تھے، جن نے ۱۹۰۵ء میں کہا تھا کہ چونکہ روسی مسلمانوں کا غالب ندی معاشرہ طبقات میں بنا ہوا نہیں ہے، اس لئے اس میں طبقاتی کشمکش کا نظرو نہیں ہو سکتا۔ یہ ازہک جدیدین ترک نیشنلسٹوں اور ترک کیونسٹوں میں سب سے پہلے جنہوں نے ۱۹۲۰ء میں اس نظریے کو، جسے سب سے پہلے گیسرنگی نے پیش کیا تھا، آگے بڑھایا اور یہی نظریہ ان میں اور کیونسٹ پارٹی کے لیڈروں میں سب سے بڑا وجہ نزاع بن گیا۔ جدیدین کا ترک اتحاد پر یقین اور طبقاتی کشمکش سے انکار ان کی تعلیمی پالیسیوں اور پارٹی کے ارکان کی بھرتی کے معاملے میں بھی بہت جلد بروئے کار آگیا۔ وسط ایشیا میں ہدیہ کیونسٹ متغلیں نے جوئے سکول کھولے، ان میں قومی مسائل کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور طالب علموں کو باہر کی نظریات کے بجائے ترک قومیت کی تلقین ہوتی تھی۔ ان سکولوں میں پردہ لٹاری اتحاد کے نہیں بلکہ ترکی اتحاد کے بیج بوئے جاتے تھے۔ تاشقند کی اس نئی حکومت کا محکمہ تعلیمات کا کوئی بار اندک نہ تھا۔ بلکہ وہ عثمانی ترکی کے توپ خانے کا ایک فوجی افسر اور سابق جگہ قیدی آفندی تھا۔ نیز ماسکو نہیں بلکہ استنبول اور انقرہ جہاں کمال پاشا فتح مغربی طاقتوں کے خلاف نیرو آزما تھے، ترکستان کیونسٹ پارٹی کے ان جدیدین ارکان کی ہمدردیوں اور دلچسپیوں کا مرکز بن گئے تھے۔

ہدیہ کیونسٹوں کی تقریروں میں طبقاتی کشمکش اور بین الاقوامی مقاصد کا نہیں بلکہ خود اپنے ملک کے مستقبل کا ذکر ہوتا جیسا کہ ان کے ممتاز نظریاتی ماہر ریکو لوف نے کہا: 'ترکستان کے لوگوں کے باوے میں جس تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا گیا ہے، یہ اشارہ تاشقند کی دو سالہ

سابقہ باشوئیک حکومت کی طرف سے ترک قوم پرستوں کو اس کا تدارک کرنا ہو گا۔ ترک کیونسٹ صرف فیکٹری اور دیہاتوں کے مزدوروں کے مفاد کے لئے نہیں لڑ رہے۔ (تاشقند میں دو سال تک اپنی کانٹا بندہ باشوئیک جتنی برسرِ اقتدار رہا تھا) بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا یہ بھی فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اس ایک ہزار میل وسیع سرزمین میں آباد لوگوں کے ثقافتی اور معاشی مفادات کی حفاظت کے لئے ان سے جا کر ملیں۔ مزید برآں ریکوٹوف نے قازقوں اور ازبکوں سے پارٹی کی مفوا میں شامل ہونے اور فوج میں بطور رضا کار بھرتی ہونے کی اپیل کی اس طرح وہ اپنے ترک محب الوطنوں کی مدد سے وسط ایشیا میں سوویت انتظامی مشینری اور فوج میں جدیدین کا اثر و نفوذ مضبوط کرنا چاہتا تھا کہیں ۱۹۲۰ء کے موسمِ بہار میں سوویت حکومت کے مفروضہ کردہ ترک کیشن کو محسوس ہونے لگا کہ تاشقند میں عنانِ اقتدار ترک قوم پرستوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب دوسری سوویت جمہوریتوں میں بھی مسلم کیونسٹ ابھر رہے تھے اور وہ ترکستان کے جدیدی کیونسٹوں کی تائید میں تھے۔

تازہ قسطنطنیہ، دو گلابدال تاتار اور بشکیر میں ترکوں کی داخلی خود مختاری کی جدوجہد سے ترکستان کے جدیدین کے امداد حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اس وقت سوویت حکومت کو فاء جنگی اور بیسرونی مداخلت کے خطرے سے مکمل طور پر بجات نہیں ملی تھی۔ اس لئے لینن اور سٹالن نے ترکستان اور بشکیر ترکوں کے وفدوں کو کوئی واضح جواب نہ دیا۔ لیکن جب اواخر جون میں پولینڈ کے حملہ آوروں نے یوکرین غالی کر دیا، تو ان وفدوں کو بتا دیا گیا کہ "ترک کیشن" میں کسی مسلمان کا تقرر نہیں کیا جائیگا۔ کیشن مذکور کے نئے ارکان فوراً ہی ازبک کیونسٹوں کے عزائم سے واقف ہو گئے امیر بخارا کی حکومت کا خاتمہ

اسی دوران میں نئے "ترک کیشن" اور ترکستان میں متعین سرخ فوج نے امیر بخارا کی حکومت کو ختم کر کے ان اطراف میں سوویت اقتدار کو اور مضبوط کر دیا۔ ہوا یوں کہ تاشقند میں جدیدین کے برسرِ اقتدار آنے سے نوجوان بھائیوں کے بھی حوصلے بڑھے اور انہوں نے بخارا کو زیر کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ "ترک کیشن" اور ازبک کیونسٹوں کے دباؤ کے تحت انہوں نے بخارا کیونسٹ پارٹی سے اتحاد کر لیا۔ اور بعد میں وہ اسی میں مدغم بھی ہو گئے۔ ۲۹ اگست کو سرخ

فوج بھارا کی طرف بڑھی اور دودن کی سخت جنگ کے بعد بھارا کا شہر ان کے قبضے میں آ گیا۔ امیر بھاگ کر مشرقی بھارا کے پہاڑوں میں چلا گیا، جہاں اس نے اپنے حامیوں کو نئے سرے سے منظم کرنے کی کوشش کی۔

نوجوان بھاری سرحد فوج کے ساتھ پایہ تخت بھارا شہر میں داخل ہوئے۔ اور انہوں نے حکومت کی تنظیم نو شروع کر دی۔ بھارا میں عوامی جمہوریہ کا اعلان کیا گیا۔ جس میں کہ کمیونسٹ یا سوشلسٹ حکومت کی قسم کی کوئی چیز نہ تھی۔ اکثر نظارتیں (دذارتیں) دولت مند تاجر خاندانوں کے ہاتھ میں آئیں۔ جو شروع سے بھارا کی لبرل تحریک کی حمایت کر رہے تھے۔ نوجوان بھاریوں نے اپنے اقدامات کی تائید میں قرآن اور شریعت کے احکام پیش کئے اور آبادی سے یہ وعدہ کر کے کہ یورپی سوشلزم کی بنیادیتوں کے خلاف پوری قوت سے لڑا جائیگا، اسے پرسکون رکھا یورپی سوشلزم سے ان کی مراد غیر کمیونسٹ یورپی نوآبادیاتی قوتیں تھیں۔ اسی طرح ان کے تعلیمی پروگرام میں بھی کمیونسٹ کے بجائے قطعی طور پر پان ترکزم کا رجحان تھا۔ مقامی زبان صرف پرانے سکولوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ سیکنڈری (ثانوی) درجوں میں قومی ترکی ادبی زبان۔۔۔۔ یعنی عثمانی ترکی کو مروج کیا گیا۔ ان کے پروگرام کے انقلابی نکات وہ وعدے تھے جو طائیت کی زیادتیوں کے سد باب، ایشیا سے یورپی صنعت کاروں اور کارخانہ داروں کے صنعتی و تجارتی اثر و نفوذ کو ختم کرنے، نظم و نسق حکومت کو بہتر بنانے اور امیر بھارا اور طبقہ اشراف کی زمینوں کو ضبط کرنے کے سلسلے میں کئے گئے تھے۔ اس ضمن میں نہ تو بدولتاری آمریت کے قیام اور نہ نجی جائداد ہی کو ختم کرنے کے بارے میں کچھ کہا گیا۔ غرض نوجوان بھاریوں کے پورے پروگرام کی امتیازی خصوصیت کمیونسٹ عقائد سے کہیں زیادہ ترک قوم پرستانہ نوع تھے۔

بھارا اور عین اپنی دونوں خواہشیں جو سیاسی نظام برودے کا رلایا گیا، وہ مشتمل تھا اس عہد کی مشرق وسطیٰ کی سوسائٹی کے بوڑھائی ڈھانچے اور کمیونسٹ سسٹم کنٹرول پر۔ بہر حال بھارا عوامی جمہوریہ کے قیام سے وقتی طور پر یہ ضرور ہوا کہ وسط ایشیا میں کوئی غیر کمیونسٹ مخالف سیاسی مرکز نہ رہا اور کسی غیر ملکی مداخلت کے لئے بھارا کی امارت جو ایک اڈا

مختی تھی، اس کا سد باب ہو گیا۔

فتح بخانا ہی کے دنوں میں ہاکو میں مشرقی اقوام کی پہلی کانگریس منعقد ہوئی، جو ایشیا میں نو بیکوں کی انقلابی قوتوں کا سب سے موثر مظاہرہ تھا۔ اس میں نہ صرف روس کی تمام ترک بتوں اور اس کے مشرقی حصوں کے لوگوں کے ڈیلیگیٹ شریک ہوئے بلکہ ایشیا کے اکثر اور محکوم ملکوں کے نمائندے بھی آئے۔ یہ کانگریس ”ٹھریڈ انٹرنیشنل“ کے زیر اہتمام ۱-۹ ستمبر ۱۹۶۲ء ہوئی اس میں ایک جدید کمیونسٹ نربوت بیکوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا۔

”ہم ترکستان کے انقلابیوں کے نمائندے ہیں ہزار ہا ہزار سیاہ رو ملاؤں میں سے کسی سے ہمیں ڈرتے ہیں سب سے پہلے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ اور آخر وقت تک ہم اس جھنڈے کو بچا نہیں ہونے دیں گے۔ یا تو ہم اس جدوجہد میں مٹ جائیں گے یا فائز و کامیاب ہوں گے۔“

موصوف کی اس تنقید سے خود سودیت لیڈر بھی نہ بچے۔ اس ضمن میں اس نے کہا۔

”ترکستان کے عوام کو دو محاذوں پر لڑنا ہے ایک تو خود اپنے ہاں ان سیاہ رو ملاؤں سے۔ اور دوسرے مقامی یورپیوں کے تنگ دلاں قومی رجحانات کے خلاف، نہ تو کامریٹ زینوف، نہ کامریٹ ٹراٹسکی ہی بلکہ یہاں تک

بعد میں ان نوجوان بخاریوں کو سودیت یونین نے اقتدار سے برطرف کر دیا اور میں سے کئی ایک بھاگ کر ترک چینچے۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم جب کابل سے بخارا رہتے ہوئے روس گئے، اور وہاں سے استنبول تشریف لے گئے۔ تو آپ کی بھاری کے نوجوان زعماء سے استنبول میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ مولانا مرحوم فرماتے تھے۔

نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ملتے ہیں، ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئیں۔ اور ان غلطیوں کا یہیں نہ بھی بھگتنا پڑا۔ لیکن اب تک ہماری یقین اپنی جگہ پر قائم ہے کہ ہم نے امیر خدایا کا تختہ الٹا تھا سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ تو یہ ہمارا صحیح اقدام تھا، اور ہمیں آج بھی شک و شکوک کوئی افوس نہیں۔

(محمد سرور)

کہ کامریڈ لینن تک بھی ترکستان کی صحیح صورت حال کو نہیں جانتے۔ ہم محض صفحہ کاغذ پر نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں حریت، مساوات اور اخوت کے اصولوں کے عملی نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔

میں اس مرحلے پر سوویت حکومت اور کمیونسٹ قیادت نے اس صورت حال پر پوری طرح قابو پانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو وسط ایشیا سے کمیونسٹ دشمن روسی آبلو کارڈن کا مفایا کیا گیا اس کے بعد ایک کمیونسٹوں کی جو زیادہ تر جدید تھے، باری آئی۔ ان میں سے وہ لوگ جو پروتاریا آمریت اور طبقاتی کشمکش پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اس کے بجائے ترکی قوم پرستانہ آئیڈیالوجی کے علمبردار تھے، وہ اپنے عہدوں سے الگ کر دیئے گئے۔ اور ترک کمیشن کی سفارشات پر ماسکو کی طرف سے ایک نئی جمود کا تقرر عمل میں آیا غرض مصنف کے الفاظ میں۔

”تقریباً تین سال کی نسبتاً آزادی کے بعد ترکستان میں کمیونسٹ پارٹی کی علاقائی تنظیم آخر کار ہلا شرکت غیرے ماسکو کے کنٹرول میں آگئی اور بجائے ”ترکی“ ہونے کے ”تین الاقوامی“ بن گئی۔“

لیکن ۱۹۲۰ء میں جدید بین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا، جس کا نشانہ بہت سے کمیونسٹ دشمن روسی بنے تھے۔ انہیں صرف قیادت سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہیں ”ازبک مزدوروں“ سے پر کی گئیں۔ اس کے علاوہ دیہات کے بڑے بڑے زمینداروں دیوں۔ بے کی جمعی اور لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کے مقابلے کے لئے ”ہتھکڑوں یعنی کسانوں کی یونینوں کی تنظیم کی گئی۔“

ایک طرف تو ۱۹۲۰ء-۱۹۲۱ء کے موسم سرما کے دوران ترکستان میں پارٹی مشنری اور نظم و نسق میں مزید تبدیلیاں کی جاتی رہیں اور دوسری طرف مقامی آبادی کو تعلیمی اور مذہبی زندگی میں متعدد معمولی سی مراعات دی گئیں۔ انوار کے بجائے ہفتہ وار چھٹی جمعہ کو کر دی گئی۔ نظم و نسق حکومت اور پارٹی کے علاوہ ڈاک و تار کے محکموں میں بھی ازبک زبان و لکچ کی گئی اور بہت سے مقامی لوگوں کو سرکاری ملازمتوں میں لے لیا گیا۔ لیکن علاقائی نظم و نسق کے اہم شعبے بدستور ماسکو کے سخت کنٹرول میں رہے۔

۱۹۲۴ء میں روسی ترکستان اور خیواد بخارا کی ادارتوں کی سابق انتظامی حدود بالکل ہی ختم

کردی گئیں چنانچہ خالص قومیتوں کی بنیادوں پر یہ چار نئی جمہوریتیں بنیں۔ ۱۔ ازبکستان، 'کرغیزستان'، 'ترکمانستان' اور 'تاجکستان'۔ ان میں سے دو۔ 'ترکمانستان' اور 'ازبکستان' کو تو فوراً ہی یونین جمہوریہ کا درجہ مل گیا۔ اور وہ سوویت یونین کی پوری رکھ بن گئیں۔ تاجکستان ۱۹۲۹ء تک ازبکستان کے اندر ایک خود مختار جمہوریہ رہا، اس کے بعد ۱۹۳۶ء میں اسے بھی یونین جمہوریہ کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ نئی تقسیم جدید بین کی ان آرزوں پر کہ تمام وسط ایشیا کو ایک ترک مملکت کے تحت متحد کیا جائے، ایک ضرب کاری تھی۔ وسط ایشیا کی ترک آبادی کو اب بین قومی وعدوں میں متفرق کر دیا گیا، امدان میں سے ہر ایک کی مقامی زبان کو قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ اس ضمن میں وسط ایشیا کے مستقبل کے لئے اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہوئی کہ تاجکستان کو فارسی زبان والی ایک غیر ترک جمہوریہ بنا دیا گیا تاکہ وہاں مزید ترکیت کے فساد کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے۔

آذربائیجان کی آزاد ریاست

دو لگاسے لے کر وسط مرتفع پامیر تک کے اس ترک خطے کی مختلف قومیتوں میں جوتاتاریوں، لشکیر بلوں، قازقوں اور وسط ایشیائی ترکوں پر مشتمل تھا، قومی تحریکیں ایک دوسرے سے مربوط رہیں کیونکہ یہ قومیں جغرافیائی لحاظ سے باہم متصل تھیں لیکن روس کی وہ ترک قومیں جو اس ترک خطے سے باہر تھیں، جیسے کہ کریمیا کے تاتاری اور آذربائیجانی، اس انقلابی دور میں ان کی تادیب بالکل مختلف تھی۔ کریمیا میں اگرچہ تاتاری کل آبادی میں ایک ہتائی سے بھی کم تھے لیکن انہوں نے اس جزیرہ نما پر جنوری ۱۹۱۸ء میں سوویت قبضے سے قبل دوبارہ اپنی الگ ریاست بنانے کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ پہلی بار جب جرمن فوجیں کریمیا سے نکلیں تو یہ ریاست ختم ہو گئی، دوسری بار اکتوبر ۱۹۲۱ء میں خود سوویت حکومت نے کریمیا کی تاتاری جمہوریہ کو زندہ کیا اور باوجود اس کے کہ وہاں غیر ترک اکثریت تھی، نظم و نسق اور تعلیم کی اہم زبان تاتاری قرار دی گئی۔

کوسٹان کاکیشیا کے مادر اُرمینیا، جارجیا اور آذربائیجان میں اس عرصہ میں بڑے اہم سیاسی واقعات رونما ہوئے۔ آذربائیجان میں مسلمانوں کی سب سے موثر سیاسی پارٹی 'مسالطہ'

تھی جو عثمانی ترکی سے ہمدردی رکھتی تھی۔ سوشل ڈیموکریٹس کے اس گروپ میں جے اسٹالین نے ۱۹۰۴ء میں "ہمت" کے نام سے منظم کیا تھا، اور دو سوشلسٹ گروپوں اور مسادات پارٹی میں ایک مدت تک باہم رواداری پائی جاتی تھی۔ اپریل ۱۹۱۷ء کے آغاز میں تمامت پسند مغربی آذربائیجانوں کے طبقہ اشراف نے جو آغا کرگروہ (خان، بے، اور سلطان) اور علماء پرشکس تھا گنہ میں اپنی ایک قوم پرست ترکی فیڈرل پارٹی بنائی، یہ مسادات سے زیادہ اعتدال پسند اور بڑی شدت سے اسلامیت کی علم بردار تھی۔ اس نے آغا کرگروہ کی زمینداروں کو قومی ملکیت پر لینے کی مخالفت کی۔ دیہاتی عوام میں اس پارٹی کا کافی اثر و نفوذ ہو گیا۔ اور اس طرح یہ مسادات کی جو زیادہ تر شہروں میں تھی، ایک حرکت بن گئی۔ آخر "مسادات" کے لیڈر رسول زلوانے اس پارٹی سے مفارقت کر لی۔ چنانچہ دیہات میں تو اس فیڈرل پارٹی کا اثر رہا، اور ہاکو میں "مسادات" کا گروپ کام کرتا رہا۔

انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء کے فوراً بعد ماورائے کاکیشیا کی تین قوموں۔ آرمینیوں۔ جارجیوں اور آذربائیجانوں نے سوویت حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، "مسادات" والوں کا چونکہ پہلے سٹالین اور "ہمت" کے بائٹیک گروپ سے تعاون رہ چکا تھا، اس لئے وہ انقلاب اکتوبر کے بعد کافی عرصوں تک سوویت مشورہ کی ان دفعات سے جو قومیتوں کی حق خود ارادگی کے متعلق تھیں، متاثر رہے لیکن اسی دوران میں ہاکو میں آرمینیوں اور آذربائیجانوں میں (۱۳ مارچ ۱۹۱۸ء) تصادم ہوا جس میں آخر الذکر کو کافی مالی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد "مسادات" والے کلی طور پر عثمانی ترکی کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی زمانے میں عثمانی ترک افواج آذربائیجان میں داخل ہو گئیں۔ ان کا آذربائیجانی مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا۔ اور انہیں ہاکو سوویت اور آرمینیوں کے خلاف اپنا میٹل بچھا نیز مسادات، والوں نے بھی خیال کیا کہ آخر کار عثمانی ترکی سے متحد ہو جانے کی توقع پوری ہو ہی گئی۔

آذربائیجان کے وزیر اعظم خان خوشکی نے ان الفاظ سے ترک فوجوں کا استقبال کیا تھا۔

آذربائیجان نے آخر کار اپنا مقصود پایا اور ایک صدی سے تمام ترکوں کو سلطان کے جھنڈے تلے جمع کرنے کا جو نصب العین تھا، اس کی تکمیل ہو گئی

۱۔ فارسی کے مشہور شاعر نظامی گنجوی اسی گنہ سے منسوب تھے (مدیر)

اب دونوں کے تاری، مادرائے کیسیں کے سارلس، وسط ایشیا کے
ازبک، کرغیزی اور خیوادخارا کے لوگ بڑی آرزوں سے آناوی دولہ
والی ترک افواج کی آمد کی راہ دیکھ رہے ہیں۔

اس تقریب کے بعد آذربائیجانیوں اور ترکوں دونوں نے زعمہ باد افواج ترکیہ اور زندہ باد اتحاد ترک
کے نعرے لگائے۔ ۶ ستمبر ۱۹۱۸ء کو رسول زلمہ باد آذربائیجانی وفد کے دو سرکار کاں نے بھی اہتول
پہنچ کر اپنی الفاظ میں اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ سلطان کی مشفقانہ سرپرستی کے تحت آذربائیجان
ترقی کرے گا۔

اس وقت مسادات والوں کو واقعی یہ یقین تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی جرمی فتح کے نتیجے
میں وہ ترکی کی مدد سے تمام روسی ترکوں کی ملکیت یا فیڈریشن بنا سکیں گے۔ باکو پر قابض ہونے
کے بعد ترکی فوجیں، افغانستان کی طرف بڑھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ارادہ روس کے
دوسرے مسلمان علاقوں کو بھی اپنے زیر اثر لانے کا تھا۔ لیکن جیسے ہی جرمن آسٹریا اور ترکی پر برطانیہ
فرانس اور ان کے اتحادیوں کو فتح ہوئی، مشرق قریب کی تمام صورت حال بدل گئی روس میں ترکی افواج
کی پیش قدمی رک گئی۔ اور برطانیہ کے مطالبے پر ۱۰ نومبر ۱۹۱۸ء کو ترکی افواج نے صرف دو ماہ کے
قبضے کے بعد اس کو اور دوسرے مادرائے کالیشا کے علاقے خالی کر دیئے۔ اور برطانوی فوجیں وہاں داخل ہوئیں
خارجی اداخلی مشکلات میں برابر گھرے رہنے کی وجہ سے آذربائیجان میں مسادات پارٹی کی
حکومت کوئی خاص قابل ذکر اصلاحات نافذ نہ کر سکی۔ اس نے ایک دو یا زائد اصلاحات نافذ کرنی
چاہیں، لیکن پارٹی کا دابین باز سابق فیڈرل گروپ اس میں آڑے آیا، اور پھر چونکہ باکو کے تیل
کی برآمد میں مشکلات پیدا ہو گئی تھیں اس لئے ملک اقتصادی بحران کی لپیٹ میں آ گیا جس کی وجہ سے
ہڑتالیں ہوتی رہیں۔ صرف ایک میدان میں آذربائیجان کی یہ چند روزہ حکومت کچھ کر پائی۔ اور وہ
اس کا تعلیمی نظام کا ترکیت کے قالب میں ڈھالنا تھا۔ غرض تمام سرکاری سکولوں میں روسی زبان
کی جگہ آذربائیجانی یا عثمانی ترکی رائج کر دی گئی، کئی نئے ثانوی سکولوں اور ایک یونیورسٹی کا قیام
عمل میں آیا اور قومی صحافت کو بھی بڑا فروغ ہوا۔

ترکی افواج کے انخلا و موسم سرما ۱۹۱۸ - ۱۹ کے بعد مسادات کے متعلق برطانوی

خدشات کو دور کرنے کے لئے ایک آذربائیجانی پارلیمنٹ بھی منتخب کی گئی، جو زیادہ موثر نہ تھی۔ کیونکہ اقتدار نرم تر مساوات کے سیاست دانوں، تیل کے تاجروں اور صنعت کاروں اور گنہ کے زمینداروں کے ہاتھ میں رہا۔ پارلیمنٹ کے ایک سواکان میں سے مساوات نے ۸۳، خان خوشکی کے گروپ نیشنل ڈیموکریٹک نے حکومت کے حلیف مسلم سوشلسٹوں نے ۱۲ اور شمال مغربی آذربائیجان کے ایک ترقی پسند دہروگر لیسو سنی گروپ احرار نے ۷ نشستیں حاصل کیں۔ مساوات کے سخت ترین مخالف انتہائی دائیں بازو کے "اتحادیوں" کو جو قدامت پسند علماء پر مشتمل تھے ۱۳ نشستیں ملیں۔ باقی اقلیتوں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے گروہوں کے نمائندے تھے۔

آذربائیجان کی آزاد ریاست کی بد قسمتی یہ تھی کہ اس کی سب سے بڑی حکمران پارٹی مساوات ایک ہم آہنگ سیاسی تنظیم نہ تھی۔ اس کے بائیں بازو کی قیادت رسول زادہ وغیرہ بائیس کے دانش وروں کی تھی، جو لبرل ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی انتہا پسندی کی طرف بھی پلے جاتے تھے اس کا دائیں بازو طبقہ اشراف کا تھا، اور ان دونوں میں برابر نزع رہا۔ ۱۹۲۰ء کے ادائیگی میں رسول زادہ کوششوں سے سوویت یونین سے روابط قائم کئے گئے۔ آذربائیجان میں کمیونسٹ پارٹی کی قانونی حیثیت تسلیم کر لی گئی اور مقامی کمیونسٹوں کے بارے میں زیادہ رواداری کی پالیسی کا نفاذ کیا گیا۔

اس ضمن میں غیر متوقع بات یہ ہوئی کہ سوویت حکومت سے مصالحت کی اس نئی پالیسی کی تائید نہ صرف "مساوات" کے بائیں بازو اور مسلم سوشلسٹوں نے کی، بلکہ انتہا پسند دانش بازوں اور "اتحادی" بھی اس کے حق میں تھے۔ یہ گروہ "مساوات" سے کم قوم پرست تھا۔ اور اپنی پارٹی کے ہر دگرگرم کی بنیاد اسلام کے مذہبی اصولوں پر رکھا تھا۔ اتحادیوں پر شیعہ علماء کا غالب اثر تھا۔ ایک تو شیعیوں اور سنہیوں کی روایتی مخالفت دوسرے شیعہ علماء کا ایران کی مذہبی زندگی اور اس کی ثقافت سے جو تعلق تھا اس کی وجہ سے "اتحادی" ترکیب کے خلاف تھے۔ ان کے نزدیک بان ترکزم کے حامیوں کی قوم پرستی جو مذہبی اصولوں کے مقابلے میں لسانی اور نسلی اتحاد کو مقدم سمجھتے تھے، تعلیمات نبوی کے مخالف تھی۔ ان کا کہنا تھا:۔ اسلام ہیشہ سے ایک عالمگیر مذہب رہا ہے۔ اور اس کا قومی تحریکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ (مسل)

تنقید و تبصرہ

فوائد جامعہ بر عجلالہ نافعہ تالیف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ شارح مولانا محمد عبداللطیف چشتی
 "عجلالہ نافعہ" نام کا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فارسی زبان میں ایک مختصر سا رسالہ در فوائد متعلقہ
 بعلم حدیث ہے، جو آپ نے سید عمر الدین الحنفی کے شوق و خواہش پر رقم فرمایا تھا۔ حضرت شاہ صاحب اس
 رسالے کی تمہید میں لکھتے ہیں کہ اگر مضامین اس رسالہ را کے نصب العین خود سازد و در فزونی حدیث خوض
 تلمیذ غلط و فطامان و از تصحیف و تحریف معصون باشد و در تصحیح و تضعیف معیارے درست بدست
 داشته باشد

اس رسالے میں شروع میں طبقات کتب حدیث کا ذکر ہے اس کے بعد بعض راویوں کے ناموں کی تحقیق کی گئی ہے پھر
 کتب حدیث کے اقسام کا بیان ہے۔ ایک فصل "ذکر سند علم حدیث" ہے۔ عجلالہ نافعہ کا فارسی متن کل ۲۶ صفحے کا ہے
 مولانا محمد عبداللطیف چشتی (فاضل دارالعلوم دیوبند) نے پہلے تو اس فارسی متن کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جو ۲۶ صفحات
 پر مشتمل ہے۔ پھر اس پر فوائد جامعہ لکھے ہیں جو زیر نظر کتاب کے صفحہ ۶۳ سے شروع ہو کر ۸۴ پر ختم ہوتے ہیں
 ان فوائد کی نوعیت یہ ہے کہ رسالہ عجلالہ نافعہ میں مترجم نے جو بات بھی تشریح طلب پائی ہے موصوف نے ان فوائد جامعہ
 میں اسے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے، مثلاً یہ رسالہ سید ظہیر الدین حنفی کی خواہش پر لکھا گیا۔ ایک فائدہ میں صاحب موصوف
 کے حالات مذکور ہیں۔ اور ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ حالات کس نے مندرجہ بالا خطرات ملاحظہ ہو۔

رسالے کی تمہید میں شاہ صاحب نے ایک حدیث "إِنَّ لَشَرَّ فِى أَيَّامٍ دَهْرٍ كَمَ نَفَعَاتِ الْخِ نَقْلُ فَرَايَ هِے
 مترجم نے فوائد میں بتایا ہے کہ اس حدیث کی کس نے تخریج کی اسی طرح اصل متن میں ایک جگہ یہ عبارت ہے امدی علم بمنزلہ
 صرافی است" اس پر مترجم کا فائدہ یوں شروع ہوتا ہے "اسی لئے نفاذ حدیث کو میر فی الحدیث کہتے ہیں۔ امد آتش
 المتوفی ۸۴۸ھ ابراہیم خنئی کو میر فی الحدیث کہتے تھے۔۔۔۔۔"

"طبقات کتب حدیث" کے ذیل میں شاہ صاحب نے قاضی عیاض کی شارح الافکار کا ذکر کیا ہے۔ مترجم نے اس پر
 ایک مبسوط فائدہ لکھا ہے۔ اسی طرح عجلالہ نافعہ میں جو بھی اسماء و اعلام کے ہیں، مترجم نے بڑی تفصیل سے ان کے بارے

ہیں جملہ حالات سیم کو دی ہیں اور ساتھ ہی مراجع کا بھی ذکر کروا ہے۔ "طبقات کتب صوفیہ" کے سلسلے میں شاہ صاحب نے مثال کے طور پر چند کتابوں کے نام گنائے ہیں جن میں کتب "تہذیبی" اور کتب طحاوی کا بھی ذکر ہے مترجم نے قانون حافظ البیہقی المتوفی ۵۸۴ھ اور حافظ طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ کی جملہ تالیفات کے نام اور ان کے بارے میں ضروری معلومات جمع کر دی ہیں۔ اور ساتھ ہی مراجع کا بھی ذکر ہے۔

مولانا چشتی صاحب نے بعض مقامات میں صرف رسلے کی شروع پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اس میں کچھ ضروری اضافے بھی کئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ "شاہ عبدالعزیز نے فقہاء محدثین کے سلسلے میں چند ہی ناموں پر اکتفا کیا ہے ہم نے اس سلسلے میں چند ناموں کا اضافہ کیسے کہ بڑی حد تک اس فلاح کو پُر کر دیا ہے۔ یہ اضافہ کوئی ۱۱۲ صفحات کا ہے۔"

اس میں شک نہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا اصل رسالہ علم حدیث کے طالبوں کے لئے بے حد مفید ہے اور اس سے یقیناً ان میں اس علم کے بارے میں ایک تنقیدی نظر پیدا ہو جاتی ہے مولانا چشتی نے اس کا اعداد ترجمہ کر کے ایک بڑی ضخمت سرانجام دی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خدمت وہ فوائد جامعہ ہیں جو موصوف نے غیر معمولی محنت، تحقیق اور عرق پیزی کے بعد مرتب کئے ہیں۔ یہ فوائد اس موصوف پر گواہان انسانیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور انہیں اتنی اچھی زبان اور دل نشین اسلوب میں مرتب کیا گیا ہے کہ آدمی ان کو ایک تاریخ کی کتاب کی طرح پڑھتا جاتا ہے۔ یہ فوائد معلومات افزا بھی ہیں اور دلچسپ بھی اور اس کی وجہ سے زیر نظر کتاب محض ایک مخصوص فن کی نہیں رہی، بلکہ عام مطالعہ کی ایک علمی کتاب بن گئی ہے۔

دوم محمد کارخانہ حیات کتب، آرام باغ کراچی نے اسے بڑے اہتمام و سلیقت سے شائع کیا ہے۔ کتاب مجلد ہے۔ ضخامت تقریباً ۶۵۰ صفحے بڑا سائز قیمت قسم اول ۵ روپے قسم دوم ۱۲ روپے۔

ترجمہ اور فوائد کی ترتیب میں مولانا چشتی صاحب نے واقعی تحقیق کا حق ادا کیا ہے اور تلاش و تفحص میں کوئی کمی نہیں رہنے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اتنا اور کرنے کے زیر نظر رسلے کے مرتب حضرت شاہ عبدالعزیز کے مفصل حالات (اس سے زیادہ بخشنے کہ وہ کتاب کے پیرچ میں آئے ہیں) شروع میں دے دیتے۔ تو اس کتاب کی افادیت اور زیادہ ہوتی، رسلے کے فوائد جامعہ ۵۰۰ صفحوں سے بھی زیادہ کے ہیں، لیکن صاحب رسالہ پر صرف چھ صفحے ہیں، کیا یہ بہتر تھا کہ شروع میں شاہ صاحب کے حالات زندگی۔ ان کے عہد۔ ان کی علمی حیثیت اور ان کے افکار و خیالات کا بیان ہوتا تاکہ رسالہ کے ساتھ ساتھ صاحب رسالہ کا پورا تعارف ہو جاتا۔

لمحت

(عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب سرحد سے نمایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا تعلیمی نسخہ ملا جو صوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مکتبہ تکمیل کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز، بنگالہ

پروفیسر جلیانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے جس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بخشیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

سطحات

(فارسی)

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریقی سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدر کے اتصال پیدا کرتا ہے، سطحات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا۔ مادہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و جہاسی تحریک پر ان کے لئے ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسکراہل قلم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے
- غرض سے ایسے موضوعات پر جی سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،

مخدوم امین شراحمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ واسمی

الرحید آباد

جلد ۲ شعبان المعظم ۱۳۸۴ھ مطابق جنوری ۱۹۶۵ء نمبر ۸

فہرستہ مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	مولانا عبید اللہ سندھی	شاہ ولی اللہ اودان کی تحریک
۲۵	عبدالوہید صدیقی	ارتقاء معاشرہ کا فلسفہ
۳۳	غلام مصطفیٰ قاسمی	شریعت کا ہادہ قومیہ شاہ ولی اللہ کی نظر میں
۴۲	پروفیسر ضیا	عروج بندہ خاکی
۵۳	قاسم حسن سید	وصیت نامہ نواب صدیق حسن خان
۵۷	مولانا عبدالحمید سواتی	کائنات میں جانداروں کی تخلیق
۶۴	تفہیم دترمہ	روس میں پان ترکزم اور اسلام
۶۹	مولانا مجیب اللہ ندوی	فاضل زمانہ اور عمومی بلوی
	۱- س	تنقید و تبصرہ
		افکار و آراء

شذرات

حال میں پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندانہ علمی سے غیر معمولی فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ ان کی کتابوں کے اصل متون شائع کئے جا رہے ہیں۔ بعض کے اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے کے بزرگوں پر علمی و دینی رسائل میں تحقیقی مضامین چھپ رہے ہیں۔ اور کئی جگہوں میں شاہ ولی اللہ کی کتابوں کو باقاعدہ پڑھایا جانے لگا ہے۔ مزید برآں برصغیر سے باہر دوسرے مسلمان ملکوں کے علماء اور یورپی اور امریکی اہل قلم کی بھی شاہ صاحب کی طرف خصوصی توجہ ہو رہی ہے اور وہ بھی مسلمانانِ پاک و ہند کے اس سب سے بڑے عالم دین اور مفکر سے متاثر ہیں اور ان کا تحقیقی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کی عظیم شخصیت علوم نقل و عقل دونوں کی جامع تھی۔ علوم حدیث کے فروغ میں ان کا ان کے جانشینوں کی ساعی جس طرح بار آور ہوئی۔ اس کا اعلیٰ ثبوت برصغیر کے وہ لاتعداد دینی مدارس ہیں جہاں بڑے فوق و شوق سے علم حدیث کے درس ہوتے ہیں۔ اور اس سرزمین میں حدیث کا عام چرچا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تجدید کا یہ ایک پہلو ہے اور اگرچہ یہ بڑا اہم سہی، لیکن یہ ان کی تجدید عمومی کا کلی نمائندہ نہیں۔ شاہ صاحب ایک محدث ہونے کے ساتھ ایک مجتہد فقہ بھی تھے۔ اور معرفت و حکمت میں بھی ان کی بڑی عمیق اور وسیع نظر تھی، نیز وہ اجتماعات کے عالم تھے۔ آج صریح شاہ صاحب کی تجدید کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے اور ان سے رشد و ہدایت حاصل کرنے کی ہے۔

بات یہ ہے کہ آزادی سے پہلے پاک و ہند کے مسلمانوں کے مسائل کی نوعیت اور تھی۔ اس وقت ان کی دینی سرگرمیاں بیشتر عبادات اور تعلیم و تعلم تک محدود تھیں، اور ملکی سیاسیات اور اس سے

متعلقہ معاملات ہیں اگر وہ بحیثیت مسلمان کے حصہ لیتے تھے، تو اس کی نوعیت زیادہ تر جدوجہد کی ہوتی۔ اور ان دوائریں انہیں بہت کم کوئی مثبت چیز پیش کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان کے دلوں میں ان دنوں اسلامی حکومت، اسلامی معاشرت، اسلامی معیشت اور اسلامی مضابطہ حیات کو بروئے کار لانے کے خیالات اور جذبات تھے اور اکثر ان کی زبانوں سے قومی دہلی مطالبات کی شکل میں انہی کا اظہار ہوتا تھا۔ لیکن اب آزادی کے بعد صورت حال بالکل بدل گئی ہے۔

جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، مسلمانوں اور ان کی حکومت دونوں پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلامی حکومت، اسلامی معاشرت، اسلامی معیشت اور اسلامی مضابطہ حیات کے تعصبات کو عملی شکل دیں اور پھر یہ عملی شکل اس نوعیت کی ہو کہ وہ دین اسلام کے بنیادی تقاضوں کو بھی پورا کرے، تیرہ سو سال کے ملٹی تسلسل کو بھی قائم رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کی ضرورتیں ہیں، اور پاکستان کے بحیثیت ایک معین مملکت کے جو خصوصی مسائل ہیں، یہ عملی شکل ان سے بھی عہد برآ ہوئے کے قابل ہو۔ یہ مسئلہ ظاہر ہے بڑا مشکل اور پیچیدہ ہے اور اس قسم کے مسائل کو حل کرنے میں بہت سے اسلامی ملک جو ہم سے پہلے آزاد ہوئے، کافی ٹھوکریں کھا چکے ہیں۔ ادب تک انہیں ”رافہ وسط“ نہیں مل سکی۔

یہ مسئلہ یعنی اپنے ان اسلامی تعصبات کو موجودہ حالات میں عملی شکل دینے کا مسئلہ جس سے اس وقت ہم مدچار ہیں، ٹھوس اور مثبت حل چاہتا ہے۔ سیاسی غلامی کے زمانے میں تو اس بارے میں نعروں سے کام چل جایا کرتا تھا۔ لیکن اب جب کہ ملک کے نظام کو ٹھٹھانے اور بدلنے کا اختیار خود ہی مل گیا ہے، نعروں کے بجائے ہمیں ان نعروں کا بدل عملی لحاظ سے تلاش کرنا ہے۔ اس میں جتنی تاخیر ہوگی ہماری قومی زندگی کی ذہنی الجھنیں اور بڑھیں گی، اور اجتماعی فاضلہ اور زیادہ ہوگا۔

اس مسئلے کے حل کے لئے ہمیں یقیناً جدید اور قدیم دونوں کتاب علم و فکر کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اب جہاں تک قدیم مکتب علم و فکر سے استفادہ کا تعلق ہے ہمارے خیال میں

اگر شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کو اس کے لئے واسطہ بنائیں اور اس میں ان کی روشنی کی ہوئی شیعہ علم سے کام لیں، تو ہمارے لئے اس مسئلہ کا متوازن اور صحیح حل تلاش کرنا قدرے آسان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب قدیم مکتب علم و فکر سے تعلق رکھنے کے باوجود نسبتاً جدید ہیں، پھر وہ مسلمان محدث ہی نہیں۔ بلکہ مجتہد فقہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عالم اجتماعی ہیں۔ حکیم ہیں۔ اور حکیم کی ان میں فکری ہمہ گیریت ہے۔

آج پاکستان میں وہ اسلامی عزائم، جو اس مملکت کو وجود میں لانے کے محرک ذہنی بنے تھے صرف اسی صورت میں عملی جامہ پہن سکتے ہیں اگر ہم شاہ ولی اللہ کی فکری ہمہ گیریت، ان کے فقہی اجتہاد و اجتماعی شعور اور سب سے زیادہ ان کا زندگی اور زندگی سے تعلق رکھنے والے شعائر و قوانین کے بارے میں جتنا تاریخی ارتقار کا بنیادی تصور ہے، اسے اپنائیں، اور اس کو شعل ہدایت بنا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اسی کا نام حکمت ولی الہی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ حکمت ولی الہی آج سے دو سو سال قبل ایک خاص قسم کے ذہنی و علمی و اجتماعی ماحول میں مدون کی گئی تھی، چنانچہ اس میں اُس ماحول کے بعض اثرات کا ہونا فطری ہے۔ ظاہر ہے اب وہ ماحول نہیں رہا۔ اور اس کے بجائے ہیں ایک خینی ماحول سے سابقہ پڑ رہا ہے جس کے نہ صرف نظام شاہ صاحب کے ماحول سے مختلف ہیں۔ بلکہ اس کے تقاضے بھی اس سے مختلف ہیں ہیں شاہ صاحب کی اس حکمت کا موجودہ ماحول کے نقطہ نظر سے تنقیدی جائزہ لینا ہے۔ اسی صورت میں یہ حکمت ہمارے لئے کارآمد ہو سکتی ہے۔ اور ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔

کسی مثبت فکر کو جس کی کہڑیں دور تک زمین میں ہوں اور اس کی اپنی ایک مسلسل و مربوط تاریخ بھی ہوا اپنے بغیر اگر ایک قوم کا قافلہ تھی راہوں پر چلتا ہے تو اس کا ادھر ادھر ہر ایک ملنا اور افراد و تقریب کا شکار ہو جانا بہت آسان ہوتا ہے اگر ہمیں ان لغزشوں سے بچنا ہے تو حکمت ولی الہی کو اپنا فکری محور بنانا ہو گا۔

شاہ ولی اللہ اور ان کی تحریک

مولانا عبید اللہ سندھی

مولانا سندھیؒ ۱۹۳۹ء میں واپس وطن آئے۔ شگنڈہ میں آپ نے ماہنامہ ”الفہم قانہ“ بریل میں ”شاہ ولی اللہ نمبر“ میں ”امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف“ کے عنوان سے ایک مبسوط مقالہ لکھا۔ اس کے بعد ۱۹۴۲ء میں مولانا حرم میں حزبہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک پر ایک مشغلہ کتاب مرتبہ کروائے۔ اس کے آخر الذکر کتاب پر بڑا ہنگامہ ہوا اور اس کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا۔ ماہنامہ ”برہان“ دہلیہ جاتے سے ۱۹۴۳ء میں مولانا سندھیؒ نے بڑی تفصیل سے اپنے نقطہ نظر کے دوبارہ وضاحت فرمائی اور بتایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کی فکر اور سیاسی تحریک سے ان کا کیا مقصد ہے ان صفحات میں مولانا حرم کا یہ طویل مضمون تھوڑے سے اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ (تاسی)

ہمارے دوست عام طور پر جانتے ہیں کہ جب سے ہم ہند میں واپس آئے ہم نے کسی سیاسی جماعت سے پورے اشتراک کا کبھی ارادہ نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے فکر کی دعوت دیتے رہے جو ملک کی عام ذہنیت سے ہمت دور ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ جو پارٹی امام ولی اللہ کی فلاسفی پر بنے گی وہی ہماری وطنی ملی ضرورتیں پوری کرے گی، ہمارا یہ نکرار زمانہ کی وہ فضا کہ اہل علم بھی نہیں جانتے کہ امام ولی اللہ واقعی فلاسفر تھے، یا انہوں نے کوئی ایسا سیاسی تخیل پیدا کیا ہے، جو آج جہور کے ترقی کن طبقہ کے مزاج سے سازگار ہو سکتا ہے۔

آخر میں مفکرین کا ایک خاص حلقہ سنجیدگی سے ادھر متوجہ ہوا، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہند میں بزرگ عظم میں اگر ایک ایسی سوسائٹی جو خاص فکر کے پیدا ہوئی ہے اور تئینا سات سو سال کی جدوجہد سے اپنے

عالمگیر ترقی کا پروگرام بنالیتی ہے کیا اس عظیم الشان جماعت کی تمام ضروریں کسی ایسی نیشیل پارٹی کی تشکیل سے پوری ہو سکتی ہیں، جو امام ولی اللہ کے فلسفہ اور سیاست سے اساسی تعلق رکھتی ہو۔

ان کے افکار میں ہلکا سا تہوہ پیدا کرنے کے لئے ہم نے پہلے امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف کرایا اس کے بعد ان کی سیاست کا۔ ہم امام ولی اللہ کو الیمات میں اور اقتصادیات میں ایک مستقل امام فرض کر کے مضامین لکھتے ہیں۔

پہلے رسالہ میں بھی اگرچہ بعض خیالات نے تجھے مگر انہیں ناقابلِ پروا داشت نہیں سمجھا گیا، البتہ دوسرے رسالہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں مختلف جماعتوں کے لئے مزاحمت کا کافی سامان موجود ہے۔

جس قدر حزبِ پہلے سے امام ولی اللہ کی طرف منسوب ہو رہا جس قسم جماعتیں ان کی مخالف تحریکوں کو چلاتی ہیں اور اپنے نفوذی کا دعویٰ بھی رکھتی ہیں ان کے افکار سے اس رسالہ میں تعرض نہ کرنا ممکن ہی نہ تھا اس لئے نسبتاً اس پر زیادہ توجہ ہو رہی ہے۔

ہمارے بعض دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ اس سیاسی رسالہ میں بہت سے نئے خیالات ہیں ہم جلدی نہ کریں، اہل علم کو سوچنے کا موقع دیں۔ اس لئے سال بھر ہم خاموش رہے اس عرصہ میں ہم نے ایک نیا رسالہ مرتب کیا ہے جس میں امام ولی اللہ کی تصانیف سے مختلف فوائد بغیر کسی حاشیہ آرائی کے جمع کر دیئے ہیں اس کے شائع ہونے پر اہل علم کے لئے غور کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن بعض عزیز دوستوں کا تقاضا ہے کہ ہم اس موضوع پر ایک مقالہ ضرور لکھیں جس سے بعض غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اس لئے مناظرہ یا مجادلہ سے بچکر اپنے مطالب کی توضیح کے لئے ہم نے یہ تبصرہ تیار کر دیا ہے، اگر اس طرح ہم بعض دوستوں کے ذہنی انتشار کو کم کر سکتے ہیں تو ہم اسے خدا کا خاص فضل سمجھیں گے، واللہ ہو المستعان۔

حکیم الہند امام ولی اللہ دہلوی

جو کہ عقلی اجتماعی اصول پر تاریخ ہند کا مطالعہ کرنے میں ہم کسی مورخ کو امام نہیں مانتے، اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ جس فلسفہ کا ہم تعارف کراتے ہیں، اس کی ماہیت، اور جس زمین اور زمان سے ہم اسے ربط دیتے ہیں، اس کے متعلق اپنا طرزِ تفکر صراحتاً بیان کر دیں، تاکہ ہمارا نظریہ سمجھنے میں اصطلاحی اختلاف سے غلط فہمی نہ ہو سکے۔

(الفنہ) جب انسانیت کا ایک حصہ کسی بڑے قطعہ زمین میں لمبی مدت تک مل جل کر رہتا ہے

اور قدرت الہیہ اس کی طبعی ترقی کے ساتھ عقلی اور اخلاقی بلندی کا سامان بھی بہم پہنچاتی ہے یعنی اس میں انبیاء کرام اور اہلِ عظم کے ساتھ اصلح سلاطین اور حکام بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یا حکماء اور شعراء کے ساتھ عدالت شعراء اور بادشاہ اور بلند ہمت سپاہی برسرِ کار آتے ہیں، اس طرح وہ بڑی قوم ترقی کے تمام لوازم طے کرتی ہے۔ اپنی حکومت کا نظام بناتی ہے، جس سے ظلم کی پیچ کٹی ہو، شہرِ بیانی ہے، علم و ہنر پھیلاتی ہے، جس سے رفاہیت عام کا سامان بہم پہنچتا ہے، اس کی ہمسایہ قومیں اس کی رفاقت اور سرپرستی میں اپنی فلاح سمجھتی ہیں، اگر اس کی اجتماعی تاریخ کو انسانیت کے عام پسند عقلی افکار و اخلاق پر مرتب کیا جائے تو اسے حکمت الادیان یا فلسفہ تاریخ کہا جائے گا۔

(ب) ہم ہند کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ مسیحی تاریخ کے دو سکر ہزار سے شروع کرتے ہیں مسلمانوں میں سلطان محمود غزنوی نے ہند کا مشہور قلعہ ”منڈا“ فتح کیا اور لاہور کے ہندو راجہ کے نو مسلم نو اس کو اس کا حاکم بنایا جس طرح امیر المومنین فاروق اعظم نے مدائن فتح کر کے مسلمانوں فارسی کو اس کا پہلا حاکم بنایا تھا۔

(ج) ہندو دیائے سندھ کے مغربی کنارہ پر انک کے قریب واقع ہے، اس سرزمین کے عام باشندے پشتو بولتے ہیں، پشتان یا پٹھان ہندو کش سے بحر عرب تک ہند کے شمال مغربی پہاڑوں اور میدانوں میں پھیلے ہوئے ہیں کابل، غزنی، قندھار، پشاور کوئٹہ اس کے مشہور شہر ہیں چونکہ علمی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ پشتو بھی کشمیری پنجابی، سندھی کی طرح سنسکرت کی شاخ ہے۔ اس لئے ہم اس قوم کو ہندوستانی اقوام میں شمار کرتے ہیں، اس قوم نے دو ابہ گنگ دھن میں ایک وسیع خطہ کو اپنا وطن اور وہیل کھنڈ بنایا ہے۔

(د) سلطان محمود غزنوی سے شروع کر کے امیر تیمور کے حملہ تک ہم ہندوستانی تاریخ کا پہلا دور مانتے ہیں اور امیر تیمور سے بہادر شاہ تک دوسرا دور، دسکر دور میں عالمگیر کے بعد تین شروء ہوا، عموماً تین شروء ہونے کے بعد ہی قوموں کا فلسفہ معین ہوتا ہے، ہمارے امام الائمہ بھی اسی عہد کے امام انقلاب ہیں۔

(الف) کسی عقلی یا مذہبی تحریک کو کسی خطہ زمین کی طرف منسوب کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کام کو اس سرزمین میں ہو اس لئے ہند کے اسلامی دور میں ہم مسلمانان ہند کی کسی تحریک کو اس وقت

تک ہندوستانیت سے موصوت نہیں بنا سکتے، جب تک اس کا مرکز ہند میں پیدا نہ ہو چکا ہو۔

(ب) امیر المومنین عثمان کے زمانہ میں کابل فتح ہوا اور ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں سندھ فتح ہوا مگر اسے ہم خلافت عربیہ کا ایک حصہ مانتے ہیں، یہاں ہندوستانیت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔

(ج) سلطان محمود غزنوی نے اسلام کے لئے ہندوستانی مرکز کی بنیاد قائم کر دی۔ وہ اہلو اڑہ میں اپنا مرکز حکومت منتقل کرنا چاہتے تھے، خلیفۃ المسلمین نے سقوط بغداد سے تھوڑا عرصہ پہلے دہلی کے حکمران کو سلطانی اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دی، گویا خلافت اسلامیہ کے اندر ہندوستانی مسلمانوں کا اپنا مرکز بن گیا، اس دور کے اخیر تک سلاطین دہلی اسلامی خلافت سے کم و بیش تعلق رکھتے رہے ہیں۔

۳۔ امیر تیمور کے حملہ کے بعد ہندوستانی مرکز بیرونی تعلق سے آباد ہو گیا، سکندر لودھی نے غالباً پہلی منتقل حکومت بنائی، اس نے آگرہ بسایا ہندوؤں کو فارسی پڑھا کر دفتروں کے کام میں ڈیل بنایا، اس کے بعد شیر شاہ نے مالی انتظام ہندوؤں کے سپرد کیا جسے اکبر نے درجہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ ہم جلال الدین اکبر کو ہندوستانیت کا مؤسس نہیں مانتے۔

(الف) اکبر مذہبی عالم نہیں تھا، علماء اس کے ساتھ اخیر تک مشیر رہے، ان کی رہنمائی سے اگر اس نے خطبیاں کی ہیں تو انہیں علیٰ من "افتادہ" ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر اکبر نہ ہوتا تو عالمگیر جیسا مسلمان بادشاہ ہند کو نصیب نہ ہوتا، جس کی نظیر دنیا کے شاہی نظام میں نہیں ملتی ہم عالمگیر کی ہی برکت مانتے ہیں کلام امام ولی اللہ جیسا حکم ہند میں پیدا ہوا۔

(ب) امام ربانی شیخ احمد سرہندی اکبری دہار کی اصلاح کرتے رہے، اس میں وہ پورے کامیاب ہوئے آخر میں جہانگیر ان کا اتباع کرنے لگا جس کا نتیجہ نکلا کہ شاہ جہاں امام ربانی کے پسندیدہ طریقہ پر حکومت چلاتا رہا، اس کے ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ شاہ جہاں کا دربار انسانیت عامہ کو اسلام کا مرکز نہیں بنا سکا۔

(ج) ہمارا دعویٰ ہے کہ امام ولی اللہ شاہ جہانی سلطنت سے بہترین نظام کی دعوت دیتے ہیں گویا جس کام کی ابتدا امام ربانی سے ہوئی اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ امام علی اللہ کی معرفت کرائی۔ اس طرح ہم امام ولی اللہ کو خاتم الکملاء مانتے ہیں۔

(د) امام ولی اللہ نے اپنے مختلف اہامات کا ذکر کیا ہے ہم ان میں سے ایک حصہ کو خاص ترتیب

سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(الف) امام ولی اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدائے ہمیں ایسی تحریک کا امام بنایا ہے جس کا عنوان ہے "فک کل نظام" (فیوض الحرمین) کیا یہ انقلاب نہیں ہے۔

(ب) امام ولی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہماری تحریک فوراً کامیاب ہو جاتی تو امام کا خروج اور مسیح کا نزول مناخر ہو جاتا مگر وہ آجہ آجہ اپنا اثر دکھائے گی (تقیہات) کیا یہ انقلابی پروگرام اس بڑے انقلاب کا قائم مقام نہیں ہے جس کے لئے مسلمانوں کے ساتھ یہود و نصاریٰ بھی صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔

(ج) امام ولی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری اولاد کے پہلے طبقہ میں علم حدیث پھیلا گا اور دوسرے طبقہ میں علم حکمت کی اشاعت ہوگی (تقیہات) کیا امام عبدالعزیز نے حدیث کا شیوہ نہیں ہوا کیا مولانا رفیع الدین کی تکمیل الاذہان اور مولانا محمد اسماعیل شہید کی عبقات نے حکمت کا سبب اس کو نہیں قائم کر دیا۔

(د) امام ولی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری بیٹیوں کی اولاد سے افراد پیدا ہوں گے جو ہمارے بیٹیوں کے بعد سہارا کام مکہ معظمہ میں بیٹھ کر رہیں گے، قول جلی بوالہ اتحاد النبلا کیا الصدر الحمید مولانا محمد اسحق اور الصدر الحمید مولانا محمد یعقوب اس کا مصداق پیدا نہیں ہوئے۔

(هـ) امام ولی اللہ نے فیوض الحرمین میں خلافت کی دو قسمیں بتائیں، خلافت ظاہرہ خلافت باطنہ (الف) خلافت باطنہ میں امام ولی اللہ حکومت کا وہ درجہ شامل مانتے ہیں جو تعلیم اور دعوت کے زور سے پیدا ہوتی ہے، امام ولی اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قسم کی حکومت اسلام نے قرآن عظیم کی دعوت کی تنظیم سے مکہ معظمہ میں پیدا کر لی تھی، اس کا ذکر فتح الرحمن میں سورہ رعد کے آخر میں اور فیوض الحرمین میں موجود ہے۔

(ب) امام ولی اللہ خلافت ظاہرہ کے لئے محاربہ ضروری قرار دیتے ہیں، ملک کا خراج بزرور وصول کر کے مستحقین کو پہنچانا، مصارف عامہ میں خرچ کرنا اور عدالت کا نظام بزرور قائم کر کے مظلومین کی حمایت کرنا اس کی اہم اجزاء ہیں وغیرہ وغیرہ یہ خلافت اسلام کے مدنی دعوں میں پیدا ہوئی۔

(ج) قول جمیل اور فیوض الحرمین ہمارے پڑنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ امام ولی اللہ اپنے خاندان میں تصوف کا سلسلہ اس لئے قائم کرتے ہیں کہ وہ خلافت باطنہ کے قیام کا وسیلہ بن جائے۔ مولانا شہید جب امیر شہید کی فوجی طاقت کا ان کے محاربین سے مقابلہ کرتے ہیں تو امیر شہید کے مبالغین کو سپاہی کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ اسی اصطلاح پر منطبق ہو سکتا ہے۔

(د) ہم نے یورپین انقلابی پارٹیوں کے نظام کا کافی مطالعہ کیا ہے۔ اس سے ہمارے دماغ میں سیاسی پروگرام بنانے اور سمجھنے کا ملکہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہم اگر امام ولی اللہ کی خلافت باطنہ کے فکر کو آج کے سیاست دانوں کے سامنے پیش کریں گے تو اسے انقلابی پارٹی کا نام دیں گے جو عدم تشدد (نان وائلنس) کی پابند ہو۔

۶۔ امام ولی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا نے انہیں یوسف علیہ السلام کے قدم پر چلنے کے لئے مقرر کیا ہے۔

(الف) یعنی وہ امت محمدیہ میں وہی کام کریں گے جو یوسف علیہ السلام ملت اسرائیلیہ میں کر چکے ہیں۔

(ب) ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک غیر اسرائیلی بادشاہ سے اختیارات حاصل کر کے اولاد یعقوب کی حکومت کا اساس قائم کر دیا تھا۔ اسی یوسفی حکومت کی ایک برکت ہے کہ نبی اکرمؐ کو اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے طیارہ کر گئی۔

(ج) ہمارا خیال ہے کہ امام ولی اللہ اپنے زمانہ میں وہی کجاو شاہوں کو کسریٰ اور قیصر کا نمونہ بناتے تھے اس لئے ان کے سارے نظام کو بدلنا اپنا نصب العین بناتے رہے مگر علی پروگرام فقط داخلی انقلاب سے شروع کیا تھا۔ وہ امراء سلطنت میں اپنا فکر پھیلا کر نظام سلطنت درست کرنا چاہتے تھے۔

(د) نجیب آباد کا مدرسہ اسی لئے حکمت الامام ولی اللہ کی درس گاہ بن گیا تھا۔ مرہٹوں کی شورش کو وہ احمد شاہ کے ذریعے ختم کرا دیتے ہیں۔ جن حضرات نے ہماری طرح امام ولی اللہ کی تحریک کا مطالعہ نہیں کیا جب وہ دیکھتے ہیں کہ امام ولی اللہ سلطانی اختیارات میں تبدیلی کی کوئی کوشش نہیں کرتے تو انہیں امام الانقلاب ملنے میں تامل کرتے ہیں۔

(۷) امام ولی اللہ خیر القرون کو شہادت عثمان تک جو مبعوث سے ۸۴ سال بعد واقع ہوئی محض

کرو دیتے ہیں (ازالۃ الخفاء)

(الف) اسی زمانہ کو وہ هو الذی ارسل رسولہ بالحدیث و دینہ الحق لیظہرہ علی الدین کلمہ کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ ازالۃ الخفاء کے ابتدائی مباحث میں اس آیت کی تفسیر پورے غور سے پڑھنی چاہیے۔ امام ولی اللہ کی حکمت کا یہ مرکزی مسئلہ ہے۔

(ب) امام ولی اللہ اس دور کے علمی و عملی کارنامے مسلمانوں کے مشورہ اور اتفاق سے جاری مانتے ہیں۔ (یہ فکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے) اسی زمانہ کو وہ نزول قرآن کے مقاصد کا نمونہ مانتے ہیں۔

(ج) امام ولی اللہ حجتہ اللہ البالغہ میں اس دور کو انسان کی نیچرل ترقی کا آخری حصہ ثابت کرتے ہیں۔ باب الحاجۃ الی دین شیخ الادیان غور سے پڑھنا چاہیے۔

(د) ہمارا خیال ہے کہ اس دور کی علمی اور عملی تاریخ جس قدر امام ولی اللہ نے ضبط کر دی ہے وہ ہمیں کسی مصنف کی کتاب میں نہیں ملتی اسی لئے ہم ولی اللہ کی کتابیں بیت الحکمت میں پڑھانا چاہتے ہیں (ھ) ہم سمجھتے ہیں کہ امام ولی اللہ قرآن عظیم کی اس علمی اور عملی تعلیم کو انسانیت عام کے لئے انٹرنیشنل انقلابی پروگرام مانتے ہیں اس لئے ہم اس دور میں انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔

(و) اگر کپٹنل کے مصنفین کو انقلاب کا باپ مانا جاتا ہے تو جس حکیم نے خیر القرون کی انقلابی تاریخ کو ہند کی علمی زبان میں عام عقلی اصول کے مطابق بنا کر ضبط کر دیا ہے اسے امام الانقلاب ماننا محض خوش افتقادی پر مبنی نہیں سمجھا جائے گا۔ جب کہ اس نے بوسفت علیہ السلام کی طرح انقلاب کا راستہ بھی صاف کر دیا ہو۔ خطبہ محمودیہ

(۸) امام ولی اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہند کے مسلمانوں سے اپنی حکومت قائم کرنے کی طاقت اس وقت افاغندہ کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ (خیر کثیر) ہم مانتے ہیں کہ افاغندہ بھی ہندوستانی اقوام میں سے ایک قوم ہے۔ جس میں ایرانی ترقی اسرائیلی عربی قبائل مخلوط ہو چکے ہیں۔

(الفص) ہمارا خیال ہے کہ اسی غرض سے امام عبدالعزیز بریلوی انقلابی پارٹی کو افغانوں سے ملانا ضروری سمجھتے ہیں۔ امام عبدالعزیز کے آخری کاموں کا مرکز الامیر الشہید اور مولانا عبدالملک اور مولانا محمد اسماعیل کا اجتماع تھا۔ ان کے لئے افغانستان کی ہجرت کا فیصلہ امام عبدالعزیز نے

کیا تھا اگرچہ عمل ان کی وفات کے بعد شروع ہوا۔

(ج) ہمیں معلوم ہے کہ مولانا محمد قاسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر معلوم ہوا تھا کہ افغانوں کی طرف توجہ کرنی چاہیئے۔

(د) مدرسہ دیوبند اور اس کے منخر ہیں ہیں مولانا شیخ الہند کا مقام مخفی نہیں وہ تخمیناً چالیس برس مدرسہ چلاتے رہے ہیں۔ ہم دعوے کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ دیوبند نے جس قدر طالب علم یوپی میں پیدا کئے اس کے بعد اس نے اپنے طالب علم سب سے زیادہ افغانستان اور اس کے دونوں طرف پاکستان اور ترکستان میں پھیلانے پیر۔

(ه) مولانا شیخ الہند کی خاص تربیت کا نتیجہ تھا کہ ہم کابل میں سالک حکومت کا اعتماد حاصل کر کے رہ سکے۔ ہمارا خیال ہے کہ جمعیۃ الامام زادہ زکوات المعارف میں اگر ہم کام نہ کر چکے ہوتے تو ہمارا کابل جانا محض بے کار ہوتا۔ جبکہ معاملہ سبب حضرت شہید شرف الدین کے حکمرانوں نے یہیں بغیر پروڈکٹ کے کابل جانا پڑتا ہے۔ پھر حکومت افغانی کے توسط سے ہمیں ہدایات مل جاتی ہیں۔ ہم باہر ہر کام نہ سمجھتے ہیں کہ امام عبدالعزیز سے مولانا شیخ الہند تک ہمارے تمام کام ایک سلسلہ میں کام کرتے رہتے ہیں۔

سراج الہند امام عبدالعزیز دہلوی

امام عبدالعزیز بستان المحدثین میں سولہ کا تذکرہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ حضرت شیخنا وقت و تلافی کل العلوم والاہل شیخ ولی اللہ خند سے سہرا۔ گویا وہ اپنے تمام علمی اجتماعات سیاسی امور میں اپنے والد ماجد کے مقتدی ہیں۔

۱۔ جو انقلاب امام ولی اللہ اپنے زمانہ میں خواص سے ممکن کرنا چاہتے تھے۔ وہ اگر نہیں ہو سکا تو اسی مقصد کو امام عبدالعزیز اپنے حالات زمانہ کے مطابق عوام سے بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ نصیب العین ہیں کوئی شرم نہیں آیا۔

۲۔ امام ولی اللہ کے مشہور زمانہ میں یہ خیال صحیح تھا کہ دہلی کی سلطانی حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ امراء کے ذریعہ سے خیر القرون کے نمونہ کا بروگرام جاری کیا جائے۔ مگر امام عبدالعزیز کے زمانہ میں سلطانی حکومت اتنی کم زور ہو چکی تھی کہ داخلی خارجی سارے نظام بدلنے کے سوا کام نہیں چل سکتا تھا۔ اس لئے انہوں نے ہند کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔

(الف) اس کامل انقلاب کے لئے عوام مسلمانوں کو تیار کرنا امام عبد العزیز کا خاص کارنامہ ہے۔ انہوں نے دوام کو سیدھا مخاطب کرنا شروع کیا۔ ہندوستانی زبان میں علوم دینی کا ترجمہ امام عبد العزیز کے اصحاب کا کام ہے۔

(ب) امام ولی اللہ نے جس قدر تصانیف لکھی تھیں وہ فقط اعلیٰ طبقہ کے کام آتی ہیں۔ ان کے اطباء یا امراء ہیں یا اعلیٰ درجہ کے اہل علم یا کامل المعصرت موفیائے کرام۔ مگر امام عبد العزیز شرف و عقل کی عام فہم چیزیں نقلی علوم کی تفسیر میں استعمال کرتے ہیں۔ گویا اپنے والد کے علوم کو عوام کی زبان میں لکھتے ہیں۔ تفسیر فتح العزیز کو فتح الرحمن سے اور تحفہ اثنا عشریہ کو ازالۃ الخوف سے ملا کر طبعی (ج) ہمارا خیال ہے کہ الصدر الشہید مولانا محمد اسماعیل الصدر الحمید مولانا محمد اسحق الصدر الحمید مولانا محمد یعقوب بلکہ امام اہل العقل مولانا رفیع الدین اور امام اہل النقل مولانا عبد القادر سے اگر کوئی اجتماعی کام بن پڑا ہے۔ تو اسے امام عبد العزیز کے نام اعمال میں لکھنا چاہیے۔

(د) الامیہ الشہید کے مبالغین سب کے سب ان سے بیعت کرتے ہیں۔ تو امام عبد العزیز کے طریقہ میں بیعت کرتے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ امام عبد العزیز کے لئے یہی ایک کمال کفایت کرتا ہے کہ ان کی تربیت سے ہندوستانی مسلمانوں میں سے عوام بھی اپنی سلطنت سنبھالنے کے قابل ہو گئے۔

الصدر الشہید مولانا محمد اسماعیل الدہلوی روج الانقلاب

مولانا شہید فرماتے تھے کہ میرا اس سے زیادہ کوئی کمال نہیں کہ میں اپنے دادا کی بات سمجھ کر اسے اپنے موقع پر بٹھا دیتا ہوں۔

۱۔ (الف) عقائد کے پہلے اشارہ میں شیخ اکبر اور امام ربانی کے مسائل وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہد کا فرق واضح کر کے ہر ایک فکر کے فوائد ضبط کرنے کے بعد امام ولی اللہ کو وہ نوں بزرگوں سے بلند ثابت کیا ہے۔

(ب) صراط مستقیم میں الامیہ الشہید کے مکشوفات اور مغنولات لکھتے ہیں۔ مگر امام ولی اللہ اصطلاحات سے تطبیق دینے کے بعد گویا وہ ہر ایک امام کو امام ولی اللہ کی میزبان پر تولنے کے بعد قبول کرتے ہیں۔

۲۔ اعلیٰ امام ولی اللہ نے خیر القرون کے علوم تحریر کئے ہیں اور خواص کو پڑھایا اس کے بعد امام عبدالعزیز نے خواص کو تعلیم دیکر انہیں عوام کی تعلیم کا واسطہ بنایا۔ الصدر الشہید نے ہند کی مرکزی سوسائٹی دہلی کو ان علوم سے رنگین بنایا۔

(ب) ہمارا خیال ہے کہ اگر الصدر الشہید کے ساتھیوں کی خدمات مقبول نہ ہوتیں تو امام ولی اللہ کے علوم پر دو سو برس بعد بحث کرنا ناممکن ہو جاتا اسی انقلابی رجحان نے ان علوم کو زندہ کر دیا ہے۔

۳۔ ہمارا خیال ہے کہ الصدر الشہید کو اگر خلافت کبریٰ سونپی جاتی تو اسے فاروق اعظم کی طرح چلائے امیر شہید نے انہیں خدمت خلق پر اپنے اسوۂ حسنہ سے لگایا تو وہ گھوڑوں کے لئے گھاس کھوتے تھے

۴۔ ان کی کتاب تقویۃ الایمان میسر ابتدا بالاسلام کا واسطہ بنی ہے اس لئے وہ میر مرزا اور امام ہیں امام محمد اسحق دہلوی الصدر الحمید نائب الامیر الشہید

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں مولانا محمد اسحق دہلوی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام ہندوستان کے علماء محدثین کے استاد و اساتذہ نو اسہ و شاگرد و خلیفہ مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کے ہیں (فتاویٰ رشیدیہ)

(الف) ایک انقلابی تحریک میں پہلا درجہ ہے سوسائٹی میں انقلاب کے لئے عقلی نظام (فلسفہ) سوچنا اس درجہ کو ہم امام ولی اللہ بخیر مانتے ہیں۔

(ب) اس کے بعد دوسرا درجہ اس کے پروپیگنڈے کا ہے۔ پروپیگنڈہ کی کامیابی پر پارٹی کا نظام بنتا ہے جو اپنے ممبروں پر حکومت پیدا کرتا ہے (یعنی خلافت باطنی) اس درجہ کو ہم امام عبدالعزیز کا کمال مانتے ہیں۔

(ج) اس کے بعد تیسرا درجہ دوسری پارٹیوں سے مقابلہ کر کے ان کے مقبوضات فتح کرنا ہے۔ اس سے انقلابی حکومت (خلافت ظاہرہ) پیدا ہوتی ہے۔ ہم امام ولی اللہ کی تحریکیں بڑے امیر شہید اور ان کے رفقا میں محدود کر دیتے ہیں۔

۲۔ پارٹی کا نظام مستقل ہوتا ہے حکومت کبھی بنتی ہے کبھی ٹوٹتی ہے۔ پارٹی کا وجود آج وقت تک سالم مانا جاتا ہے۔ جب تک اس کی اساسی مصلحت قائم کرنے والی جماعت فنا نہیں ہوتی (الف) اس فرقہ کو واضح کر کے لئے ہم نے امیر اور امام کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ہم

امام عبدالعزیزؒ کے بعد پارٹی کے نظام کا محافظ امام محمد اسحقؒ کو مانتے ہیں۔ اور حکومت میں امیر المومنین
السید احمد الشہید ہیں۔ اس معاملہ میں امام محمد اسحقؒ ان کے ایک نائب ہیں۔

۱) یورپ کی سیاسی پارٹیوں میں نظام کا محافظ ایک بورڈ ہوتا ہے اسے ڈپٹی یا انضباط کا
نام دیا جاتا ہے۔ اس بورڈ کا حکم پارٹی کے سب ممبروں پر نافذ ہوتا ہے اور حکومت چلانا وزیر کا کام
ہے۔ اسی انڈلڈ پر ہم نے بالاکوٹ میں حکومت کا خاتمہ ایک حد تک مان لیا ہے مگر ہم پارٹی کے نظام کو
ہلی میں محفوظ مانتے ہیں۔

(ج) امام محمد اسحقؒ نے مکہ معظمہ ہجرت کر لی۔ بنظاہر وہ اپنے کام سے معطل ہو گئے۔ مگر ایسا
انہیں سمجھنا چاہیئے اگر وہ مکہ معظمہ میں ہندوستانی کام جاری نہ رکھتے تو کہنی بہادر ان کی جاگیر کیوں ضبط
رتی اور بجلی سے ایسے ہندوستانی کیوں بھیجے جاتے جو انہیں وہابی ثابت کر کے جہاز سے نکلوانا چاہتے
تھے مگر قدرتی اتفاقات سے وہ بچ گئے، اس زمانے کا شیخ الحرم ایک ہندوستانی ہاجر کا بیٹا تھا اور
خانہ شاہ عبدالعزیزؒ کا شاگرد اور مرید ہے۔ اس لئے شیخ الحرم کے توسط سے ترک کی حکومت نے
پنہ گھر میں ایک طرح نظر بند کر دیا، وہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے مگر کسی کو پڑھا نہیں سکتے تھے
اس قسم کی زندگی ہم کابل میں گزار چکے ہیں، اس لئے ہم مکہ معظمہ میں ان کے ملنے والوں سے بہت کچھ
مجھ سکتے ہیں۔

۳۔ الامیر امداد اللہ جو دیوبندی جماعت کے امام ہیں، امام محمد اسحاقؒ کے خواص اصحاب ہیں سے
نئے اس سے پارٹی کے نظام کا تسلسل ہم مولانا شیخ الہند تک ثابت کر سکتے ہیں۔

نصیر العمد مولانا محمد یعقوب الدہلوی

وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ان کے معاون بن کر کام کرتے رہے ہیں۔ امام محمد اسحقؒ کی وفات
دوبی امام عبدالعزیزؒ کی امانت کے محافظ رہے ہیں۔

۱۔ مولانا مظفر حسین ان کے خلیفہ تھے جو مولانا محمد قاسم اور سر سید دونوں کے تسلیم شدہ بزرگ ہیں

(الف) نواب مدین حسن خاں نے روایت حدیث کی اجازت مولانا محمد یعقوب سے حاصل کی ہے۔

(ب) الامیر امداد اللہ نے مولانا محمد قاسم کو مصلوٰۃ کا احسانی طریقہ مولانا محمد یعقوب سے تلقین کرایا۔

۲۔ ان کی وفات سے پہلے مدرسہ دیوبند کے بانی ان کی امانت سنبھالنے کے لئے تیار ہو چکے تھے

یاد رہے کہ مولانا مظہر حسین نے ہی مولانا محمد قاسم کو منبر و عطا پر بٹھلایا تھا۔

امام ولی اللہ کی تحریک کا مستقل مرکز ان کے اتباع کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک محدود وقت تک ان کی اولاد بھی مرکزیت کی مالک رہی ہے لیکن ان سے اول و آخر اتباع ہی برسر کار رہے ہیں۔ امام ولی اللہ کی زندگی میں ان کے سب سے بڑے معاون مولانا محمد امین کشمیری اور مولانا محمد عاشق پھلتی تھے، ان کی اولاد میں امام عبدالعزیز سب سے بڑے ہیں اور سب کے استاد امام ولی اللہ کی وفات کے وقت وہ بھی اپنی طالب علمی پوری نہیں کر سکے تھے۔ امام عبدالعزیز نے امام ولی اللہ کے انہیں خلفاء سے اپنی علمی تکمیل کر لی تھی۔

امام عبدالعزیز کے بعد تحریک کا مرکز اگرچہ پھر اتباع میں منتقل ہو گیا مگر اولاد کا دوسرا طبقہ بھی حصہ دار رہا ہے۔ اس طبقہ کے بعد تحریک کی مرکزیت اتباع کے مختلف احزاب میں تقسیم ہو گئی ہے، الامیر الشہید السید احمد قدس سرہ

امام عبدالعزیز کے بعد اتباع کا جو طبقہ تحریک کے مرکز کا مالک بنا ہے، ان کے امام امیر شہید ہیں، ان کی قوت کشنیہ نے عوام میں انقلابی لہر پیدا کر دی۔ امام عبدالعزیز کے تیار کردہ علماء کو اور عوام کو ایک پر وگرام کا پابند بنانا امیر شہید کا کمال ہے۔ خدمت خلق اور اتباع سنت کے فطری اوصاف نے انہیں امامت اور امامت کے اعلیٰ رتبہ پر پہنچا دیا تھا۔

۱۔ امیر شہید کے ذاتی اوصاف اور کمالات میں ہم انہیں معصوم مان سکتے ہیں۔ ہماری نفی میں کئی صدیوں سے ان کی نظیر نظر نہیں آتی۔

(الف) ہم امام ولی اللہ کے علوم میں نقل عقل کشف کے تطابق کو ماہ الامتیاز مانتے ہیں ان سے متقدم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے علوم میں عقل اور نقل کا تطابق پایا جاتا ہے، کشف سے وہ تعرض نہیں کرتے۔

(ب) امام ولی اللہ کے بعد اس درجہ کا کامل ہم فقط امام عبدالعزیز کو مانتے ہیں، امام عبدالعزیز کے بعد ان کی مثل ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، جس میں تینوں کمالات جمع ہو گئے ہوں۔

(ج) امام عبدالعزیز کے شاگردوں کے پہلے طبقہ میں امام رفیع الدین عقل و نقل کے جامع ہیں اور امام عبدالقادر کشف و نقل کے جامع، دوسرے طبقہ میں امام مولانا محمد اسماعیل شہید عقل و نقل کے

اول درجہ پر جامع ہیں اور مولانا عبدالحی عقیق و نقل کے دو سکرم درجہ پر۔

دو، مولانا عبدالحی اور مولانا محمد اسماعیل کے قرآن السعدین کے ساتھ اگر کوئی کشف کا امام بھی مل سکے تو امام ولی اللہ کے و حوالی و محدود کی دوسری مثال امام عبدالعزیز کے بعد اس اجتماع میں مل سکے گی۔

۳۔ ہمارے یقین ہے کہ امیر شہید اس قدر سلیم الفطرت تھے کہ ان کی قوت کشفیہ ہمیشہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق رہی ہے، انہیں خلاف سنت کبھی الہام نہیں دیا گیا، انہوں نے کافیت تک کتابیں پڑھ لی تھیں۔ پھر تورات عظیم کا ترجمہ اور صحاح کا درس شاہ عبدالقادر سے سنتے رہے اس طرح وہ کشف اور نقل کے جامع بن گئے۔

(الفص) جادۂ قویہ کی حکومت ہند میں پیدا کرنے کا عزم امیر شہید میں فطری تھا۔ اور خدمت خلق ان کا اخلاقی شعار ہے۔ جادۂ قویہ حجۃ اللہ البالغہ اور سوسے پر عمل کرنے کا نام ہے۔

(بے) امام عبدالعزیزؒ نے الامیر الشہید کے ساتھ الصدر العبد اور الصدر الشہید ان تینوں بزرگوں کے مجموعہ کو اپنا قائم مقام بنا کر اپنے متبعین سے ان کا تعارف کرایا ہے جس سے وہ انقلابی سوسائٹی کا مرکز بن گئے۔ یاد رہے کہ اسی سوسائٹی کے ایک رکن الصدر الحمید کو اپنے ساتھ رکھا جو انقلاب کی مرکزی روح کی محافظت کرے گا۔

(ج) یوسف زئی کے علاقہ میں پہنچ کر جب امیر شہید امیر المؤمنین مانے گئے اور ہند میں امام ولی اللہ کے اتباع نے اس امارت کو تسلیم کر لیا تو وہ حکومت کے مالک ہو گئے۔

۳۔ حکومت کی مصلحت میں ہماری تحقیق حزب کی آمریت (پارٹی کی ڈکٹیٹر شپ) تو مان سکتی ہے مگر کسی فرد کے ڈکٹیٹر بننے کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اسے ہم شاد و ہم فی الامر کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس کی تشریح ابو بکر ازہی کے احکام القرآن میں ملے گی حجۃ اللہ البالغہ کے بعد اگر کسی کتاب نے ہماری یا کسی بصیرت بڑھائی ہے تو وہ بھی کتاب ہے۔

(الفص) ہم اس حکومت کو حکومت موقتہ کہتے ہیں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ لاہور فتح کر کے یہ حکومت دہلی پہنچتی ہے تو مستقل حکومت کا فیصلہ اس وقت ہو گا یا تو شاہ دہلی اس انقلابی حکومت کے رہیں کو وزیر اعظم مان لیتا اور ان کی پارٹی پارلیمنٹ (مجلس شوریٰ) بن جاتی دوسری صورت میں

یعنی اگر شاہ دہلی اس حکومت کو تسلیم نہ کرتا تو اسے معزول کر کے اس حکومت کا زمین ملک کا حاکم ہوتا اور اس کی پارٹی اپنا قانون نافذ کرتی۔

(ب) کیا امام عبدالعزیز کا خلیفہ دہلی کو بھول سکتا ہے جس کو وہ حرمین اور قدس اور نجف کے بعد ساری دنیا سے افضل مانتے ہیں۔

(ج) مقامات طریقت جس سے سوانح احمدیہ کا مصنف بھی نقل کرتا ہے۔ ہم نے مکہ معظمہ میں دیکھی ہے اس میں ایک واقعہ مذکور ہے ہمارا رجحیت سنگھ کے دکیل نے امیر شہید سے پوچھا کہ اگر ہمارا اسلام قبول کرے تو آپ کی حکومت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، امیر شہید نے جواب دیا کہ ہمارا بادشاہ ہوں گے اور میں اپنی بیٹی ان سے بیاہ دوں گا محض دینی معاملات میں اس وقت تک اس کا نائب رہوں گا جب تک وہ شریعت کا حکم چلاتا دیکھ لیں (اد کا قال) یہ وہ اساتذہ ہیں جس پر ہم امیر شہید کی حکومت کو حکومت موقتہ کہنا جائز سمجھتے ہیں۔

(د) مقالات طریقت میں مذکور ہے کہ امیر شہید کے اصحاب میں سے ایک جابر عالم جو پہلے بھی حاکم لاہور سے مل چکا تھا بالاکوٹ کے معرکہ میں گرفتار ہو کر لاہور آیا حاکم نے اس مجاہد سے پوچھا اب خلیفہ کہاں ہے اس عالم نے جواب دیا میں خلیفہ ہوں۔ ہم امام ولی اللہ کی تحریک کو مسافات اور جمہوریت کا نمونہ مانتے ہیں اس لئے ہم مسلم اور غیر مسلم سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔
۴۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومتیں امیر شہید کی تحریک کو ناکام بنانے میں حقارت لیتی رہی ہیں۔

(الف) یہ حکومتیں لاہور سے ساز باز کر کے امیر شہید اور حکومت لاہور کو مصالحت موقوفہ نہیں دیتی تھیں۔

(ب) جن مسلمانوں کو امام ولی اللہ کی تحریک سے مذہبی مخالفت ہے۔ پیسے شیعہ اور جہاں اہل سنت اہل کے توسط سے امیر شہید کی جماعت میں انتشار پیدا کراتی ہے۔ اس کی بعض مثالیں ہیں مولانا حمید الدین مرحوم نے بتلائیں۔

(ج) جب سوانح احمدیہ کے مصنف جیہ انداز کسی اثر سے امیر شہید کی پوزیشن بیان کرنے میں ادا ان کی مقصد کی تعین میں صریح غلط بیانی اختیار کر سکتا ہے تو بعض عرب، ہندوؤں کے ذریعے سے

ایسا ہر دہائیہ کیوں نامکن سمجھا جاتا ہے جس کے اثر سے تحریک اپنے اصلی مرکز سے منتقل ہو جاتے اور
جہور کارندے قبل از وقت بلند ہوازی کو اپنا مقصد قرار دیں کیا اس طرح دوستی کے لباس میں اسے
ناکام نہیں بنایا جاتا۔

(د) امیر شہید کی تحریک کو جاہل افغانہ کے رہنماؤں سے جس قسم کا نقصان پہنچا ہے اس کے
مطالعہ کے لئے سید جمال الدین افغانی کی تاریخ افغانہ (عربی)، اور امیر حبیب اللہ خاں کی لکھوائی چو
تاریخ افغانستان فارسی کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔

(۵) الف) آخر میں ہم دوبارہ امیر شہید کے متعلق اپنا عقیدہ صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ ہم امیر
شہید کو ایک معصوم امام مان سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا شہید انہیں اسی طرح منوانا چاہتے ہیں۔
اب، مگر جس وقت ہم انہیں امارت کی ذمہ داری سپرد کرتے ہیں تو اجتماعی غلطیوں کی مسئولیت
سے انہیں مبرا ثابت نہیں کریں گے۔ ورنہ اس نادر مثال سے تحریک کی آئندہ ترقی میں استفادہ نا
مکن ہو جائے گا۔

الامیر ولایت علی صادق پوری کی جماعت صادقہ

جب کوئی امیر میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو بقیۃ السیف مجاہدین کے لئے ضروری ہے
کہ اپنا امیر انتخاب کریں۔ معرکہ بالا کوٹ کے بعد اس قسم کی امارت مولانا ولایت علی کے خاندان
میں منحصر ہو گئی۔

۱۔ ہم اس امارت کو ایک مستقل پارٹی مانتے ہیں، جو امام ولی اللہ کی تحریک میں پہلی
امارت کی راہ سے پیدا ہوئی۔ اس پارٹی کی غفلت کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ مگر نہ تو ہم کبھی اس
پارٹی کے ممبر بنے اور نہ اس کی دعوت دینا کبھی ہمارا مقصد رہا ہے۔

۲۔ الف) ہم اس پارٹی کے مجاہدین کے ساتھ ان کے مختلف مرکوزوں میں کافی زمانہ تک ملے رہے
ہیں۔ اس پارٹی کے بہت سے راز ہیں معلوم ہیں مگر وہ ایک امانت ہے ہم اسے افشا نہیں کر سکتے
لیکن اس قدر تصریح میں عجیب نہیں کہ ہماری ذہنیت اس اجتماع کا جزو ہیں کہ مطمئن نہیں رہ سکتی
اب، ہمارے دیوبندی رفقاء کو بغاوت میں اور ہمیں وکیل مجاہدین چمر مند کے ساتھ کابل میں
ساتھ مل کر کام کرنے کا تجربہ ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے تعاون و تناصر سے کبھی دست کش

جہیں ہوئے۔ لیکن ایک پارٹی کے ممبر سمجھ کر ہمیں کسی نے قبول نہیں کیا۔ نہ حکومت کا بل لئے، نہ کسی بیرونی سیاسی جماعت لئے، یہ وہ اساس ہے جس پر ہم دونوں پارٹیوں کا علیحدہ علیحدہ تعارف کرنا ضروری سمجھتے ہیں ورنہ ہم اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے۔

۳۔ الف، نواب صدیق حسن خاں نے جس اربعین کا ذکر کیا ہے وہ ہم نے دیکھی ہے وہ عراق کا مجموعہ ہے۔ اس میں اس قسم کے الفاظ بھی مرفوعاً موجود ہیں کہ امام ہمدی ہند کے شمال مغربی کوہستان سے نکلے گا۔ وہ پنجاب کے کسی غیر معروف مطبع میں چھپی ہے اور خاص لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کے امبروں نے اس کی اشاعت ممنوع قرار دے رکھی ہے (ب) غالباً مولانا ولایت علی صاحب نے اپنے رسائل تسعہ میں امیر شہید کو ہمدی متوسط قرار دے کر ان کی غیبت کا ذکر کیا ہے۔

ج۔ امیر ولایت علی کے رفیق مولانا عبدالحق کا ترجمہ سلسلۃ العجد میں دیکھنا چاہیئے کیا نواب صاحب ان کی زیدیت یا تشیع سے ناواقف ہیں۔ ہم نے ایک رسالہ دیکھا ہے، جو شاہی زمانے کی دہلی میں چھپا ہے۔ اس میں مولانا محمد اسحق اور سید محمد علی لاہوری کے بعض بیانات بھی موجود ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ امیر شہید نے مولانا عبدالحق کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا تھا۔ وہ رسالہ مکہ معظمہ میں مولانا احمد سعید کے خاندانی کتب خانہ میں موجود ہے اس پر مولانا عبدالحق کی مہر ہے۔

(د) جب سے اس پارٹی میں امام عبدالعزیز کے طریقے سے انکار کا غلو پھیلا ہے، عوام میں ایک طبقہ ائمہ فقہاء پر سب دشت گردانہ والا بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اپنی لوگوں کو چھوٹا رافضی کہا جاتا ہے حاشا وکلا اس پارٹی کے کسی محترم رکن کو اس قسم کا الزام نہیں دیا جاسکتا۔ ہم نے سرحدی مراکز میں امیروں کو خفی طریقہ پر نماز پڑھتے دیکھا ہے ہم سے کہا گیا کہ یہ اس خاندان کا متوارث طریقہ ہے۔

الامیر امداد اللہ کی دہلوی جماعت

مولانا اسحق کو ہم ان کے جدا محمد کی تحریک کا ایسا امام مانتے ہیں جن کے متعلق اہل اہل بیت گئی اس خاندان میں متوارث ہے یعنی ہم امام محمد اسحق کو اس تحریک کی علمی اور سیاسی مصلحت کا

محافظة ماتے ہیں۔ اور حکومت کا ایک نائب امیر اس لئے امیر کی شہادت کے بعد وہ ایک امیر بن جائیگا۔ سیاسیات میں اگر کسی جماعت کا امام محمد اسحق سے تعلق ثابت ہو جائے تو ہم اسے امام ولی اللہ کی تحریک میں ایک مستقل پارٹی تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس تفریق کا باعث ہم بنتے ہیں یا ہمارے مقابل یہ بحث دوسرے درجہ کی مانتے ہیں۔

(ا) الف (الامیر املا اللہ کا تعلق امام محمد اسحق سے اولاً و آخراً ثابت ہے۔ شروع میں امیر املا اللہ مولانا محمد اسحق کے مدرسہ میں طالب علمی کرتے رہے۔ اسی زمانہ میں مولانا محمد اسحق کے داماد اور خلیفہ مولانا نصیر الدین سے کسب طریقہ کیا۔ یہ وہی مولانا نصیر الدین ہیں جنہیں مجاہدین نے بالاکوٹ میں پہلا امیر بنایا تھا۔ ان کی جگہ پر آگے چل کر مولانا ولایت علی کا خاندان آیا ہے۔

(ب) امام محمد اسحق جن سال وفات پاتے ہیں۔ اسی سال امیر املا اللہ حج کے لئے گئے امام محمد اسحق نے اپنے طریقہ کی خاص ہدایتیں دیکر انہیں ہندو اہلس بھیجا یہی روایت ہے کہ انہیں یہ پیشین گوئی بھی سنائی کہ ایسا وقت آئے گا جب تم مکہ معظمہ میں ٹیپلے کر کام کرو گے۔

(ج) امیر املا اللہ شیخ نور محمد جھٹاوی کے خلیفہ ہیں۔ اور وہ شاہ عبدالرحیم افغانی کے یہ دونوں حضرت امیر شہید کے نامور خلفاء ہیں سے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم قبا لاکوٹ میں شہید ہوئے ہیں۔

(د) الامیر املا اللہ کے رفقاء میں حکیم ضیاء الدین رامپوری ہیں جو مولانا شہید کے خواص اصحاب ہیں تھے ان کا ذکر سوانح احمدیہ میں موجود ہے۔

۲۔ مولانا مملوک علی دہلی کالج کے مدرس تھے۔ دہلوی تحریک کے اکثر اساتذہ مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں۔ جس سال مولانا محمد اسحق مکہ معظمہ پہنچے اسی سال وہ حج کو گئے مولانا محمد یعقوب نے سوانح مولانا محمد قاسم میں کسی خاص مقصد کو ملحوظ رکھ کر اس کا اجمالی ذکر کر دیا ہے۔

(الف) مولانا محمد اسحق اور مولانا یعقوب کی جاگیر سے جو روپیہ حاصل ہوتا تھا، اس کا انتظام ایک جماعت کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اس میں مولانا مملوک علی اور مولانا مظہر حسین خاص حیثیت رکھتے تھے۔

(ب) مکہ معظمہ سے واپس آکر الامیر املا اللہ بھی اسی سوسائٹی میں شامل ہو گئے۔

(ج) یہ سوسائٹی مولانا ولایت علی کی جماعت سے علیحدہ مانی جاتی تھی چنانچہ یہ روایت بھی موجود

ہے کہ جب مولانا ولایت علی سرحد کو گئے تو مومن خاں نے مولانا املا اللہ سے دریافت کیا کہ آپ

سنہ لاہند مہیارن

کی نظر رکنی، میں انہیں کامیابی ہوتی نظر آتی ہے۔ مولانا امداد اللہ نے نفی میں جواب دیا اس پر میں غل خفا ہو گئے۔ مولانا امداد اللہ نے معذرت کی کہ اگر آپ نہ پوچھتے تو ہم کچھ نہ کہتے۔

(د) ان لوگوں کے متبعین کو ہم امام محمد اسحق کی دہلوی پارٹی کہتے ہیں جس کے رہنما الامیر امداد اللہ تھے مولانا شیخ الہند کی دہلوی جماعت یا مولانا محمد قاسم کے اتباع

سقوط دہلی کے بعد اس دہلوی پارٹی کے افراد منتشر ہو گئے یہاں تک کہ الامیر امداد اللہ مکہ معظمہ پہنچے اور مولانا محمد قاسم بھی نام بدل کر حج کے لئے نکلے مولانا محمد یعقوب کے مکتوبات میں اس سفر کا پودا تذکرہ موجود ہے۔

۱۔ امیر امداد اللہ نے مکہ معظمہ میں فیصلہ کیا کہ امام عبدالعزیز کے مدرسہ کی طرح دہلی سے باہر مدرسہ بنایا جائے اور امام محمد اسحق کے طریقہ پر نئی جماعت تیار کی جائے۔
(الف) مولانا محمد قاسم نے چند سال محنت کر کے دیوبند میں مدرسہ بنایا۔

(ب) ہم جہاں تک سمجھ سکے ہیں اس جماعت کے اولین مفسر امیر امداد اللہ اور ان کے دورفق مولانا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد ہیں۔ امیر امداد اللہ کے سوا اس اجتماع کے ربط کو زیادہ مضبوط کرنے والے مولانا ملک علی اور مولانا عبدالغنی بھی ہیں۔

ج۔ اس جماعت کے امتیازی اوصاف میں ہم وصدة الوجود، حنفی فقہ کا التزام، ترکی خلافت سے انصاف، تین اصول معین کر سکتے ہیں جو اس جماعت کو امیر ولایت علی کی جماعت سے جدا کر دیتے ہیں۔

۲۔ مدرسہ دیوبند کی سالانہ روٹلو سلسل ملتی ہے۔ مولانا محمود حسن کی طالب علمی اور پھر مدرسہ پھر صدارت اور اپنے مشائخ ثلاثہ کی خلافت، پھر شیخ الہند بننے کے واقعات مشہور و معروف ہیں۔

دیوبند کے ایک نو مسلم طالب علم کا مولانا شیخ الہند سے تعلق

۱۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا شیخ الہند سے اپنا تعلق واضح کروں۔ غالباً پچاس برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے میں نے توفیقہ تعالیٰ مدرسہ دیوبند کی طالب علمی سے فارغ ہو کر امام دلی اللہ کی حکمت دیباست کے تدریجی مطالعہ کو اپنا مقصد حیوة بنایا۔ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سارے سفر میں میری رہنمائی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ارشاد سے ہوتی رہی۔

(الف) اس سفر کی پہلی منزل ہم نے سات سال میں طے کی ہے۔ میرا یہ وقت سندھ میں گزرا۔

مولانا محمد قاسم کے نظریات سے شروع کر کے مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا رفیع الدین امام عبدالعزیز کے توسط سے امام الامامہ امام ولی اللہ کی حجۃ اللہ البالغہ تک ہم پہنچ گئے۔

(ب) ہمارے دل میں اس کتاب کے مطالب کا آہستہ آہستہ یقین اور پھر یقین میں رسوخ پیدا ہوتا رہا اس سے ہم کتاب و سنت کو اطمینان سے سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ طالب علموں کی کئی جماعتوں کو ہم نے حجۃ اللہ پڑھائی اس کے بعد ہمیں موقع ملا کہ حضرت شیخ الہند سے اس کتاب کے بعض اباق سنے اسی زمانہ میں میں نے مولانا محمد قاسم کا رسالہ حجۃ الاسلام مولانا شیخ الہند سے سبقاً سبقاً پڑھا۔

ج۔ اس میں ہالغہ نہ سمجھا جائے کہ ہمیں حضرت شیخ الہند کے علمی مقام کی حقیقت اس کے بعد کسی قدر نظر آنے لگی۔ وہ بظاہر تو قاسمی سیرت کے نمونہ تھے۔ مگر باطن میں امام ولی اللہ کی حکمت کے متبحر نرجان نظر آنے لگے۔ دیکھئے شیخ الہند اپنے موضح فرقان کے مقدمہ میں امام ولی اللہ کا نام کس کس مزے سے لیتے ہیں۔

حجۃ اللہ علی العالمین شاہ ولی اللہ قدس سرہ۔

د۔ حجۃ اللہ البالغہ کے اصول سمجھنے میں ہمارے لئے مولانا محمد قاسم کی کتابیں بہت مفید ثابت ہوئیں۔ ہم نے بچپن میں اسکول میں تعلیم پائی۔ ہماری ذہنیت ریاضی سے بہت مناسبت رکھتی تھی۔ آریہ سماج اور عیسائیوں کے مقابلہ میں مولانا محمد قاسم جو کچھ لکھتے ہیں۔ اور شیعہ کے شبہات کا جس طرح ازالہ کرتے ہیں۔ اسے میں خوب سمجھا۔ اس نے میرے ذہن کو عام اہل علم سے علیحدہ ہو کر عقلی مسائل کو محض مولانا محمد قاسم کے طریقہ پر سوچنے کے لئے تیار کر دیا۔

الف، مولانا محمد قاسم محدود مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ اور مجھے تفسیر قرآن عظیم اور صحاح کی ہر ہر حدیث کو اسی طرح سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح میری پیاس مجھے امام ولی اللہ کے اتباع سے مانوس بناتی رہی۔ آہستہ آہستہ ان کے مخالف علماء کے نظریات سے انکار بھی پیدا ہونے لگا۔

(ب) مولانا محمد قاسم کے نظریات میں رسوخ کا پہلا فائدہ ہمیں یہ ملا کہ حجۃ اللہ البالغہ کے اصول سمجھنے

سمجھنے میں ہم نے (۱) سر سید وادان کے رفقاء کی تحریریں، (۲) مولانا محمد حسین ہٹاوی اعلان کی جماعت کی کتابیں، (۳) قادیانی تحریک کی تالیفات اپنے سامنے رکھیں۔ اس طرح اپنے دلچسپی و رفقا کی طرح اپنے خاص فرقے کے معلومات میں محدود نہیں رہے۔

ج۔ ہماری تحقیق میں شکلیں کی یہ جماعتیں دیوبندی اکابر کے سوا امام ولی اللہ کے تلامذہ اصولی تسلیم نہیں کرتیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیوبندی جماعت (اتباع مولانا محمد قاسم) کی حکمت اور سیاست کو امام ولی اللہ کی حکمت و سیاست کا مقدمہ بناتے ہیں۔

(د) جس قدر عرصہ ہم ہند میں علمی کام کرتے رہے دارالمرشاد (سندھ) جمعیت الانصار (دہلی و بنگلہ) نظارۃ المعارف دہلی میں ہمارا مرکزی فکر جمعۃ اللہ البالغہ ہی رہی۔ اس کے بعد پیر و فی ساحت کے مختلف مقامات کابل، ماسکو، انقرہ، روما، بوزان میں بھی ہم نے جمعۃ اللہ البالغہ کے عقلی اصول سے باہر جانا پسند نہیں کیا۔

(ه) مکہ معظمہ میں بیٹھ کر ہم نے اپنا پروگرام بنالیا کہ ان تبدیل شدہ حالات میں ہم کس طرح اپنے مسلک پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یورپین فلاسفی اور ہندو فلاسفی کے ماہرین سے ہم ولی اللہ فلاسفی کا کس طرح تعارف کرا سکتے ہیں۔ ہم اس راستہ پر گرتے پڑتے قدم بڑھا رہے ہیں۔ اور اپنی ہر ایک غلطی کی اصلاح کے لئے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔ لیکن امام ولی اللہ کی حکمت و سیاست کی جو انقلابی شرح ہماری سمجھ میں آچکی ہے اس میں ایک ذرہ کافری بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

(واللہ هو المستعان واخود عونا الحمد للہ رب العالمین)

..... مولانا سندھی کا مطالعہ ہدایت دینے اور فکر صدورجہ عمیق تھا۔ نہ جانے وہ کہاں کہاں سے دانہ دانہ چن کر لاتے تھے اور ان سے ایک خرمن بناتے تھے۔ جتنا بولتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ان کے دماغ اور ملاحظہ میں ہوتا تھا۔ یہ محض خوش اعتقادی نہیں، میرے ساتھ ایک جماعت کا مشاہدہ ہے اسی بنا پر بہت کچھ لکھنے کے باوجود مولانا کے افکار کے ابھی بہت سے گوشے اور پہلو ہیں جو صرف و بیان سے آشنا نہیں ہو سکے۔

لگان ممبر کہ بیاباں رسید کارمغان

ہزار بادہ ناخوردہ در رنگ تاکست

(مولانا سید احمد ایم اے اکبر آبادی از مولانا سندھی اور ان کے ناقد)

ارتقاء معاشرہ کا فلسفہ

عبد الوحید صدیقی

علوم کی استقرائی و سائنسی تعبیر سے قبل ارتقاء معاشرہ کے نظریات موجود تو تھے لیکن نہ ان کا تجزیہ کیا گیا تھا اور نہ درجہ بندی ہی۔ ارتقاء معاشرہ کی تاریخی طور پر مختلف ادوار میں تقسیم اس وقت ہی ممکن ہو سکی جب معاشرہ کا استقرائی مطالعہ کر کے اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا مثبت طریقے سے پتہ لگایا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ کس طرح سے ایک ایسے بنیادی عامل کا تعین ہو سکے جو دوسرے تمام عوامل کی بنیادی علت بنتا ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ کسی ایسی بہج پر چل پڑتا ہے جسے کسی صورت میں بھی پرانی بہج کی ذیلی یا ضمنی صورت قرار نہیں دیا جاسکتا۔

معاشرتی ارتقاء کے اس طرح کے مطالعہ کے لئے پہلے ہم یورپ کے ماہرین کی کوششوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے ان اذکار و تجربات کا تقابلی مطالعہ کیا جائے گا جن کو خود انہوں نے ارتقاءاتِ اربعہ کا نام دیا ہے۔

یورپی ماہرینِ عمرانیات

معاشرتی ارتقاء میں تاریخی ادوار کی چھان بین کے لئے یورپ میں کارٹیزیئن (CARTESIAN) مفکرین نے فلسفیانہ بنیادیں ہموار کیں ان مفکرین نے محسوس عالم کے ظاہری انتشار اور اس کی کثرت کی تہہ میں کام لے کر سائنس دانوں کو یقین دلایا کہ ہر چیز میں ایک ہی وجہ ہے۔ اسی وجہ سے ہر چیز میں ایک ہی قوت ہے۔ اس تلاش کے نتیجے میں وحشی ہم عصر اور قدیم تمدنوں میں مشابہت اور یکسانی کی موجودگی کا علم

ہوا اور اس سے اس امر کی طرف توجہ مبذول ہوئی کہ معاشرہ کے ارتقا میں کچھ زینے ہوتے ہیں۔ اور یہ ارتقا ان زینوں ہی کے ذریعہ درجہ بدرجہ ہوا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلا لاپیٹن (VICO) ہمارے سامنے آتا ہے۔ اٹلی کے اس مورخ کی کتاب *LA SCIENZA NUOVA* کو تاریخی ارتقا کے جدید تصور میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ ویٹو نے اس کتاب میں یہ تصور پیش کیا کہ معاشرتی ارتقا ایک خط مستقیم میں نہیں ہوتا اور نہ ایک دو سرے سے مشابہ متواتر کڑوں (*Identical Recurring Cycles*) کے ذریعے ہوتا ہے بلکہ مددہ تحرک (*Spiral Movements*) کے طریقے سے ہوتا جس میں کہ بنیاداً اڑھ پہلے سے ایک درجہ فوقیت بھی رکھتا ہے اور اس سے وسیع تر بھی ہوتا ہے بلکہ جہاں تک ارتقائی مذہب کا تعلق ہے، ویٹو نے ان کے اس قسم کے تین درجے بتائے ہیں۔

۱۔ الوہی

۲۔ رزمی اور شجاعی

۳۔ انسانی

اس کے نزدیک الوہی دور کی دو خصوصیات ہیں۔ (۱) روحی اور نفسی لحاظ سے جذبات کی کثرت اور (۲) سیاس لحاظ سے مذہبی حکومت (تھیوکریسی) کا دور دورہ ویٹو کہتا ہے کہ شجاعی رزمی دور میں انسان نفسیاتی طور پر بحیثیت کلی شاعرانہ تخیلات کا آماجگاہ ہوتا ہے۔ سیاسی طور پر یہ اشتراکیت کے اقتدار کا دور ہوتا ہے۔

اس کا بکناہت کہ انسانی دور کے آتے ہی انسان کا ذہن کل مثبت علوم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں سیاسی آزادی حاصل ہوتی ہے جو یا تو دستوری بادشاہت اختیار کرتی ہے یا جمہوریت کی۔

ویٹو کے بعد فرانسیسی مفکر بوسٹ (BOSSUET) نے اپنی کتاب *Discours*

(۱۶۸۱ء) *Sur l'histoire universelle* (اشاعت ۱۶۸۱ء)

میں اس قسم کے بارہ ادوار کا تذکرہ کیا ہے۔ ان بارہ ادوار کو ایک اور فرانسیسی ماہر اقتصادیات ٹرگاٹ نے اپنی کتاب *Plan de deux discours sur l'histoire universelle* (اشاعت ۱۷۵۰ء) میں بہتر طریقے سے پیش کیا ہے۔ وہ انسانی تمدن کی ابتدا شکاری دور کو سمجھتا ہے۔ پھر یہ تمدن ارتقا کا پیراگاہی ذینہ طے کرتا ہوا زراعتی دور کے مختلف ذیلی مدارج سے گزر کر حکومت کے ابتدائی دور تک پہنچتا ہے۔

معاشرتی تاریخ ارتقا کے ادوار کی تلاش کا رجحان آگے چل کر کنڈورسٹ کے ہاں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتا ہے۔

یوسٹ، ٹرگاٹ، کنڈورسٹ اور اٹھارویں صدی کے دوسرے یورپی عمرانی محققین نے جن ارتقائی ادوار کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تہہ میں کسی خاص علت کی کارفرمائی نہیں ہے یہ ادوار ان قیاس آرائیوں کا نتیجہ ہیں جن پر اس وقت پوری عمرانیات کا مدار تھا۔ یورپ میں صحیح تجرباتی اور سائنسیک عمرانیات تو کہیں انیسویں صدی میں فرانسیسی مفکر آگسٹ کامٹ سے جا کر شروع ہوتی ہے۔ لیکن ٹرگاٹ اور کنڈورسٹ کے ہم عصر سرزمین پاک و ہند کے مفکر شاہ ولی اللہ دہلوی نے ارتقائے معاشرہ کے سلسلے میں جن ادوار کا تذکرہ کیا ہے وہ محض قیاسی نہیں ہیں۔ ان کی بنیاد تجربہ اور استقرار پر ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں ایک ایسی علت کارفرما ہے، جس سے کسی ذی فہم شخص کو انکار نہیں ہے۔ آخر یہ علت و معلول کا سلسلہ ہی تو ہے جس کی موجودگی اور عدم موجودگی کی بنیاد پر ہم کسی علم یا فن کو سائنسی اور غیر سائنسی کہتے ہیں۔

اس سے قبل کہ شاہ صاحب کے ذکر کردہ ادوار سے بحث کی جائے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد آنے والے اٹھارویں اور انیسویں صدی کے یورپی محققین کے نظریات کا

۱۔ انسائیکلو پیڈیا آف دی سوشل سائنسز ج ۵-۶ ص ۶۵۷

۲۔ " " " " " "

۳۔ " " " " " "

تذکرہ کر دیا جائے تاکہ آگے چل کر تقابلی میں سہولت ہو۔

اگست کا مٹ ۱۹۵۸ء - ۱۹۵۷ء

جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ٹرگاٹ کے بعد جس شخص نے ارتقا کے ادوار کی طرف خصوصی توجہ دی وہ فرانسیسی مفکر اگست کامٹ تھے۔ عمرانیات پر بحث کے دوران وہ اس علم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلے حصہ کو وہ جامد عمرانیات کہتا ہے اور دوسرے حصے کا نام متحرک عمرانیات بتویز کرتا ہے۔

کامٹ کا خیال ہے کہ معاشرہ اور اس کے مختلف ادوار کے تغیر کی اصل علت انسان کا ذہنی ارتقا ہے۔ انسان کا یہ ذہنی ارتقا تین ادوار میں منقسم ہے اور یہی تین ادوار معاشرتی ارتقا کے بھی ادوار بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں کامٹ یوں رقم طراز ہے۔

تمام زمانوں اور تمام جہتوں میں انسانی ذہن کی ترقی کے مطالعہ سے ایک بنیادی قانون کا انکشاف ہوتا ہے۔ جس کے ماتحت خود ذہن بھی آیا تا ہے، اس قانون کو ہماری تنظیم اور ہمارے تاریخی تجربات میں دلیل کی ایک نچستہ بنیاد حاصل ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ہمارے تصورات میں سے ہر اہم تصور اور ہمارے علم کی ہر شاخ تین نظریاتی حالتوں سے گذرتی ہے۔

۱۔ اہیاتی یا دہی۔ (۲) مابعد الطبیعی یا مجرد اور (۳) علمی یا مثبت۔ بالفاظ دیگر انسانی ذہن خود اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنی ترقی کے لئے تین فلسفیانہ طریقے استعمال کرتا ہے جن کی خصوصیات بنیادی طور پر مختلف بلکہ متضاد ہیں۔ وہ تین طریقے یہ ہیں۔ اہیاتی طریقہ، مابعد الطبیعی طریقہ اور مثبت طریقہ۔

۱۔ بارنس ۸۵

۲۔ دی کنسٹراکٹو پیری آف ولیرٹن فلاسافی اینڈ فلاسافرس لنڈن ۱۹۵۶ء۔ مضمون کامٹ

۳۔ اگست کامٹ، دی پازیٹو فلاسفی۔ دی فلاسافرس آف سائنس یو ایس۔ سکرکلاؤ

ذہنی ارتقاء کے پہلے دور میں انسانی سماج فوجی ہوتا ہے دوسرے میں تنقیدی اور تیسرے میں کارخانہ داری کا نظام آجاتا ہے۔ کامٹ کے کہنے کے مطابق انسانی تاریخ میں سب سے پہلے اہیاتی اور روایتی دور نے جنم لیا اور بعد کے دوسرے دوروں اور اسے زیادہ عرصے تک سماج پر یہ حکمرانی کرتا رہا۔ اس دور میں انسانی ذہن نے حقائق اشیاء اور علت و معلول کے سلسلے کو سمجھنے کے لئے تخلیق کو کچھ مافوق الفطری ہستیوں کے ارادہ و عمل کا نتیجہ سمجھا۔ یہ پہلا دور کامٹ کے نزدیک اپنی ارتقاء کی تکمیل کو اس وقت پہنچا، جب کئی مافوق الفطرت ہستیوں کی جگہ صرف ایک مافوق الفطری ہستی نے لی۔

کامٹ دوسرے تاریخی دور کو پہلے دور کی ترقی یافتہ شکل سمجھتا ہے۔ اس کے خیال میں اس دور میں تخلیق کو کسی ایک مافوق الفطری شخصی ہستی کے بجائے کچھ مجرد قوتوں کا مرکب ہونے منت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دور بھی پہلے کی طرح اپنی ارتقاء کی آخری منزل کو اسی وقت پہنچتا ہے جب کئی مجرد قوتوں کی جگہ صرف ایک مجرد قوت لیتی ہے جو فطرت یا پنجر کہلاتی ہے۔

کامٹ کے نزدیک تیسرے دور میں ذہن ہر قسم کی مجرد اور فلسفیانہ بحثوں کو ترک کر دیتا ہے اس دور میں انسان نہ تو ابتداء کے کائنات سے متعلق بقول اس کے منطقی و تخیلی قصے گھڑتا ہے اور نہ انتہائے کائنات کا مسئلہ اس کے علم و دانش کا خصوصی مرکز ہوتا ہے۔ اس دور میں دوسرے دور کے استخراجی و تخیلی فلسفے کی جگہ اس کی رائے میں تجرید، مشاہدہ، استقرار اور سائنس لے لیتی ہے انسان ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یک لخت چشمِ زدن میں نہیں بلکہ آہستہ سائنسی انداز سے معلومات حاصل کرتا چلا جاتا ہے یہ آج کا سائنسی دور ہے اور یہ بھی اپنی تکمیل کو تب پہنچے گا جب فطرت کے مختلف قوانین کو کسی ایک ہی اٹل قانون کے پہلو قرار دیا جائے گا۔

کامٹ کے خیال کے مطابق یہ تینوں دور نہ صرف پوری انسانی ذات کے کلی ذہن کے ارتقاء کو واضح کرتے ہیں بلکہ ہر فرد کو خود اپنی زندگی میں ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص اپنے بچپن میں اہیاتی کا دلدادہ ہوتا ہے۔ عموماً ان شباب میں مابعد الطبعیات پر فریفتہ جوانی میں فطرت کا

کسٹ کا کہنا ہے کہ فرد اور معاشرے کو ارتقاء کے ان نینوں زمینوں سے گذرنا پڑتا ہے اور کسی ایک سے جتنی گھٹن نہیں ہو سکتا۔ البتہ صحیح رہنمائی اس سلسلہ ارتقاء کو تیز کر سکتی ہے۔ اس طرح غلط رہنمائی سے اس میں تاخیر ہوتی ہے۔

کامٹ نے معاشرتی ارتقاء کا یہ جو تصور پیش کیا ہے، اس کی بنیادی علت کے متعلق اس کا بہت ہی الجھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ ذہن انسانی کو فاعل کی حیثیت دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ذہن خود اپنی نظرت کے لحاظ سے اپنی ترقی کے لئے تین فلسفیانہ طریقے استعمال کرتا ہے۔ تو دوسری طرف اسے منفعل قرار دے کر کسی اور بنیادی قانون کو ذہنی اور معاشرتی ارتقاء کی علت قرار دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں کہتا ہے۔ تمام زمانوں اور تمام جہتوں میں انسانی ذہن کی ترقی کے مطالعہ سے ایک بنیادی قانون کا انکشاف ہوتا ہے جس کے ماتحت خود ذہن بھی آ جاتا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ہمارے تصورات میں سے ہر اہم تصور اور ہمارے علم کی ہر شاخ تین نظریاتی حالتوں سے گذرتی ہے۔“

ذہن کے مندرجہ بالا دو متضاد کرداروں میں سے اگر فاعلیت کے کردار کو لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذہن انسانی فرد کی کل شخصیت سے الگ کوئی خارجی وجود رکھتا ہے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ نفی میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ مثبت جواب کی صورت میں ذہن ایک ایسی مجرور چیز ہو کر رہ جاتا ہے جس کے کردار کا مطالعہ انسان کے علمی وسائل کے محدود ہونے کی بنا پر ناممکن بن جاتا ہے۔ منفی جواب کی صورت میں ذہن فرد کی کل شخصیت کا جزو بن جاتا ہے اور اس میں یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ شخصیت کی دوسری جزئیات (مثلاً مادی جسمانی ضرورتیں اور جس جمالیات وغیرہ) کو متاثر کر کے انہیں ترقی دے اور نہ صرف فرد بلکہ پورے انسانی اجتماع کو ارتقائی منازل جیسے چاہے طے کرنا چلا جائے۔ اگر بضر محال ذہن ہی پورے سماجی ارتقاء کا ضامن ہے اور وہ اپنی مرضی سے معاشرے کو الہامی اور الٰہی اور مثبت احوال کے ذریعے سے ترقی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ذہن خود غیر منفعل ہے۔ وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس صورت میں ذہن ایک ایسا مقام حاصل کر لیتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز کو زیریا نہیں۔

اگر دوسرے تصور کو لیا جائے اور ذہن کو منفعل مان کر کسی اور علت کو ذہنی و سماجی ارتقا کا ضامن قرار دیا جائے تو یہ امر ہمیں اس علت کا تجزیہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کامٹ نے بتایا ہے کہ وہ علت ایک بنیادی قانون ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ ہر اہم تصور اور علم کی ہر اہم شاخ تین نظریاتی حالتوں سے گذرتی ہے۔ یہاں پر پھر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ بنیادی قانون کون سی علت سے متاثر ہوتا ہے اس کے جواب کے لئے کامٹ کا قلم ساکن نظر آتا ہے۔

معلوم ہوا کہ کامٹ نے ایک فلسفیانہ انداز سے تین ارتقائی ادوار تو تجویز کر دیئے لیکن اس سلسلے میں ایک سائنٹفک انداز سے علت و معلول کے سلسلے میں کوئی واضح تصور پیش کرنے سے قاصر رہا۔ جہاں تک ارتقا کے تین ادوار کا تعلق ہے کامٹ نے یہ صرف یورپ اور مسیحیت کی تاریخ کی روشنی میں تجویز کئے۔ چونکہ یورپ میں سب سے پہلے شرک کا دور دورہ تھا۔ یونانی اور رومی تہذیبیں شرک کی علیحدہ تھیں۔ پھر یہودیت اور مسیحیت کے زیر اثر یورپ میں شرک کی جگہ توحید نے لی۔ اس سے کامٹ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پہلا ایہیاتی دور اپنی ارتقائی تکمیل کو تب پہنچتا ہے جب کئی مافوق الفطرت ہستیوں کی جگہ صرف ایک ہستی لے لیتی ہے لیکن ادیان کی جدید ترین تحقیقات نے اس امر کا ثبوت ہم پہنچایا ہے کہ دین کے اکثر و بیشتر مالک اور قبائل میں توحیدی تصورات پہلے جنم لیتے ہیں اور شرک بعد میں پیدا ہوتا ہے یہ دوسرا تاریخی ارتقائی دور بھی یورپ ہی کی تاریخ کے پس منظر میں تجویز کیا گیا ہے جسے قاعدہ کلیہ قرار دینا ایک منطقی مفاد ہے۔ دورا جائے علوم سے لے کر اٹھارہویں صدی تک یورپ میں ان مفکرین کا دور رہا جنہوں نے ایک اولوالعزم خدا کی جگہ بعض مجرد قوتوں کو دی لینبر نے انہیں مونڈز (Monads) کہا۔ اور ہیگل نے انہیں (دست منظم) کا نام دیا۔ یہ سلسلہ آگے چل کر پھر مسیحیت پر ختم ہوا

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔

۱۔ ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن ج ۱

۲۔ سطحات، شبہ تقابل ادیان سندھریو نیورسٹی حیدر آباد کارلیرج جرنل معنون مونو تھیزم

لو پائیتھیزم (توحید سے شرک تک)

۳۔ تھیوسوفٹ۔ مدراس۔ دی ایلیوشن آف دی کنسپیشن آف محاذ۔

جس کے مطابق ہر چیز پنجر کی معلول ہے اور پنجر ہی سب کچھ ہے۔

کامٹ اپنے آپ کو تیسرے تاریخی دور کا ان معنوں میں "فاتح" قرار دیتا ہے کہ ان ادوار کو سب سے پہلے اسی نے سمجھا اور تمام طبی علوم اور عمرانی فلسفہ کے مغز کے نکالنے میں کامیاب ہوا جسے وہ عمرانیات کا نام دیتا ہے۔ آپ نے آپ کو اس مثبت دور (Positive) کا فاتح اور منظم قرار دینے کے باوجود سر فرانسس بیکن، کوپر نیچس، کپلر، گلیلو، اسحاق نیوٹن وغیرہ کو اس سلسلے کے ابتدائی اور بڑے اہم لوگ سمجھتا ہے۔

کامٹ کے خیال کے مطابق تیسرا دور دوسرے دور سے پہلے نہیں آ سکتا۔ حالانکہ اسلامی تاریخ میں کبھی دوسرا دور آیا ہی نہیں۔ شروع شروع میں آنحضرت صلعم نے لوگوں کو توحید کے جھنڈے تلے جمع کیا جسے کامٹ پہلے دور کی تکمیل کہے گا۔ لیکن اس توحید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو مشاہدہ، تجربہ اور ہر اس انداز تحقیق کی طرف متوجہ کیا جسے آج سائنس کہا جاتا ہے اور جسے کامٹ ارتقا کا تیسرا دور کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کی برکت سے دوسری صدی ہجری سے لے کر ساتویں صدی ہجری تک مسلمان علمائے وہ وہ تجربات کئے اور وہ وہ تحقیقات کیں کہ جن پر آج کی ترقی یافتہ سائنس کا دارومدار ہے۔ لے

کامٹ کا یہ تصور کہ سائنس اور مثبت انداز تحقیق صرف جدید یورپ کی پیداوار ہے آج غلط ثابت ہو چکا ہے۔

لے تفصیل کے ملاحظہ ہو۔

۱۔ رابرٹ برلیف، تشکیل انسانیت اردو ترجمہ عبدالمجید سالک۔ باب ثبوت الحکمت

۲۔ علامہ اقبال، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ

شریعت کا جادہ قومیں شاہ ولی اللہ کی نظر میں

غلام مصطفیٰ قاسمی

شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں شارع علیہ السلام کی جانب سے امت مرحومہ کے اختتام کا دور کرنے کا روحانی انتہا ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک فقہی فروعات کا تعلق ہے، آپ کی اولاد اور آپ کے تربیت یافتہ تلامذہ سب کے سب ان امور میں امام ابو حنیفہؒ کے پیرو تھے، لیکن اس ضمن میں ان کے طریقے میں وہ جمود نہیں تھا جو آج کل پایا جاتا ہے، اور یہ کہ شاہ صاحب کے بتائے ہوئے جادہ قومیہ بران کا عمل تھا۔ میرے اس مدعا کے پہلے جزو کے اثبات کے لئے فیوض الحرمین کی مندرجہ ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم	بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے (ایک
لفخ إلى نعمة أخرى فبین ان مراد الحق	روحانی سوال کے جواب میں ایک اور خوشبو
فیک ان یجمع شملاً من شمل الامة	آئی اور نظر ہوا کہ یہ حق تعالیٰ کی مراد ہے کہ
المرحومة بك وایاک أن تخالف القوم	تیرے ذریعہ امت مرحومہ کے تشدد کو دور
فی الفردع ۛ	کرے اور خسرو دار فروغ میں کبھی قوم کا
	مخالفت نہ ہونا۔

شاہ صاحب حنفی مذہب فقہ کی تفہیم میں جمود کے ارکان کو اپنے تجویز کردہ جادہ قومیہ کے ذریعہ

۱ پہلی قسط دسمبر ۱۳۵۸ء کے شمارے میں ملاحظہ ہو۔

۲ فیوض الحرمین ص ۷۷ طبع امجدیہ متعلق مدرسہ عزیز دہلی

ختم کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک مکاشفین فقہ حنفی کے ساتھ سنت کی تطبیق کا ایک نمونہ پیش کر کے فقہی تقلید کے حامیوں کے لئے غمزدہ فکر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

پھر میرے لئے ایک اور نمونے کا انکشاف کیا جس سے فقہ حنفی سے سنت کی تطبیق کو راستہ کھل گیا (جو یہ ہے) کہ ائمہ ثلاثہ (امام ابوحنیفہ ابو یوسف اور محمد) میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کیا جائے۔ اور ان کے عموماً سنت کی تفصیص اور ان کے مقاصد پر وقوف کے بعد سنت کے ظاہر الفاظ سے جو مفہوم ہوتا ہے، اس پر اقتضار کیا جائے۔ اس میں نہ تو ابیذیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ بعض احادیث کا بعض سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ کسی ایک امام کے قول کے لئے صحیح حدیث کو چھوڑنا پڑتا ہے اس طریقے کو اگر اللہ تعالیٰ پورا اور کامل کرے تو کبریت احمد اذکرہ اعظم ہے۔

تم کشف لی ائمنوذجاً ظہری
منہ تطبیق المسنة بفقہ الحنفیة
من الاخذ بقول احد الثلاثة
وتخصیص عموماً قہم والوقوف علی
مقاصدہم والاقتضار علی ما یفہم
من لفظ المسنة ولس فیہ تاویل
لبعید ولا منہب بعض الاحادیث
بعضاً ولا رفضاً لحدیث صحیح بقول احد
من الائمة وھذہ المطریقہ ان
ائمھا اللہ واکملھا فھي الکبریت
الاعظم والا کسیر الا عظم۔ ۱

اس تحقیق کا ماحصل یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ احناف میں سے جس امام کا قول صحیح حدیث کے موافق ہو، اس کو اختیار کیا جائے۔ اور اسے اپنا فقہی مذہب قرار دیا جائے۔ اس طرح کسی امام کے قول کے لئے صحیح حدیث نہیں چھوڑنی پڑے گی۔
فقہی تقلید کے سلسلے میں شاہ صاحب اپنے زمانے کے عوام کی حالت بیان کرتے ہوئے تعلیمات الہیہ میں فرماتے ہیں۔

آج کل ہمیں عوام کی یہ حالت دیکھنے میں آئے گی کہ انہوں نے متقدمین کے مذاہب فقہیہ سے کسی ایک امام کے مذہب سے اپنے آپ کو الیا وابستہ کر رکھا ہے، کہ اگر کوئی اس (مخصوص) مذہب کو اس کی تقلید کے بعد چھوڑ دے چاہے وہ چھوڑنا ایک مسئلے ہی میں کیوں نہ ہو اس کو وہ دین و اسلام سے نکلنے کے مرادف خیال کرتے ہیں۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کی تقلید کی جا رہی ہے، وہ ان کے خیال میں ان کی طرف ایک بنی مرسل ہے، جس کی کہ اطاعت ان پر منسرخ کی گئی ہے۔

چوتھی صدی ہجری سے قبل امت کے اولین لوگ (فقہاء میں سے) کسی ایک مذہب کے پابند نہ تھے۔ ابو طالب قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ کتابوں کے مجموعے سب نئی چیزیں ہیں، لوگوں کے اقوال کو (سندیں) پیش کرنا، ان میں سے کسی شخص واحد کے قول پر فتوے دینا ہر شے میں نئے قول کو حجت جان کر اس کو نقل کرنا اور اس کے مذہب پر تفقہ حاصل کرنا، یہ پہلے لوگوں کا طریقہ نہ تھا۔ پچھلے دور کے عوام کا یہ دستور تھا کہ وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، بیع اور دوسرے روزمرہ کے پیش آنے والے امور کے احکام کو اپنے آباؤ اجداد اور اپنے شہر کے اساتذہ سے لیتے تھے، اور جب کوئی نیا واقعہ ان کو پیش آتا تھا تو مفتیوں کی طرف رجوع کرتے تھے، چاہے وہ مہینہ کے مفتی ہوں یا کو فہ کے۔ وہ ان کے فتووں پر عمل کرتے تھے۔ (باقی) ان میں سے خواص لوگ جو کہ حدیث کے اصحاب و عامل تھے اور جاننے والے تھے، وہ ان مسائل میں جو امام و حدیث اور آثار سے واضح طور پر معلوم ہوتے تھے۔ صرف شارع علیہ السلام کی تقلید کرتے تھے، اور جہاں ان کے ہمارے میں انہیں واضح حدیث نہ ملتی تھی وہ ان میں دوسرے ائمہ کے اقوال اور آراء کی اس وقت تک پیروی کرتے جب تک ان کو حدیث سے ان کے متعلق کوئی واضح دلیل نہ مل جاتی۔ خواص میں سے جو لوگ تخریج مسائل کے اہل ہوتے تھے، وہ فقہاء میں سے کسی فقیہ کے قول منصوص یا بصورت عدم قول منصوص، اس کے بتائے ہوئے قواعد پر مسائل کی تخریج کرتے تھے،

بعض اہل کشف ایسے بھی گذرے ہیں کہ جب لوگوں نے (فقہاء کے) مذاہب کی تقلید کو اختیار کیا تو وہ کسی ایک مذہب کی پابندی کے خلاف تھے، جیسے کہ شیخ ابن عودی، انہوں نے فتوحات مکیہ اور اپنی دوسری تالیفات میں لکھا ہے کہ ہندہ اپنے (فکری) ارتقا کے دوران ان لوگوں کے مقامات

سے گذرنا ہے جو فقہاء میں سے کسی ایک مذہب کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ اپنے اس ارتقا اس منہ اور سرچشمہ کو پالیتا ہے جہاں سے اس مقلد کے امام نے اپنے اقوال حاصل کئے تھے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ جمیع ائمہ کے اقوال اس ایک ہی سمندر سے چلو بھرتے ہیں۔ (ایسی حالت میں) اس سے کسی ایک مخصوص مذہب کی پابندی اور تقلید چھوٹ جاتی ہے اور وہ اپنی سابقہ رائے کے خلاف مذہب مذاہب کو یکساں اور مساوی خیال کرتا ہے، (اہل مکاشفہ میں سے) بعض اس لئے (کسی خاص فقہی مذہب کی) پابندی کرتے ہیں تاکہ عوام میں اختلافات پیدا نہ ہو یا انہیں خواب میں بعض مذاہب کے متعلق کچھ جہات مرجع نظر آتے ہیں اس لئے وہ اس کی تقلید کو اختیار کر لیتے ہیں۔

بعض فقہاء علماء ایسے بھی گذرے ہیں کہ اپنے عمل میں یا دوسروں کے لئے فتاویٰ دینے میں کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے جیسے کہ ابو محمد جوینی۔ انہوں نے تمحیط نامی ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کسی ایک مذہب کے اقوال کا التزام نہیں کیا۔ اس روایت کو شیخ جلال الدین سیوطی اور شیخ عبدالوہاب شحرابی نے ایک ایسی جماعت سے نقل کیا ہے جس کا احصاء مشکل ہے۔ لیکن ظاہر اور مشہور یہی ہے کہ اکثر فقہاء کسی ایک مذہب کے پابند ہوتے تھے۔

بہر حال علماء کے اس قسم کے (فقہی) اختلافات نے قوم کو خوف زدہ کر دیا۔ اور بعض کو بعض کے اقوال کے انکار پر اکایا اور پھر اس کے متعلق بنی علی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صریح حکم بھی مروی نہیں جس کی طرف کہ رجوع کیا جائے۔

یہ لکھنے کے بعد شاہ صاحبؒ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں۔

میرے اوپر اللہ کی بڑی نعمتوں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ شارع علیہ السلام نے ہمیں ایسے دو علم عطا فرمائے ہیں جو احکام کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متمايز اور مراتب میں متغایر ہیں۔ (ایک علم مصالح و مفاسد اور دوسرا علم شرائع و حدود۔ اور میں ان دونوں کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ صاحب شرف علم ہے جس کی طرف مجھ سے پہلے کسی نے سبقت نہیں کی اور نہ کسی نے اس کے اصول اور فروع کو بیان کیا، اور نہ اس پر مسائل کو حل کیا۔

میرے اوپر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جادۂ قویمہ کے ضبط و ترتیب کے بعد مجھ پر فقہاء کے اختلاف کے اسباب کا بھی انکشاف ہوا۔ جادۂ قویمہ کی طرف بعض ایسی تفاسیل

اور تفریعات میں اشارہ کر چکا ہوں جو کہ مقدمات کلیہ میں محصور اور مضبوط ہیں۔ جس نے ان کو سمجھا اور ان پر یقین کیا، وہ موانع اختلاف کے سمجھنے میں بیت و نعل نہیں کرے گا اور جاوہ قویہ کو اپنی آنکھوں کے سنا مستقل طور پر متمثل پائے گا۔ وہ تفامیل کو ایک ضروری امر خیال کرے گا کہ طریقہ نبوت و ملت، کو اس کے مافذ اور منبع سے لینے والوں کے فہم کے اختلاف سے (تفامیل کا) یہ اختلاف پیدا ہوا ہے بعد ازاں شاہ صاحب اسی کتاب میں اختلاف کے چار منازل کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ میرے لئے یہ علم مشکف ہوا کہ اختلاف کے چار منازل ہیں۔

۱۔ اختلاف مردود۔ جس کے قائل اور پیروکار کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ فقہ کے مدونہ مذاہب اربعہ میں یہ اختلاف قلیل الوجود ہے۔

۲۔ اختلاف .... اس کے قائل کو تب تک معذور سمجھا جائے گا جب تک کہ اس اختلاف کے خلاف اس کو کوئی صحیح حدیث نہ پہنچی ہو صحیح حدیث پہنچنے کے بعد (بھی اگر وہ اس پر اڑا رہا) وہ معذور نہیں ہے۔

۳۔ اختلاف مقبول، جس میں شارع علیہ السلام نے دونوں باتوں کا اختیار دے رکھا ہو، جیسے قرآن مجید کو سات حرود سے پڑھنا۔

۴۔ ایسا اختلاف جس کے بارے میں ہم نے شارع علیہ السلام کے بعض اقوال سے اجتہاد اور استنباط کے طور پر سمجھ رکھا ہے کہ اس کے دونوں اطراف مقبول ہیں۔ اور انسان کو ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کے لئے مکلف بنایا گیا ہے، لیکن یہ بھی اپنے حکم میں مطلق نہیں ہے بلکہ اجتہاد اور فطن تائیدی اس کی تقلید کے لئے ضروری ہے۔

اس قسم کے کئی علوم پر سے میرے لئے پردہ اٹھایا گیا۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ہر ایک (فقہی) مذہب میں ظاہر اور شاذ دونوں ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب میں ظاہر الروایت وہ ہے جس کو اصول غمہ نے جمع کیا ہو اور امام محمدؒ بصر اہل بیت یہ کہا ہو کہ یہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے یا اس پر ان کا اعتماد رہے۔ امام مالکؒ کے مذہب کا ظاہر الروایت وہ ہے جس کی ابن قاسم نے صراحت کی ہو یا مدونہ میں (اس کے متعلق) یہ رائے پائی جائے کہ یہ امام مالکؒ کا وہ قول ہے جس پر ان کا اعتماد رہا ہے۔ امام شافعیؒ کے مذہب کا ظاہر الروایت وہ ہے جس پر شیخین یعنی رافعی اور نووی دونوں اتفاق

ظاہر کیا ہو۔ اور یہ صراحت کی ہو کہ یہ شافعی کا مذہب ہے، اور ان کا مشہور اور معمول یہ قول ہے۔ ان کے سوا اگر کوئی روایت غیر مشہور لوگوں سے یا ایسے لوگوں سے آئے ان کے مذاہب پر عبور نہیں رکھتے تو وہ شافعی روایت کہلائے گی۔

اسی طرح شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہر اور شاذ۔ ظاہر شریعت کے لئے چند مراتب تزیین دیئے گئے ہیں۔ ۱۔ اتویٰ یعنی سب سے قوی تر تو وہ ہے جو قرآن مجید کی نص میں اس طرح پائی جائے کہ اس کے سمجھنے میں کوئی خفاء نہ ہو۔ ۲۔ دو سکر مرتبے پر ظاہر شریعت وہ ہے جو احادیث متفیضہ صحیحہ سے ماخوذ ہو اور یہ احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، نیخا پوری اور موطا امام مالک میں اس طرح مروی ہوں کہ ان میں تعارض نہ ہو اور روایات کے الفاظ اختلاف و فاحش سے مبرا ہوں، اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان میں چار شرائط پائے جائیں۔ وہ اپنے معنی اور مراد میں واضح ہوں۔ اہل رسان پر ان کا مطلب پوشیدہ نہ ہو۔ اور وہ مشہور روایت ہوں جنہیں صحابہؓ میں سے یقین یا تین سے زیادہ نے روایت کیا ہو۔ پھر ہر طبقہ میں ان کے راوی بڑھتے گئے یہاں تک کہ حفاظ حدیث اور نقاد فقہاء کا طبقہ آگیا۔ اور وہ ان سے راضی ہوئے اور ان کے قابل ہوئے اور وہ احادیث ان تین کتابوں میں مروی ہوں، کیونکہ ان تینوں کتابوں کی اسلام میں وہ شان ہے جو دوسری کتابوں کی نہیں ہے۔ اور علمائے حدیث و فقہ کے ہاں ان کتابوں کی وہ مقبولیت ہے جو دوسری کتب کی نہیں اور ان کتابوں کی وہ محنت ہے کہ اس جیسی محنت دوسری کتابوں میں نہیں دیکھی گئی۔

کتب حدیث کی ان تینوں کتابوں کے ساتھ قوم کا جو اہتمام زیادہ دوسری کتابوں کے ساتھ نہیں رہا۔ ان کتابوں کی شرح عزیز، ضبط شکل تخریج فقہ اور ایوں کے بیان پر خاص زور دیا گیا یہ ایسی بات ہے جس سے صرف وہ نا آشنا ہو سکتا ہے جو قوم کے مدارک سے اجنبی ہو مزید یہ کہ احادیث نبویہ میں تعارض نہ ہو، ان کتابوں میں خاص طور پر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ امام مالکؒ سے (کسی مسئلہ میں) اس طرح منقول ہونا کہ یہ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کا مذہب ہے، جس پر زمانہ نبوت سے لے کر ان (امام مالک) کے زمانہ تک اہل مدینہ عمل کرتے آئے ہیں۔ (یہ بھی مذکورہ کتب کی روایت کے حکم میں ہے) پھر اس پر شافعی، احمد، بخاری اور ان جیسے حدیث اور فقہ کے

رائے) ہامین نے کوئی تحقیق نہیں کیا بلکہ اس کو پسند کیا اور اس کے قائل ہوئے۔ اور اس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح یا حسن حدیث سے بصر احث تائید ہو، اگرچہ یہ آحاد اخبار سے ہی کیوں نہ ہو، یا اخبار کی دلالت یا اشارت سے تائید ہو۔ یا (اس سلسلے میں) صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت کے آثار کو پیش کیا گیا ہو، یا کسی واضح قیاس اور صحیح استنباط سے اس کو قوی بنایا گیا ہو، سفیان ثوری کی روایت بھی امام مالک سے منقول روایت کے حکم میں ہے۔ لیکن امام مالک سے (کسی روایت کا) منقول اور مروی ہونا بیشتر اوافق ہوتا ہے، دوسروں سے منقول روایات کا یہ پایہ نہیں مشہور کتب حدیث میں اگر کوئی صحیح یا حسن حدیث مروی ہو، اور اسے جس طرح روایت کیا گیا ہے، اس سے جحت قائم ہوئی اور فقہاء کی ایک جماعت کا اس پر عمل رہا۔ باوجود حدیث صحیح اور قوی استنباط ہے۔ اور اس کی صحت کی ایک جماعت نے شہادت دی تو یہ بھی اس امام مالک کی روایت کے حکم میں ہے۔

یہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر شریعت اور آپ کے من کا جادہ تو یہ ہے جس کا صاحب رشد و ہدایت ہونا اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ جو بھی اس کا خلاف ہوگا اس کا قول مردود سمجھا جائیگا پس اگر وہ اس حالت میں نفس فسرانی یا مشہور حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، یا اجماع اور علی قیاس کے خلاف چاہا ہے، تو وہ معذور نہ ہوگا اور اگر کسی دوسری دلیل کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اس وقت تک معذور سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کو کوئی صحیح حدیث نہ پہنچے اور حجاب نہ اٹھ جائے رخصا اور حجاب کے اٹھ جانے کے بعد اس قول کے مقلد اور پیروکار کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس مقلد کو یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ میں حدیث پر عمل نہیں کروں گا اور اپنے امام کے قول پر عمل کروں گا۔ چاہے اس کے خلاف کوئی صحیح ہی دلیل ہی کیوں نہ ہو۔

اب جب پر لازم ہے کہ جب شریعت کے احکام اس طرح تیرے پاس ثابت ہو کر آجائیں تو تم ان میں اچھی طرح غور کرو۔ تاکہ تم ان کو ان کے غیر سے جدا کر سکو اور وہ تیری آنکھوں کے سامنے تمثال اور تیرے دل میں نقش ہوں، پھر تجھے ان کو مضبوطی سے پکڑنا اور اپنے ہاتھوں سے مضبوط تھامنا چاہیئے۔ اس میں اگر کوئی مخالف بھی ہو تو اس سے ہوشیار رہیں اور اس کی بات کی طرف کان نہ لگائیں۔

اس جادۂ قویہ کے اثبات کے بعد بعض اسباب کی بنا پر اگر کبھی اختلاف ہو، تو ایسی حالت میں وہ قول جو کہ ماخذ کے قریب ہو اور اس میں ظاہر آگوی کوتاہی نہ پائی جائے اس کا ہرگز انکار نہ کیا جائے، بلکہ ایسا قول قبول کرنا چاہیئے۔ اس طرح جادۂ قویہ کو ایک مذہب بنا میں۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال سے چشم پوشی کریں اور شریعت محمدیہ کے جادۂ قویہ سے ایک رتی بھی باہر نہ جائیں۔ اس جادۂ قویہ سے نکلنے کی مثال ہے دھنوں پاؤں پر مسح کرنا، نکاح متعہ کو جائز تصور کرنا، مسکر شراب کے قلیل مقدار کو حلال سمجھنا، گدھوں کو حلال جاننا اور یہ کہنا کہ وقت ظہر سایہ اصلی کے نکلنے کے بعد دو شل ہے۔

جادۂ قویہ کو تسلیم کرنے کے بعد اختلاف کرنے کی مثال علما کا روزوں میں زوال کے بعد سواک کرنے کا اختلاف ہے، یا یہ کہ نماز کو بھانک اللهم سے شروع کیا جائے۔ یا وجہ توجہ سے یا ان دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں۔ اور شہد میں ابن مسعودؓ کی تشہد پڑھنی چاہیئے یا ابن عباسؓ کی یا ابن عمرؓ کی۔

پھر اگر تمہاری ہمت بلند ہے اور تم تقویٰ بخوی ارادہ رکھتے ہو، تو ان تفصیل کو واضح کتاب، ظاہر سنت اور اہل علم کے عمل اور قیاس قوی پر پیش کرو۔ مختلف احادیث میں تطبیق کرو، محدثین کی کتابوں میں جو اخبار صحیح، حسنہ یا ضعیف مروی ہیں، ان کا تمہیں تتبع کرنا چاہیئے۔ اور ان میں سے اتویٰ اور احوط کو اختیار کرنا چاہیئے۔ ورنہ تمہارا درجہ ایک عام مسلمان سے اوپر نہیں ہوگا۔

اگر یہاں یہ سوال اٹھایا جائے کہ جو کچھ ذکر کیا گیا وہ بالتحقیق شریعت مصطفویہ کا جادۂ قویہ ہے لیکن اس کی اس کے غیر سے کیونکر تمیز ہو سکتی ہے؟ اس کے لئے تو بہت ساری احادیث کو جمع کرنے کی ضرورت ہوگی اور یہ اس دور میں بڑا مشکل ہے۔ اس کے جواب میں، میں (شاہ صاحب) کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ در دوسری کی ضرورت نہیں ہے، (کتب حدیث میں سے) صرف موطا صحیحین (صحیح بخاری اور صحیح مسلم) سنن ابوداؤد اور جامع ترمذی کی طرف لوٹنا چاہیئے۔ یہ کتابیں مشہور و معروف ہیں اور قلیل مدت میں ان پر دسترس ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کتابوں میں جادۂ قویہ کی معرفت نور باطن کی محتاج ہے اور یہ نور اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، پس اگر تیرے قلب میں یہ نور باطن نہ ہو اور تیرے بھائیوں میں سے کسی نے اس کی طرف سبقت کی ہو اور

اس نے تجھے ایسی زبان میں سچا دیا جس کو تم سمجھتے ہو تو اس کے بعد (جادو قویہ کے خلاف جانے میں) تجھے معاف نہ کیا جائے گا۔

اس طویل بحث سے یہ واضح ہوا کہ علمائے امت میں سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کو یہ فضیلت اور عظیم نعمت میسر ہوئی کہ انہوں نے شریعت کے جادۂ توہید کو مخصوص پہنچا کر اپنی تالیفات میں اس کی شرح فرمائی اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت فرمائی۔ نیز اس پر زور دیا کہ کتب حدیث کی سب کتابوں میں امام مالک کی موطا سب پر فائق ہے۔ اور مقدم ہے اور باقی کتب صحاح اس کے لئے شرح کا درجہ رکھتی ہیں اور دوسرے درجہ پر محدث میں اس کے تابع ہیں۔

میرے استاد مولانا عید اللہ صاحب سندھیؒ موطا کی اس فوقیت کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ موصوف فرماتے تھے کہ میرے نزدیک جو اصولی مسئلہ (موطا، امام مالکؒ کی فوقیت) کی اہمیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھتا وہ اس قابل نہیں کہ اسے امام ولی اللہ کے اتباع میں شمار کیا جائے۔“

١٥ تفهيمات البيه ن ١٥٣ - ١٥٤

اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے مجھ پر یہ نعمت بھی ہے کہ اس نے مجھے اس تیسری جماعت میں شامل کیا اور مجھ پر شریعت کی اصل ادا اس کی تشریح جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو چکی ہے، دونوں ظاہر ہو گئی ہیں۔۔۔۔۔

مجھ بندہ ناچیز پر خدا تعالیٰ کا یہ احسان بھی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی زبان سے شریعت کا جو تبیان ہوا ہے اس کی وضاحت کرنے کی بھی خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے۔۔۔۔۔

ایسے ہی خدا کا مجھ پر یہ بھی احسان ہے کہ مجتہدین متقدمین نے شریعت کے جو اصول و فروع کی تدوین کی ہے، اس کی توضیح کی بھی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔۔۔۔۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ان مجتہدین متقدمین کے مذاہب کی شرح بھی منکشف کر دی۔ اور ہر مذہب کے متاخرین ہمارے ان متقدمین کے قواعد کے پیش نظر جن جزئیات کی تخریج و تفریع کی ہے، وہ بھی منکشف کر دیں۔۔۔۔۔

عروج بندہ خاکی

پرو فیسر ضیاء

حضرت شاہ ولی اللہ الطاہر القدسؒ میں فرماتے ہیں :-

”و نیز می باید دانست کہ خدائے تعالیٰ در انسان دو قوت خلق فرمودہ است
قوت ناسوتیہ ارضیہ کہ آن را بقوت بہیمیہ نیز می کنند و ہر ان قوت حمادات
ہما تم و سبار کند و در شمار آہنہا داخل می شود و قوت ملکیت و ہر ان قوت
سادات ملائکہ می نماید و در اعراض ایشان محدود می شود“

(ترجمہ) اور نیز تمہیں جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں خلق فرمائی ہیں۔ ایک قوت ناسوتیہ ارضیہ کہ اسے قوت بہیمیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس قوت کی وجہ سے انسان جانوروں اور کندوں کے ہم پایہ ہوتا ہے اور اس کا ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوسری قوت ملکیت ہے اور اس قوت کی وجہ سے وہ فرشتوں کی برابری کرتا ہے اور ان میں شمار ہوتا ہے۔

یعنی انسان مرکب ہے دو قوتوں سے، ان میں سے ایک قوت بہیمیہ ہے اور دوسری قوت ملکیت۔ اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تہذیب نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی قوت بہیمیہ پر قوت ملکیت کا اس طرح عمل دخل ہو کہ اس میں قوت ملکیت کے اثرات ظاہر ہوں اور قوت بہیمیہ کے اثرات یا تو ناپید ہو جائیں، یا ان کا زور کم ہو جائے۔“

”ہماعت“ میں شاہ صاحب نے انسان کے ان دونوں ملکات کی زیادہ تفصیل سے بحث کی ہے وہ فرماتے ہیں :- ”اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں دو بیعت کی ہیں۔ ایک قوت ملکیت اور دوسری قوت بہیمیہ۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان میں ایک قوت ہے جو عبارت ہے روح ہوائی سے۔“

اور یہ انسانی جسم میں طبعی عناصر کے عمل اور رد عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ اس روح ہوائی سے اور انسان میں نفس ناطقہ ہے، جو روح ہوائی پر تصرف کرتا ہے۔ جب نفس ناطقہ روح ہوائی پر تصرف کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دو رجحان ہوتے ہیں۔ ایک رجحان انسان کو بھوک، پیاس، شہوت، غضب، حسد، غمہ اور خوشی کے جلی تقاضوں کی طرف اس طرح مائل کر دیتا ہے کہ انسان پر اس کی حیوانیت غالب آجاتی ہے اور نفس ناطقہ کا دوسرا رجحان انسان کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے اس حالت میں وہ حیوانی تقاضوں سے ربائی حاصل کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس مادی عالم سے اوپر جو عالم تجرد ہے، وہاں سے اس پر انس و سرور کا نزول ہوتا ہے۔ اور ملاء اعلیٰ کے وہ انفراد جو اہل دنیا کو فیوض و برکات پہنچانے کا ذریعہ ہیں، یہ شخص ان کی طرف گوش برآواز ہو جاتا ہے اس مقام سے اس پر الہامات کا فیضان ہوتا ہے، اب اگر یہ الہامات حقائق قدرت کے انکشافات کے متعلق ہوں، تو ان سے دنیا میں علوم طبعیہ کی بنا پڑتی ہے۔ اور اگر یہ الہام کسی نئے نظام کو شروع کرنے اور اس کو رواج دینے کے متعلق ہوں، تو وہ شخص جسے یہ الہامات ہوتے ہیں، وہ ان کاموں کو اس طرح کرتا ہے گویا کہ وہ ان کے لئے اوپر سے مامور ہے اور خود اسے ان کاموں کی کوئی ذاتی خواہش نہیں۔

انسان کے نفس ناطقہ کے یہ دونوں رجحانات اس کے اندر فطرت کی طرف سے جو دو قوانین، بہیمیت اور ملکیت، و جدیت کی گئی ہیں ان کے عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں: ”کسی انسان میں بہیمیت کی قوت زیادہ ہوتی ہے اور ملکیت کی نسبتاً کم اور کسی میں بہیمیت کی قوت کم ہوتی ہے اور ملکیت کی قوت نسبتاً زیادہ۔ پھر جس طرح قوت و ملکیت کے بہت سے مدارج ہیں، اسی طرح قوت و بہیمیت کے بھی بہت سے مدارج ہیں۔ اور مختلف انسانوں میں ملکیت اور بہیمیت کی یہ قوتیں مختلف درجوں میں پائی جاتی ہیں چنانچہ انسان کی طبعی استعدادوں میں جو فرق پایا جاتا ہے، اس کا سبب ان میں ملکیت اور بہیمیت کی قوتوں کے مختلف درجوں میں پایا جاتا ہے۔“

انسان کے اندر ان کی یہ بھی اور ملکی قوتیں ایک دوسرے پر کس طرح تصرف کرتی ہیں۔ اور ان کے باہمی عمل و رد عمل کی کیا صورتیں ہیں، شاہ صاحب نے ان پر بھی بحث کی ہے ”جمعاً“

میں لکھتے ہیں :- ”یہ دو قوتیں جب ایک انسان میں جمع ہوتی ہیں، تو احوالہ اس سے دو صورتیں پیدا ہوں گی۔ ایک یہ کہ ملکیت اور ہیمنیت میں آپس میں ٹکرائے رہے۔ اس کو تجاذب کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ملکیت اور ہیمنیت میں آپس میں ہم آہنگی ہو۔ اس حالت کو اصطلاح کا نام دیا گیا ہے جو شخص کہ اہل اصطلاح میں سے ہوگا، اس کی طبیعت کا عام انداز یہ ہے کہ وہ اعضاء و جوارح کے اعمال اور دل و دماغ کے احوال میں بے حد متوہم ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر حق شناسی کا جو ہر رکھتا ہے نیز وہ دین اور دنیا دونوں کے مصالح کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور عام طور پر ایسے لوگوں میں قلق و اضطراب کی کیفیت نہیں ہوتی۔“

اس کے برعکس جو شخص کہ اہل تجاذب میں سے ہو۔ اسے دنیا کے کاموں سے بالکل کنارہ کش ہونے کا عشق ہوتا ہے۔ اس کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مادی دنیا سے بھرپور اختیار کرے۔ اہل تجاذب میں سے جس کی قوتِ مہیہ ضعیف ہو، وہ اگر کسی چیز کی طرف میلان رکھتا ہے تو اس کے میلان میں بھی بے قدراری اور زور نہیں ہوتا اور جس کی قوتِ مہیہ خدید ہوتی ہے اس کی طبیعت میں بے چینی اور اضطراب زیادہ ہوتا ہے۔ اہل تجاذب میں سے اگر کسی شخص میں مہیہ قوت بہت زیادہ شدید ہو، تو وہ بڑے بڑے کاموں پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں ملکی قوت بھی شدید ہو، تو وہ امتیاز کلام کی طرح ان جلیل القدر مقامات کا حاصل کرتا ہے جو عمومی اصول و کلیات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس شخص میں صرف قوتِ مہیہ ہی بہت زیادہ خدید صورت میں موجود ہوگی اور اس کے ساتھ شدید قوتِ ملکی نہ ہوگی تو یہ شخص میدانِ جنگ میں اور عزت و حمت کے معاملات میں غیر معمولی جرأت و بہادری دکھائے گا۔

اہل اصطلاح اور اہل تجاذب کی مزید اقسام بتاتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :- ”دنیا میں احکامِ شرع کے سب سے زیادہ فرماں بردار اہل اصطلاح ہوتے ہیں ان میں سے جن لوگوں میں ملکی قوت شدید ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود اور اس کے دستوروں کے محقق اور ان کی محکمتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن اہل اصطلاح میں سے جن میں ملکی قوت ضعیف ہو وہ محض ان حدود کے مقلد ہوتے ہیں۔ اہل تجاذب اگر ہیمنیت کے بندھنوں کو توڑنے میں کامیاب

ہو جائیں اور اس کے ساتھ ان کی ملکی قوت بھی شدید ہو تو ان کی ہمت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور فناء و بقا کے مقامات کی معرفت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے لیکن اگر ان میں ملکی قوت ضعیف ہو تو وہ شریعت میں سے سوائے ریاضتوں اور ادا و دو ظالمت کے جن سے کہ مقصود محض طبیعت کے پیہمی زور کو توڑنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں جانتے۔ اس قسم کی طبیعت والوں کے لئے انتہا درجے کی سرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ملکی انوار کو اپنے سامنے درختاں دیکھتے ہیں۔

اہل اصطلاح اور اہل تجاذب کمال کی منتر لیں کس طرح طے کرتے ہیں۔ اس بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ اہل اصطلاح کا یہ حال ہے کہ وہ اس راہ میں بہت اہمیت آہستہ چوٹی کی چال چلتے ہیں اور یک بارگی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن اہل اصطلاح میں سے جس شخص میں قوت پیہمی شدید ہو اس کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اہل تجاذب میں سے ہیں اور ان کی ملکی قوت ضعیف ہے۔ اگر ان کی پیہمی قوت شدید ہے تو جب وہ ریاضتیں کرتے ہیں یا کوئی قوی التوجہ بزرگ ان پر اپنی تاثیر ڈالتا ہے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خواب میں اور حالت پیدل میں انوار کو اپنے سامنے درختاں پاتے ہیں۔ سچی خواہیں دیکھتے ہیں۔ ہاتھ کی آوازیں سننے میں اور ان پر الہامات ہوتے ہیں۔ اور وہ اس سلسلے میں غیر معمولی استقامت و صبر کا ثبوت دیتے ہیں اہل تجاذب میں سے جن میں ملکی قوت ضعیف ہے اور ان کی پیہمی قوت بھی ضعیف ہے، ان پر زیادہ تر معنوی تجلیات اور نکات و حقائق سمجھنے کی کیفیت غالب رہتی ہے۔ اور اہل اصطلاح میں وہ لوگ جن کی ملکی قوت شدید ہے اور وہ انبیائے کرام کے علوم حاصل کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ مثلاً وہ ملا علی کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ عبادات کے اسرار، اقوام و ملل کی سیاست کے رموز، گھر بار اور شہروں کے نظم و نسق کے اصولوں اور اخلاق و آداب کے اساسی مقاصد سے واقف ہوتے ہیں اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں جو کچھ پیش آئے گا، انہیں اس کا علم ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی ملکی قوت شدید نہ ہو تو خواہ وہ کتنی ریاضتیں کریں، ان کو کرامات اور عوارق میں سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

نصہ مختصر یہ ہے کہ دنیا میں بہترین لوگ وہ ہیں، جن میں ملکی قوت شدید ہوتی ہے اب

اگر یہ شدید ملکی قوت والے اہل اصطلاح میں سے ہوں، تو یہ قوموں کی قیامت و امانت کے مستحق ہوتے ہیں اگر یہ اہل تجاذب میں سے ہوں گے تو علم الہیات کی شرح و ترجمانی میں ان کی زبان بڑی فصیح ہوگی۔ وہ لوگ جن کی یہی قوت شدید ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سرفار و مقتدر بنتے ہیں اور لوگ بھی ان کے مستفید ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی قوت یہی ضعیف ہوتی ہے، انہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا اور نہ وہ خلق میں زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ شدید ملکی قوت والے تو لوگوں میں خال خال پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ جن میں ملکی قوت ضعیف ہوتی ہے، وہ دنیا میں بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح شدید بہیمیت والے خال خال ہی نظر آتے ہیں اور جن کی بہیمیت ضعیف ہوتی ہے، ان کی بڑی کثرت ہوتی ہے۔ جو شخص اہل اصطلاح میں سے ہے، اس کے لئے عالم تجرد و بمنزلہ ایک خواب فراموش کے ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص ملکی قوت شدید رکھتا ہے، تو عالم تجرد کے تقاضے مناسب معدنوں میں اس کے لئے متشکل ہوتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عالم تجرد سے الفاظ کے ذریعہ مکالمات کر سکتا ہے۔ اہل اصطلاح میں سے جس کی ملکی قوت ضعیف ہوتی ہے، اس کو عالم تجرد کی کوئی چیز بھی متشکل نظر نہیں آتی۔

نسمہ کے بارے میں اوپر بتایا گیا ہے کہ وہ نام ہے روح ہوائی کا۔ اور روح ہوائی نتیجہ ہے انسان کے اندر جو قوائے ہیں ان کے باہمی عمل و رد عمل کا۔ ”ہمت“ ہی میں ایک اور جگہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نسمہ کے اصلی شعبے ہیں: قلب، عقل اور طبیعت۔ نفس کی کیفیات و احوال کا مرکز قلب ہے۔ عقل علوم کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی مدد ہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں حواس کی حد ختم ہوتی ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا جن تک نہ انسان کی قوت احساس کی دسترس ہے نہ اس کے وہم کی، تصور کر لیتی ہے۔ اور ان میں سے جس کی اسے تصدیق کرنا ہوتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے نسمہ کا تیسرا شعبہ طبیعت ہے۔ وہ چیزیں جن کے بغیر انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی، جیسے کھانا پینا نیند وغیرہ، طبیعت انسان کے ان جبلی تقاضوں کی حامل ہے،

انسان پر اگر یہی قوت کا غلبہ ہو جائے تو اس کا قلب، قلب یہی بن جاتا ہے۔ اس صورت میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ٹھوس مادی فضا کی لذتوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسے خبیثاتی و سوسے اپنا مرکب بنا لیتے ہیں۔ جس شخص میں ملکی اور یہی قوتیں ہم آہنگ ہوں

اس کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، ایسے شخص کا قلب، قلب انسانی ہوتا ہے۔ اس کی محبت، اس کا خوف، اس کی رضامندی اور اس کی ناراضگی، یہ سب چیزیں حقانیت پر مبنی ہوتی ہیں۔ قلب انسانی رکھنے والے شخص کی اور خصوصیات یہ ہیں: ”جس شخص میں قلب انسانی ہوتا ہے اسے مجاہدہ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اس طرح دل کو غفلت سے باز رکھ سکے۔ قلب بھی رکھنے والے شخص کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے اور قلب انسانی والے کا نفس لوامہ۔ اس کی عقل، عقل انسانی کہلاتی ہے۔ یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے، جس کی تصدیق کرنی چاہیے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قلب انسانی، نفس لوامہ اور عقل انسانی کا مقام نیکوکاروں اور عاقلانہ دین کا ہے اور احکام شریعت کا عمل و فعل اس مقام کے لوازم ہیں سے ہے۔ جس شخص میں نیکوئی قوت کا غلبہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں اس کی یہی قوت اس طرح زیر ہو جائے گویا کہ اس کا کہیں وجود نہ تھا، تو اس شخص کا قلب ”روح“ بن جاتا ہے، اس مقام پر اسے مجاہدوں اور ریاضتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اسے ”قبض“ کے بغیر ”بسط“ کی کیفیت سہرا آتی ہے۔ قلق اور اضطراب کے بغیر وہ الفت و محبت سے بہرہ یاب ہوتا ہے۔ بے ہوش ہوئے بغیر اسے وجد آتا ہے اور اس طرح ہی شخص کی عقل ترقی کر کے ”سیر“ بن جاتی ہے۔“

قلب، یہی ہے اوپر کا درجہ قلب انسانی کا ہے۔ اور اگر قلب انسانی رکھنے والے شخص کی قوت ملکی اس کی قوت پہی پر پوری طرح غالب آجائے، تو اس شخص کا قلب انسانی ”روح“ بن جاتا ہے، اور ”روح“ سے ترقی کر کے اس کی عقل ”سیر“ بن جاتی ہے۔

”سیر“ کے مقامات پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”عقل جب ”سیر“ کی منزل پر پہنچتی ہے تو وہ غیب سے بلند مرتبہ علوم و معارف حاصل کرتی ہے لیکن اس کا ان علوم کے حصول کا طریقہ وہ نہیں ہوتا جو عام طور پر جاری و ساری ہے یعنی یہ کہ فراست سے کوئی بات معلوم کر لی۔ یا کشف سے کسی علم کو حاصل کر لیا۔ یا یافت سے کوئی بات سن لی۔ وہ شخص جس کی عقل ”سیر“ بن جاتی ہے، وہ ”مقام بے نشانی“ کو اپنا نصب العین بناتا ہے۔ اس شخص کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ شرع و عقل کی مرضی کے خلاف وہ کسی خواہش کا خیال تک نہیں کرتا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، وہ بھی صراطِ مستقیم کے مطابق ہوتے ہیں۔ باقی اس شخص کے

اعمال کا لڑکیا کہنا۔ یہ ولایت صغریٰ کا مقام ہے، قلب انسانی رکھنے والا شخص جب ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کا نفس، نفس مطمئنہ، قلب روح اور عقل تسر ہو جاتی ہے۔ تو اگر عنایت الہی اس کے شامل حال رہے، تو وہ اس مقام سے اور آگے ترقی کرتا ہے۔ اور یہاں اس کے سامنے دو راہیں کھلتی ہیں۔ ایک ولایت کبریٰ کی راہ، دوسری مفہمیت کی راہ مفہمیت کو نور نبوت اور ولایت نبوت کا بھی نام دیا گیا ہے۔

ولایت کبریٰ کے مقام کی شاہ صاحب یوں وضاحت فرماتے ہیں:۔ جب انسان نمہ اور اس سے متعلقہ قوتوں کو اپنے آپ سے الگ کر دے۔ لیکن نمہ اور اس سے متعلقہ قوتوں کو اپنے آپ سے جہائی طور پر الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا، علیحدگی کا یہ عمل صرف بصیرت اور حال و کیفیت ہی کے ذریعہ ہوتا ہے غرض جب یہ شخص نمہ اور اس سے متعلقہ قوتوں کو اپنے آپ سے الگ کر دے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ میں غور کرے اور اپنے باطن کی گہرائیوں میں ڈوب جائے۔ تو اس حالت میں نفس کلیہ جو کُل کائنات کی اصل ہے، اس شخص پر منکشف ہو جاتا ہے۔ عام اہل اللہ نے اس نفس کلیہ کا نام ”وجود“ رکھا ہے۔ کائنات میں اس کے ہر جگہ جاری و ساری ہونے کے علم کو وہ معرفت سریان وجود کہتے ہیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک انسان کل بند ترین ترقی کا ایک مقام تو ولایت کبریٰ کا ہے۔ اور دوسرا مقام مفہمیت ہے۔ جسے نور نبوت اور ولایت نبوت بھی کہتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:۔ ”مفہمیت کی حقیقت یہ ہے کہ جب نفس ناطقہ نمہ کی غیر لطیف قوتوں سے اعراض کر لیتا ہے، تو وہ ملا اعلیٰ سے ملحق ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں نفس ناطقہ میں وہ علمی صوفیہ منکشف ہو جاتی ہیں، جو ملا اعلیٰ میں موجود ہوتی ہیں۔ اس طرح انسان کا نفس ناطقہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ واجب الوجود کی معرفت کو ان معنوں میں کہ اس ضمن میں قدرت خداوندی کے جملہ کالات از قسم ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی کا علم بھی آجائے۔ اجمالی طور پر حاصل کر سکتا ہے مقام مفہمیت کے حامل ان افراد کا ملین کے کلام میں تشبیہات کی بڑی کثرت ہوتی ہے، گو تشبیہات کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں کہیں کہیں تنزیہی پہلو بھی ملے ہوتے ہیں۔ نیز ان افراد کا ملین کو لو امیں الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے شرائط و قواعد کے احکام کا علم حاصل ہوتا ہے“

اور خیرۃ القدس میں نئے نئے حالات کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ ان سے باجبر رہتے ہیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک مفہیت کو نور نبوت اور وراثت نبوت بھی کہتے ہیں۔ نبوت اور مفہیت میں جو فرق ہے، آپ نے اسے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں ”نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو جانب سے معرض وجود میں آتی ہے۔ اس کی ایک جانب تو نبوت قبول کرنے والے کی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب نفس ناطقہ مقام مفہیت حاصل کر لیتا ہے تو نبوت کی ایک شرط یا ایک جانب پوری ہو جاتی ہے۔ نبوت کی دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی کا مبعوث کیا جانا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی تدبیر اسلام کی تقاضی ہوتی ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے اعمال بہ سے ڈرائے، اس کو راہ ہدایت کی طرف بلائے اور اس میں مقاسد و مظالم دور کرنے اور اس قبیل کے دوسرے امور کو سرانجام دینے کے لئے کسی شخص کو مبعوث کرے، تو اس طرح نبوت کی دوسری شرط یا دوسری جانب پوری ہو جاتی ہے؛ غرض شاہ صاحب کے نزدیک نبوت کا قیام دو امور سے وجود میں آتا ہے۔ ایک بنی کے نفس ناطقہ کی ذاتی صلاحیت، اس کا نام مفہیت ہے اس کو نور نبوت اور وراثت نبوت کہنے کی یہ وجہ ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا کسی شخص کو بنی مبعوث کرنے کا ارادہ ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن مفہین برابر پیدا ہوتے رہیں گے، جن کا کام دین کی تجدید کرنا ہوگا۔ ان کے اس ارشاد کی مزید وضاحت یہ ہے۔

”ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد گو نبوت ختم ہو گئی، لیکن اجزائے نبوت کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اجزائے نبوت سے یہاں مراد مفہیت سے ہے۔ جس کا کہ سلسلہ اب تک منقطع نہیں ہوا۔ وہ بزرگ جو مقام مفہیت پر سرفراز ہوتے ہیں۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائب کی حیثیت سے دین کی تجدید فرماتے ہیں۔ نیز وہ سلوک و طریقت میں ارشاد و ہدایت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور جو برائیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کا سد باب کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جو حالات و اسباب اس امر کے تقاضی ہوتے ہیں کہ ایک بنی دنیا میں مبعوث ہو، بعینہ اسی طرح کے حالات و اسباب ان افراد مفہین کے ظہور کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بنی کے بعد آئیں۔ اس کے دین کی تجدید کریں۔ سلوک و طریقت کی

طرف لوگوں کو ہدایت دیں اور مقاصد کا قلع قمع کریں۔

شاہ صاحب کے نزدیک مفہیت تک پہنچنے کے یہ جتنے بھی مقامات ہیں، یہ سب سالک کے ارادہ و قصد اور اس کے جامدے اور برہانت سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بشرطیکہ اس میں قوائے بہیمہ و ملکیت اس تناسب سے ہوں، جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔

شاہ صاحب نے اپنی کتاب "الطاف القدس فی معرفۃ لطائف النفس" میں اس امر پر بحث کی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ کس طرح ان کی تہذیب کر سکے۔ ان کو شائستہ بنا کر اور ان کو سنوار کر اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیوض و برکات کی حامل ہو سکیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:-

روح ہوائی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے طبعی عناصر سے اصلاح حاصل کرتی ہے اور عالم ناسوت (مادی عالم) میں قرار پذیر ہوتی ہے۔ جب تک یہ جو ارجح سے مغلوب ہوتی ہے۔ اور اس کا کام ان افعال کو پورا کرنا ہوتا ہے جو جو ارجح سے صادر ہوتے ہیں، تو اس حالت میں یہ نفس یہی ہوتا ہے۔ اور جب یہ جو ارجح کے اعمال اور مقتضیات میں بالکل کھو نہیں جاتی، اور وہ اخلاق و صفات جو ارواح قلبیہ و دماغیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر غالب آجاتے ہیں، تو اس حالت میں یہ نفس انسانی ہوتا ہے۔ روح ہوائی کی تیسری حالت یہ ہے کہ قلبی و دماغی ارواح میں سے کسی ایک کے اخلاق و صفات اس پر پوری طرح غالب آجائیں اور یہ ان سے مغلوب و مقہور ہو جائے۔ تو اس حالت میں یہ نفس ملکی ہوگا۔

شاہ صاحب کے نزدیک روح ملکوتی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ روح القدس کے رد و رد جو خیرۃ القدس میں قائم ہے، ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اتصال پیدا کرتی ہے۔ ملا اعلیٰ میں اس کا قدم راسخ ہوتے ہیں۔ ملا اعلیٰ کے فرشتوں سے اپنی استعداد کے مطابق اسے ہم زبانہ نصیب ہوتی ہے اور اہلک کی روح سے اس کے دل پر رموز و اسرار کا فیضان ہوتا ہے۔

انسان کے جو ارجح اور ان کے اعمال و مقتضیات سے متعلق تین ظاہری لطیفے ہیں، قلب

نفس اور عقل۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی تہذیب و اصلاح کا منصب شریعت نکاہے اور

وہ یوں کہ بنی آدم نفس امارہ کی قید میں مگر قاتل تھے اور شیطان نے ان پر غلبہ پارکھا تھا۔

مدبر السموات والارض نے بنی آدم سے ایک ہستی کو منتخب کیا اور اس کے دل میں ان اشیاء کا علم ڈالا، جن سے اس معیبت عامہ کا علاج ہو سکے۔ اور اس ہستی کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ یہ علم ان لوگوں کو جسراً دکر بایا وکرائے اور اس کا انہیں پابند بنائے۔ انسان کی اس معیبت عامہ کو دور کرنے کے لئے جو علاج عنایت ہوتا ہے، اسے شریعت کہتے ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی شریعتوں کا اصل اصول یہ چار خصلتیں ہیں۔ سب نے انہی کی دعوت دی اور انہیں ہی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ نہ توسیع کا ان کی طرف راستہ ہے اور نہ ہی ان میں تغیر و تبدل کی گنجائش ہے۔ اور مختلف شریعتوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ان کے اشباح و توالب میں ہے نہ کہ ان کی حقیقت اور مغز میں۔

دم بدم گر شود لباس بدل
مرو صاحب لباس را چہ نعل

یہ چار خصلتیں طہارت، خضوع، ساحت، اور عدالت ہیں۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ شریعت کے عمل و تدبیر کے دو پہلو ہیں۔ ایک نیک کام کرنے، اور برے کاموں سے بچنے کے بارے میں رشد و ہدایت سے متعلق ہے اور ملت حق کے شعائر کا قیام بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب جہاں تک نیک کام کرنے، برے کاموں سے بچنے اور ملت حق کے شعائر کے قیام کا معاملہ ہے ان تینوں کو موقت و محدود بنایا گیا ہے اور سب مکلفین پر ان کی پابندی لازمی کی گئی ہے۔ اور شاہ صاحب کے الفاظ میں۔

”وَأَن ظَاهِرُ شَرَعٍ اسْتِ وَتَحْتِیْ بِاسْلَامٍ“

اور شریعت کے عمل و تدبیر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اوپر جن چار خصلتوں (طہارت، خضوع، ساحت اور عدالت) کا بیان ہوا ہے، ان کی حقیقت تک پہنچا جائے، اور اس طرح نفوس کا تزکیہ و تہذیب ہو۔ یعنی نیک کاموں کی جو ظاہری شکلیں ہیں، ان کی روح تک رسائی ہو، اور برے کاموں سے محض ظاہراً نہ بچا جائے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان برے کاموں کی جو اصل حقیقت ہے، اس سے بچا جائے۔ غرض انسان ان سے صورتاً و ظاہراً کے ساتھ ساتھ اصلاً و معناً بھی بچے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں :- ”وَابِیْنَ بَاطِنِ شَرَعٍ اسْتِ وَتَحْتِیْ بِاحْسَانٍ“

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جن نفوس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہیہی و ملکی قوتیں بقدر
وافراد و صحیح تناسب کے ساتھ عطا ہوئی ہیں، وہ اس طرح یعنی پہلے ظاہر شریعت کے پابند
ہو کر اور پھر باطن شریعت یعنی احسان کی راہ پر عمل پیرا ہو کر ان مقامات بلند تک پہنچ سکتے ہیں۔
جن کا بڑی تفصیل سے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ان مقامات میں سے سب سے بلند مقام ولایت کبریٰ
اور مفہمیت کے ہیں۔

تیسری سیر

مذاق تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لئے یہ مقرر ہو چکا
ہے کہ وہ اپنے "انا" میں جو عبارت ہے ان کی
"ہویت" سے، توحید صفاتی کا جلوہ دیکھیں، یعنی ان
کے لئے ان کا یہ "انا" آئینہ بنتا ہے اس اصل کا
جس نے کہ مختلف نظام کائنات میں ظہور فرمایا ہے۔ چنانچہ ہوتا
یہ ہے کہ جب سالک اپنے "انا" پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی نظر
اپنے "انا" تک رک نہیں جاتی، بلکہ وہ اس "انا" کے واسطے سے
اصل وجود تک جو سب "اناؤں" کا مبداء اول ہے،
پہنچ جاتی ہے۔ جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس
کی نظر میں صرف اصل وجود رہ جاتا ہے اور یہ تمام
کے تمام مظاہر و اشکال بیچ سے غائب ہو جاتے ہیں۔
یہ توحید ذاتی کا مقام ہے۔ جب سالک "توحید ذاتی"
کی نسبت حاصل کر لیتا ہے تو وہ حقیقت الحقائق
یعنی ذات باری کی طرف کلیتہً ملتفت ہو جاتا ہے۔

(از جمعات اردو ترجمہ)

وصیت نامہ نواب میراج حسین خان

قاسم حسن مسیّد

فصل سوم سب سے پہلے میری وصیت میری اولاد کو وہ وصیت ہے جو ابولانبیاء خلیل
جلیل ابراہیم و یعقوب علیہما السلام نے اپنے امجاد کو کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ
نے اس کو قرآن پاک میں ایسے نقل کیا ہے۔ وہ وصیت یہ ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم
الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یعنی اے میرے بیٹو! اللہ نے واسطے تمہارے
اس دین اسلام کو پسند و منتخب و چیدہ و برگزیدہ کر لیا ہے۔ سو تم ہمیشہ جب تک زندہ رہو اسی
دین حق پر قائم و دائم رہو اور غیر مالت اسلام پر نہ رہو۔ مراد اس جی سے التزام اسلام اور عدم
مفارقت دین مسلمین ہے۔ گویا ترک اسلام سے منع کیا ہے۔ اور ثبات علی اسلام کا اتا آنے موت
امر فرمایا ہے۔ بالجلد بہ اسلام دین ہے جملہ انبیائے کرام اور رسل عظام کا زمانہ آدم ابوالبشر سے
تا خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم علیہم اجمعین۔ اس کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے
بعض اہل علم نے کہا ہے جو شخص اس کے حصول پر حمد نہیں کرتا اس پر خوف سوئے خاتمہ کا ہے۔
الحمد للہ علی دین الاسلام۔ اور سب سے پہلے نام ہمارا مسلمان ابراہیم علیہ السلام نے
رکھا ہے ہو ستماکم المسلمین من قبل۔ اور ملت ابراہیم خلیل باوجود اختلاف
ادیان ہمیشہ معظم و مکرم طوائف انام ہی ہے۔ اور سارے اہل ملل ابراہیم خلیل کی تعظیم کرتے آئے
ہیں۔ آج تک۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی شخص سے سوائے اسلام کے کوئی دین مقبول نہیں

ہر چند ہر غربت اسلام ہمیشہ نام کے مسلمانوں میں تفسیر مذہب کا وقتاً فوقتاً ہوتا رہا اگرچہ ہر سبیل قلت تھا۔ لیکن اس ہمارے زمانہ میں تیرہ صدی ہجری سے ایسا انقلاب عظیم اہل اسلام میں واقع ہوا کہ صدیوں مسلمین نے دنیا کے لئے اپنا دین حق چھوڑ کر ادیان مختلفہ باطلہ کو اختیار کر لیا پھر ان کو دنیا بھی قدر مقدس سے زیادہ اور وقت مقرر سے پہلے نہ ملی اور مفت میں گنہگار و گمراہ ہو گئے تویں تم کو اس بات کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں کہ ابلیس لعین کہ دشمن فدیت آدم صلی اللہ علیہ وسلم طبع دنیا و نحوہ میں تم کو تمہارے دین حق سے گمراہ نہ کر دے کہ تم زندگی قلیل و عیش حقیقہ کے پیچھے ایمان سی نعمت اور اسلام سی دولت کو کھو بیٹھو اور خسر الدنیا والآخرۃ ہو جاؤ۔ ناک اللہ العافیۃ والسلامۃ فی الدارین۔ بلکہ اسی دین پر چھو اور مروا اگرچہ ہزار آفات دنیا تم پر کیوں نہ آئیں اس جگہ کی بلا و ابتلائے زائل آخرت میں انشاء اللہ تعالیٰ نعمت بے زوال ہو جائیگی اور یہاں کی جرات وہاں سرمایہ راحت و سرمدی وابدی ٹھہرے گی۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک۔

وہ ہے جو خالق عالم نے اپنے عباد مومنین سے حکایت کی ہے۔ کان

دوسری وصیت

من الذین آمنوا و قوا صوابا للحق و قوا صوابا للمرحمۃ۔ یعنی بعض مومنین نے بعض کو یہ وصیت کی کہ تم اللہ کی اطاعت پورو کرو اور اس کی معصیت سے مبرا کرو اور جو بلا و مصیبت و محنت و شدت تم کو پہنچے اس پر شکیبار ہو۔ اور اللہ کے بندوں پر رحمت و شفقت رکھو جیسے یتیم و مسکین و فقیر کو صدقات و خیرات کرتے رہو اور معاملات خلق میں عدل و انصاف کرو۔ کہ تمام رحمت اسی میں ہے، اور پھر فرمایا۔ اولئک اصحاب الجنة۔ یہی لوگ دن قیامت کے اصحاب الیمین ہوں گے، جن کے نامہ اعمال دست راست میں دیئے جائیں گے اور وہ داخل جنت ہوں گے۔ اور پھر فرمایا:- ”والعصران الانسان لفی خسیر الا الذین آمنوا و قوا صوابا للحق و قوا صوابا للصبر۔“ نوع بشر پر حکم مختصر ان کا لگایا۔ ان میں سے تین قسم کے لوگوں کو مستثنیٰ کر لیا۔ ایک خاص صالحات بعد الایمان۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے ایمان کے عمل صالح بھی لفع نہیں دیتے۔ یہ لفظ عمل صالح کا شامل ہے تین شے کو امتثال مامور و اجتناب عن الخطیئہ رضا بالمقدور۔ ان اشیاء کا بیان واضح بھارت قوسیہ جیسا کتاب فتوح الغیب میں ہے۔ کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔ تم کو چاہئے کہ محرومی اپنی اس کتاب مستطاب سے نہ رکھو کہ یہ وہ کتاب ہے

کہ جس پر عمل کرنے والا مومن کامل مسلم صادق محسن و آئق بن جاتا ہے۔ و با اللہ التوفیق وصیت بالحق سے مراد اختیار دین خالص تو حید الوہیت و بلا آمیزش شرک و ہدعت ہے اور وصیت بالصبر میں جمیع اقسام صبر کرنے کے امور دین و دنیا پر داخل ہیں متناوہ کے کہا مراد حق سے قرآن ہے۔ کسی نے کہا اتباع سنت۔ لیکن عموم اولیٰ ہے۔ صبر کو ہمراہ حق کے ذکر فرمایا۔ یہ دلیل ہے عظمت قدر و فحاشی شرف صبر پر اور صبر کا اجر بے حساب ہے۔

صبر است علاج دل بیمار تو واقف

افسوس کہ کم داری و بسیا ضرورت

سب سے شکل تر صبر کرنا ہے، فقر و مرض و ذلت پر اور یہ ہی سب سے بہتر ہو گا دن آخرت کے۔ ذیل الدینا خیر من ذلیل الذخوة۔ آسان طریقہ صبر کرنے کا یہ ہے کہ خاموشی اور فراموشی اختیار کرے اکثر امور میں سامنے اہل دنیا و دین کے اور مقدر پر راضی و قانع رہے، اور اللہ پر خفا نہ ہو۔ کیونکہ طاعت کی محنت و مشقت باقی نہیں رہتی۔ اور اجر و ثواب اس کا باقی رہ جاتا ہے۔ اور گناہ کی لذت جاتی رہتی ہے اور مندوبال اس کا باقی رہ جاتا ہے۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے تم طاعت متابعت اختیار کرو اور گناہوں سے بچتے رہو۔ خصوصاً کہاں سے۔

یہ ہے کہ بعد وصایا کے خدا و رسول کے جو وصایا ہمارے سلف صلوات

وصیت سوم خواہ وہ علماء، بالذات تھے یا عرفاء، بالذات اپنے اصحاب و مریدین کو کہے ہیں ان کو پیشہ طلبہ میں رکھو کہ وہ کیا ساعات دابین ہیں جیسے دعا بکے شیخ محمد الدین ابن عربی آفرین تائیں کو یہاں دو وصایا شیخ عبدالحق صاحب

عبدالوہابی کی شرح مستقل شاہ حزب اللہ الہادی نے لکھی ہے۔ اس میں ایک فقرہ وصیت کا یہ بھی ہے ظہور صوفی مشو۔ ملا مشو۔ لہن مشو۔ آن مشو۔ مسلمان شو۔ یہ اس واسطے فرمایا کہ القاب و خطابات رفیعہ حاصل کرنا اور عامۃ المسلمین میں ان الفاظ کے ساتھ مشہر ہونا آسان بات ہے۔ ہر کوئی یہ بات پیدا کر لیتا ہے اور اخلاص دین سے دور جا پڑتا ہے۔

اصل سعادت جو اسلام کامل و دین خالص ہے، وہ اکثر علماء و مشائخ سے اور مشاہیر سے مفقود ہے۔ سو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایمان صادق لے کر خدا کے سامنے جانا اس سے بہتر ہے کہ انسان اسرار و معارف و علوم لے کر جائے اور اس کے اسلام میں کوئی خلل تو لایا فعللاً

یا حالاً ہو۔ سو اسلام اس زمانے میں سخت غریب ہو گیا ہے اگرچہ نام و نشان کے مسلمان ہر جگہ
 بے گنتی موجود ہیں۔ بددعا الاسلام غریباً و سعادۃً عظاماً قطعاً فی اللغزبا۔ اس کے
 بعد وصیت نامہ شاہ ولی اللہ دہلوی و قاضی ثناء اللہ پانی پٹی کا ہے۔ اگرچہ بعض ان میں وصایا
 خاصہ ہیں، نہ عامہ لیکن مع ذالک اکثر وصایا لائق تمسک مسلمین ہیں اور نہایت خوب مرغوب ہیں
 اللّٰهُمَّ وَفَّقْنَا لِلْعَمَلِ بِهَا

یہ ہے کہ بندہ اپنے اس زمانہ میں بہ تبعیت نبویہ مصداق ان
وَصِيَّتِ چہارم آیات کریمات کا ہو۔ اللہ میجدک یتیمًا خادی۔ ووجدک
 ضالاً فہدی۔ ووجدک عائلاً فاعفی۔ میں بچہ سالہ طفل تھا کہ میرے والد
 رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انتقال فرمایا۔ اور جو ارجمت و مغفرت و عفو الہی میں گئے۔ میری مادہ ہریان
 نے مجھ کو اپنے کنار شفقت میں پرورش کیا۔ ہمارا گھر صبر و توکل۔ قناعت و کفاف کا گھر تھا ہم
 بھائی تین خواہر تھے۔ کوئی ولیفہ وادارہ آمدنی ہماری نہ تھی۔ و فی السماء رزقکم و ما
 یعدون جب ہم سن شعور کو پہنچے واسطے اہل و عیال کے فکر مکتب ہوئی۔ خامشوائی منا کبھا
 و کلوا من رزقہ اس شہر میں جہاں اس دم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ابواب
 رزق کے حوصلہ سے زیادہ بلا فکر و جستجو تدریج اوقات و تئناً و تئناً مفتوح فرمائے۔ اقران
 امثال پر ترقی بخشی۔ فقر کو غنا سے مبدل کر دیا۔ احتیاج کو بے نیازی سے بدل دیا۔ و للہ الحمد۔
 اس نعمت و تفضل الہی کا شکر مجھ پر اور میری اخلاف و کور و اناث پر واجب ہے۔ علاوہ
 میرے ان کو بھی استقلالاً رزق کافی عطا ہوا ہے۔ میری اولاد کو چاہیے کہ ہر دم باوائے شکر
 الہی و سپاس گذاری منعم حقیقی رطب اللسان ہیں۔ کیونکہ شکر صید مزید و قید عبید ہوتا ہے
 لیکن اکثر لوگ قدر و قیمت اس نعمت عظمیٰ و دولت کبریٰ کی نہیں جانتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں
 اس لئے تم سے کہتا ہوں۔ اعلموا آل داود شکراً و قلیل من عبادی الشکوا
 یہ شکر زبان و دل و جوارح سب سے ہو سکتا ہے اور جمع کرنا ان ہر سہ انواع میں اعلیٰ درجہ شکر
 کا ہے اور جو صاحب نعمت منعم حقیقی علی الاطلاق کا کفران نعمت کرتے ہیں، وہ نعمت زمان
 قلیل میں اس سے سلب کر لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ناسپاسی سے بے نیاز ہے (باقی)

کائنات میں جانداروں کی تخلیق

مولانا عبد الحمید سواتی

یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عالم میں جاندار اشیاء کا تخلیق کیا جانا حکمت کے لحاظ سے ضروری ہے۔ اس نکتے کو اگر عالم جاندار چیزوں سے خالی ہو تو فعل اختیاری کی کوئی صورت نہیں رہتی یعنی جاندار اشیاء کے بغیر افعال اختیار نہ ممکن نہیں۔ اور اگر عالم میں افعال اختیار نہ ہوں تو اس میں کسی رونق یا خوبی اور کمال کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اختیار اور ارادہ کے مظاہر متحقق ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح شعور اور ادراک کا مظہر بھی جانداروں کے بغیر متصور نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جاندار موجود نہ ہوں تو علم کی صفت لازماً بغیر مظہر کے رہ جائے گی (اہل حکمت بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں کہ صفات کے مظہر کا پایا جانا ضروری ہے)

جانداروں سے فعل اختیاری کا مادہ ہونا بغیر خواہش اور نفرت کے متصور نہیں ہو سکتا۔ اس لئے خواہش اور نفرت کا جانداروں میں پایا جانا ضروری ہے۔ اور کسی چیز کی طرف خواہش کا ہونا یا کسی چیز سے نفرت کرنا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کا حسن (خوبی)، اور قبح (برائی) ادراک نہ کیا جائے۔ پس جانداروں کی جہزوں کی تخلیق کے متعلق شعور اور ادراک کا پیدا کرنا ضروری تھا۔ اور چونکہ جہزوں اور ادراک و شعور مکمل طور پر نیز ہر ہر جہز کی جہز کا ادراک زندگی کے تصور سے عرصے میں ممکن نہیں۔ اس لئے جانداروں کو شعور اور ادراک کی کاویا جانا بھی ضروری ہوا۔ جس سے

۱۔ یہ مضمون شاہ عبدالعزیزؒ کی تفسیر عزیزی سے ماخوذ ہے۔ تفسیر عزیزی تازی سفر ۱۴۰ تا ۱۴۳ میں سورہ الجن کی تفسیر ہر ایک تہمدی بحث ہے، یہ مضمون اسی کا ملخص ترجمہ ہے، (سواتی)

کہ ہزاروں چیزوں کا حسن و قبح معلوم کیا جاسکے۔ چنانچہ قدرت نے خواہش اور نفرت کے لئے ہانداؤں میں قوت شہوانیہ اور قوت غصیہ اور جزئیات کی دیہانت کے لئے قوت و ہمہ اور خیال معان کے آلات یعنی حواس خمسہ پیدا کئے ہیں اور شعور و ادراک کلی کے لئے روح کو جو بدنشا اور اس میں قوت عقلیہ رکھی۔ غرض ہر عالم میں قوت شہوانیہ، قوت غصیہ، وہم، خیال اور عقل کا پایا جاتا ہے مگر ہوا۔ ہانداؤں کی ترکیب (بنادٹ اور پیدائش) کے لحاظ سے چار اقسام کے ہیں۔ وہ ہانداؤں کی قوت عقلیہ وہم، خیال، شہوت، اور غضب کی قوت پر اس مدت تک غالب ہو کہ ان کا اثر ان کی قوت عقلیہ پر ظاہر نہ ہو، اور یہ سب قوت عقلیہ کے سامنے اس طرح بے بس ہوں جیسے میت غسل کے ہاتھ میں اور یہ مکمل طور پر اس کے زیر فرمان اور مطیع ہوں۔ ہانداؤں کی اس قسم کو فرشتہ کہتے ہیں اور ”موجودات“ بھی اس کا نام ہے۔ اسے ہندی زبان میں ”دھوتا“ فارسی میں ”سروش“ عربی میں ”ملائکہ و روح“ اور کبھی ”ملکوت“ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ہر طرح کی خطا اور گناہ سے بالکل معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ کھانے پینے اور جماع وغیرہ کی انہیں بالکل احتیاج نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ان میں دوسری خمیس باتیں بھی نہیں ہوتیں۔ ان کو افعال اختیار یہ سرانجام دینے کے لئے ایسے اجسام دیئے گئے ہیں جو ارجحال اور انفعال کا قبول نہیں کرتے۔ نہ وہ مددات کا شکار ہوتے ہیں۔ اور نہ ان میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ان میں ہر طرح سے قوت عقلیہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہم اور خیال سے پوری طرح کام لے سکتے ہیں اور ان کے لئے ممکن ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہر صورت میں ظاہر کریں۔ اور ہر معنی کے رنگ میں رنگ لیں اور اشکال مختلفہ میں نمودار ہو سکیں۔

ان میں سے سب سے اعلیٰ و اشرف قسم ”حمتہ العرش“ کی ہے۔ اس کے بعد ”عافین حول العرش“ کی اس کے بعد ملائکہ کبریٰ کا درجہ ہے پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتے درجہ بدرجہ شرف و فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر ان کے بعد طبقہ ”ماکرہ برو“ کے فرشتے۔ پھر ”کرۃ نینم“ کے فرشتے، پھر ”کرۃ بخار“ کے فرشتے ہیں۔ طبقہ ”زمہریر“ کے فرشتے جو بارش اتارتے۔ بادلوں کو اور اہر اور صحر چلانے اور عدد و برق پر مقرر ہیں۔ اس کے بعد وہ ملائکہ جو جہاں (پیازوں)، اور بخار (سمندوں) پر مقرر ہیں۔ ان کے بعد درجہ ہے ملائکہ سفلیہ ”کاجو اجام بناتہ“ اجام حیوانیہ اور اجام الانانیہ میں تصرف کرنے پر مامور ہیں۔

جائدادوں کی دوسری قسم وہ ہے جن میں قوت وہم اور قوت خیال ان کی عقل پر غالب ہو نیز
 میں وہم اور خیال ان کی شہوت اور غضب کی قوت پر اس حد تک غالب ہو کہ ان کی عقل اور شہوت
 غضب فعل یا اختیاری سرانجام دینے کے لئے وہم اور خیال کے ہی تابع ہوں۔

جانداروں کی اس قسم کا بدن (جسم) اجزائے ناری اور ہوائی کے خلاصہ سے بنتا ہے۔ جس کو
 کریم میں نارچ من ناری یعنی آگ کے شعلہ سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ من ناریا
 آگ کی پیش اور گرمی سے موسوم کیا گیا ہے۔ جانداروں کی اس قسم کا بدن (جو ہوا اور نار کے
 سے تشکیل ہوتا ہے) ایسا ہی ہے جیسے انسان میں روح ہوائی پائی جاتی ہے جو کہ قلب میں
 یا ہوتی ہے۔ انسان کی روح ہوائی اور جانداروں کی اس قسم کے بدن میں فرقی یہ ہے کہ انسان کی
 روح ہوائی ان عناصر کے خلاصہ سے بنتی ہے جو اس کی غذا میں صرف ہوتے ہیں۔ اور ان کا ہم
 نفس آگ اور ہوا سے بنتا ہے۔ ان کا جسم بھی جو انسان کی روح ہوائی کی طرح ہوتا ہے اس طرح
 ۔ لطیف مادہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کے اجسام کے ساتھ اختلاط و اتحاد پیدا کر کے دھواؤ
 لی کی طرح ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی قوت وہم و خیال ان کے بدن کو جسم کی
 روح مختلف شکلوں میں تبدیل کر سکتی ہے۔ جیسا کہ انسان کے جسم میں خوف و فزع یا سرفرد
 غلطی حالت میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کبھی تو یہ اپنے اسی بدن پر کثف
 ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ تصرف کرتے ہیں۔ انسانوں کے باریک ساموں میں گھس جاتے ہیں۔
 لگ جگہوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور اندر باہر آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ قوت وہم اور خیال
 سے ذریعہ کیفیت جسم کو اپنے لئے مناسب خیال کرتے ہیں۔ مختلف اشکال میں تشکیل ہوتے ہیں اور
 حافی مختلفہ سے تشکیل ہو کر حن و قبح یا انس و وحشت کی صورت میں ظہور کرتے ہیں۔
 سی وجہ سے اکثر ان کا جسم نظر نہیں آتا۔ جس طرح ہوا آگ اور شعاع کا جسم نظر نہیں آتا۔ علو
 میں یہ اپنے وہم اور خیال کی وجہ سے شکل اور بھاری بوجھل قسم کے کام کر سکتے ہیں جیسا کہ تند
 ادا بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔

جانداروں کی یہ قسم کھانے پینے جماع اور دیگر خلیں باتوں کی محتاج ہوتی ہے اور یہ سب باتیں
 ان میں پائی جاتی ہیں۔ جانداروں کی اس قسم کو جن "کہتے ہیں اور ہندی میں ڈیوتا" کا لفظ اس قسم

پر بھی مشتمل ہے۔ ایک جماعت ان میں سے ایسی ہے کہ ان کے افعال اختیاری اکثریتی کی ہیں اور خلق خدا کو ضرر پہنچانے میں صرف ہوتے ہیں اس قسم کو دینیت دینیت کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں ان میں سے اشرار کو "شیطان" اور غیر اشرار کو "بن" کہا جاتا ہے۔ فارسی میں اشرار کو "دلا" اور غیر اشرار کو "پیری" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کی یہ قسم باہم بہت کچھ اختلاف رکھتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے پیر ہوتے ہیں اور وہ ہوا کی طرح گردش کرتے ہیں۔ بعض سانپ اور کتوں کی شکل میں گشت کرتے ہیں۔ بعض انسانی شکل اختیار کر کے قادیانیوں میں لگ جاتے ہیں اور انسانوں کی طرح کچھ کرتے اور مقام اصدائش اختیار کر لیتے ہیں۔ امدان کی روائش گاہیں اکثر دیڑوں اور چار مقامات اور صحرا پر پڑا ہوتے ہیں۔

بہر حال یہ تمام صورتیں وہ ہیں جن کے ساتھ ان میں سے ہر ایک گمراہ کچھ دیکھ خصوصیت یا مناجات اور رعبت رکھتا ہے۔ وہ ان کے اصلی اجماع تو وہی ہیں جو اجزائے ناریہ اندہ وائے سے مل کر بنتے ہیں۔ جانوروں کی یہ قسم گویا ملائکہ اور حیوانات کے درمیان برزخ کا حکم رکھتی ہے۔ جیسا کہ وہم اور خیال کی قوتیں عقل اور طبیعت کے درمیان برزخ کی طرح ہیں۔ اسی لئے اس قسم میں دونوں کے احکام ثابت ہیں یعنی مختلف شکلوں میں شکل ہونا اور تدبیرات کلیہ میں معروف ہونا۔ اور دقتہ کے من و قبح کا شعور و فہم رکھنا کہ یہ چیز تو انہوں نے ملائکہ سے لی ہے اور ان کا مکلف ہونا بھی اسی وجہ سے ہے۔ اور کھانا پینا جماع، اور دیگر خواص تو انہوں نے حیوانات سے اخذ کئے ہیں امدان میں یہ حیوان کی طرح ہی شہوت اور غضب کی پیروی کرتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ حیوانات کی عقل اور خیال کی قوتیں شہوت اور غضب کے سامنے مغلوب ہوتی ہیں اور ان جنات کی عقل اور شہوت و غضب کی قوتیں وہم و خیال کے سامنے مغلوب ہوتی ہیں۔

تیسری قسم وہ جانور ہیں جن کی شہوت اور غضب ان کی عقل اور وہم و خیال پر اس قدر غالب اور مسلط ہو کہ ان کی عقل بالکل کا اعم ہو، اور وہم و خیال کی قوتیں شہوت و غضب کے زیرِ فرمان ہوں اس قسم کو حیوان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان کی بھی پھر مختلف قسمیں ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی شہوت کی قوت غضب پر غالب ہوتی ہے اس قسم کو "پیریم" (جانور) کہتے ہیں۔ اور اگر غضب کی قوت شہوت پر غالب ہو اسے "میلح" (درند) کہتے ہیں اور پھر یہ پانچ و چار جس طرح

عام چرندوں میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح چرندوں اور حشرات (زمین کے کھڑے مکوڑوں) میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ادویہ چیز لوہے غور و خمن کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اسی بنا پر کئی حشرات میں سے ”ہیمہ“ ہے اور مکڑی (عنکبوت) مبیع ہے۔ عین ہذا القیاس دیگر جانداروں میں بھی یہ مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ تینوں اقسام (ملائکہ، جن، حیوان) جن کا ذکر ہوا ہے، بسائط ذی ارواح ہیں۔ تخلیق کے ابتدائی وعدہ میں جب کہ پہلے پہل ابداع کا تعلق ابدان کے ساتھ ہوا، تو یہ اقسام ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم (ملائکہ) کو آسمانوں کے قیام امدان امور کی تدبیر کے لئے مختص کر دیا، جو عالم کی تنظیم و انتظام سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ کام پسند فرمائے جن میں اسے خطا و تاثر فانی سے عصمت و حفاظت منظور تھی۔

دوسری قسم (جن) کو جزوی افعال اختیار کے مدد کے لئے مقرر کیا۔ اور انہیں زمین، نباتات، معاون اور حیوانات میں تصرف کرنے میں لگا دیا۔ اور ان کے لئے ایسے ہی افعال مناسب تھے۔ کیونکہ اس نوع کی ارواح میں نہ تو اس قدر غلاظت اور کثافت ہے جیسے کہ بہائم اور ہلکے کی ارواح میں اور نہ اس قدر صفائی اور لطافت ہے جیسے ملائکہ میں۔

اس نوع کے اجسام لامحالہ اجرام عنصریہ لطیفہ میں جو ہوا و آواز کے غلام سے بنے ہوئے ہیں۔ لہذا ان کو ایسے ہی افعال و دنیا اختیار میں لگا دیا تاکہ یہ علوم مادہ کثات کے حصول، سرعت نفوذ و ہر چیز میں جلدی گھس جانے، اور اسی طرح کی تیز و سریع حرکات میں ایک دوسرے کو دیکھنے میں ہوں۔ اور چونکہ ان کے ابدان و ارواح بالطبع ملائکہ کے ابدان و ارواح کے قریب ہیں۔ لہذا اس نوع کے لئے یہ ممکن ہے کہ عالم ملکوت سے بعض امور غیبیہ کی تلقین کریں اور جاس و عمال ملکوت میں جو کہ آسمانوں پر ہیں، حاضر ہوں۔ تیسری قسم (مجموعہ جن)، بعض اس نوع کی خدمت امدان کی خواہش و نفرت کے اتباع کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ گویا کہ حیوانات اس نوع کے لئے بمنزلہ ایک کثیف آلہ کے ہیں جو تھیں قسم (انسان، بمنزلہ مجموعہ مرکب) کے ہے ان تینوں قسموں کی۔ اور اس کی عقل و ہم خیال شہرت اور غلبہ کی قوتیں اعتدال کے قریب ہیں۔ زمین کی سلطنت اس کے حوالے کی گئی ہے۔ علوم غیبیہ بواسطہ ملائکہ اس نوع پر بالخصوص نازل کئے گئے ہیں۔ اور حیوانات، نباتات

معاون اس کے لئے سفر کئے گئے ہیں تاکہ اس نوع کے درجہ خلافت کبریٰ کا قیام دہم میں آئے۔
اسدہ چیزیں جو بیحد ہی امداد انواع (ملائکہ بن، حیوان) سے پوری ہو سکتی تھیں، وہ اس سے
ظہور پذیر ہوں۔ اسی وجہ سے اس راہ کا سراغ آسانی سے لگایا جاسکتا ہے کہ جنات کی تخلیق انسان
سے مقدم کیوں ہوئی۔ اور اس سے انسان کے ساتھ ساتھ جنات کا ملک ہونے کا باز بھی معلوم
کیا جاسکتا ہے۔

چونکہ جنات ملائکہ کی سطح سفالی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے انسانی کمال و ترقی کی وہ راہ جو
اس عالم سے تعلق رکھتی ہے، جنات اس میں درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسانوں
کے اکثر افراد کو اسی سطح سفالی میں گرفتار رکھتے ہیں، یہاں تک کہ انسانی مملکت امدان کی جہتیں اسی
سطح میں محدود ہو کر رہ جاتی ہیں اور اس سطح سے اوپر اٹھنے کی ہمت ان میں کم ہو جاتی ہے چنانچہ
بعض انسان ان جنات میں سے جو اعلیٰ سطح کے افراد ہوتے ہیں ان کو اپنا معبود بنالیتے ہیں اور بعض
ان سے اپنی ماحیات میں استعانت کرتے ہیں۔ اور بعض ان سے آنے والے حوادث کی معرفت
معلوم کرتے ہیں اور اس طرح انواع و اقسام کے اعمال شرک اور اعتقادات باطلہ پیدا ہو جاتے
ہیں۔ یہاں تک کہ جاہل لوگ اس عالم (جنات) کو بلا واسطہ ذات حق سے پیدا ہونے والا سمجھتے ہیں۔
امدان جنات کے لئے خدا کی میناں جنات الہی ہونے کا درجہ ثابت کرتے ہیں۔ اور اگر ہندوؤں کے
مذہب مشرکین عرب اور دیگر کفار کے گروہوں کو بنظر تعمق دیکھا جائے، تو صریح ظہور معلوم ہوگا
کہ ان لوگوں کا منبع علم اور منبع ہمت اس سطح سفالی سے آگے نہیں بڑھ سکا۔

اپنی کی طرح بعض جاہل مسلمان بھی اسی گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور اسی طرح
وہ بھی جنات سے استعانت اور استعلام مغیبات (غیب کی خبریں معلوم) کرتے ہیں اور اس سلسلہ
میں بہت سی مشرکاد رسومات کا اور لکاب کرتے ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت ہوئی تو
حکمت الہی میں یہ بات طے شدہ تھی کہ سب سے پہلے اس سطح کو توڑا جائے اور اس حائل شر و رکاوٹ
کو اٹھا دیا جائے، جو عالم غیب کی راہ میں سنگ گراں بنی ہوئی تھی۔ تاکہ امداد بشری کی ترقی کی راہ
صاف ہو۔ اس لئے لازمی بات تھی کہ شہاب کے پھینکنے کا حکم ہو۔ اور چونکہ ابلیس اور اس کے اتباع
بالطبع ضلال و اضلال کے منصب پر فائز تھے اس لئے ان کو ذات و تکبرت لاحق ہوئی۔ امدان کے

وہ تمام چلے اور تزیینات جن کے ذریعہ کسی قوم کا ہنوں کی زبان پر مسیح کلام کی شکل میں باتیں القا کر کے اپنی غیب دانی ثابت کرتے تھے۔ کبھی شعرا کے فکر و ذہن میں مدافعت کیسے ہونے باریک معنائیں سمجھاتے تھے اور کبھی اجمام و اصنام میں ہوا کی طرح پوشیدہ ہو کر عجیب و غریب قسم کی آوازیں پیدا کرتے تھے، یہ سب کے سب معطل اور بیکار کر دیئے گئے۔

ان ہی عجیب و غریب واقعات کی خبر جنات کی زبان سے دی گئی ہے۔ یہ واقعات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کی علامت تھی۔ اور جنات ان واقعات کی خوب واقفیت رکھتے تھے۔ سورہ بن میں جہاں ان کے اقوال کی تفصیل جو دربارہ تحسین ایمان اور تہقیر کفر و شرک ہے دی گئی ہے اسی طرح اثبات توحید، جنات و شیاطین کے مکائد کے دفع کرنے اور بعثت محمدی اور نزول قرآن کی حقیقت کا بھی بیان ہے۔

سیرت

مولانا شاہ عبدالعزیز علم تفسیر، حدیث، فقہ سیرت اور تاریخ میں شہرہ آفاق تھے۔ اور ہدایت، ہمدردی، مناظر، اصطلاح، جرئیت، طبعیات، منطق، مناظرہ، اتفاق و اختلاف، مل و نمل، قیادہ، تادل، تطبیق، منافع اور تفریق مشتبہ میں یکتائے زمانہ تھے۔ فن ادب اور ہر قسم کے اشعار سمجھنے میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ منقول میں کلام اللہ اور حدیث سے دلیل پیش کرتے تھے اور معقول میں جو ثبوت مناسب سمجھتے۔ خواہ مخواہ یونانیوں میں سے افلاطون، ارسطو اور متکلمین میں سے فخر رازی وغیرہ کے اقوال کی تائید میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ اور اپنی تحقیقات کو فن معقول میں صاف صاف بیان کر دیتے تھے۔

(علم و عمل۔ وقائع عبدالقادر خان)

روس سے پائے ترکزم اور اسلام

تالیف و ترجمہ

(آخری قسط)

آؤں بھائیوں کی آؤں ہمارے سب سے بڑی حکمران پارٹی مسادات ہائیں ہاؤں اور وائیں ہاؤں
 بی ہوئی تھی، ہائیں ہاؤں کی قیادت رسول زاوہ وغیرہ ہاؤں کے دانش ور وں کی تھی، جو ہرل ہونے کے
 ساتھ ساتھ کچھ کچھ انتہا پسند بھی تھے۔ اور وائیں ہاؤں والے طبقہ اشرف کے تھے۔ عجیب بات یہ ہے
 کہ اس موقع پر سوویت حکومت سے معاملت کرنے کے حق میں صرف مسادات ہاؤں ہاؤں اور
 مسلم سوشلسٹوں کا گروہ ہی نہ تھا، بلکہ انتہائی وائیں ہاؤں والے اتحادی بھی اس کی تائید میں تھے۔
 اتحادیوں پر شیعہ علماء کا اثر غالب تھا۔ اور اس کی وجہ سے وہ سنی ترکی اتحاد کے مخالف تھے ان کے
 نزدیک پان ترکزم تعلیمات نبوی کے مخالف تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام ہمیشہ سے ایک عالمگیر مذہب
 رہا ہے۔ اور اس کا قومی تحریکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اتحاد پارٹی کے ارکان کو صرف اتحاد اسلامی
 کے نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے۔ ہماری پارٹی کی ساخت ہی میں نہ صرف آؤں ہاؤں کی ترک ہیں
 بلکہ ایرانی اور کاکیشیا کے پہاڑی باشندے بھی شامل ہیں، پیغمبر اسلام کی تلقین کردہ ہیں لاقوت
 کی عالمگیریت کا ایک واضح ثبوت ہے۔“

غرض سنی ترک قوم پرستوں کی مخالفت میں اتحادیوں نے رضا کارانہ طور پر کمبوزم کے بین الاقوامی
 عقیدے اور اس کے پروپیگنڈے کی حمایت کی۔ ہاؤں کیوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور
 مسادات پارٹی کے خلاف اتحادیوں کی اس جدوجہد کی بڑی ہوشیاری سے مدد کی اور اس طرح

ما فوق قومیت اتحاد کے اصول کے تحت وقتی طور پر انتہائی دائیں بازو اور انتہائی بائیں بازو والے اکٹھے ہو گئے۔ ماورائے کاکیشیا سے برطانوی افواج کے انخلاء اور سفید روسی جبریل کی شکست کے بعد (مارچ ۱۹۲۰ء) پہلی دفعہ دو سال کے عرصے میں آذربائیجان کی آزاد ریاست سرخ فوج کی زمیں آئی۔ آرمینی کمیونسٹ لیڈر انتاس میکویان کو فروری ۱۹۱۸ء میں آذربائیجان بالشویک پارٹی کا تنظیمی قائد بنا کر بھیجا گیا۔ اس نے باکو میں ایک الگ آذربائیجانی کمیونسٹ پارٹی بنائی جس نے یہاں وہی کام کیا جو دونگا یورال اور روس کے دوسرے ترک علاقوں میں ترک قوم پرست کمیونسٹوں نے کیا تھا۔ باکو کی اس نئی کمیونسٹ پارٹی نے ترک آبادی میں مساوات پارٹی کے اثر و نفوذ کو ختم کرنے پر اپنی تمام کوششیں مرکوز کر دیں۔ اس زمانے میں اناتولیا میں مصطفیٰ کمال نے ترکوں کی قیادت سنبھالی، اور اس سے میکویان کا کام اور بھی آسان ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ مصطفیٰ کمال اس میں رکاوٹ نہ بنا، بلکہ اس نے آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا کے ماسکوکے کنٹرول میں جانے میں مدد دی۔ دراصل اس وقت کمائی ترک یونان سے برسرِ جنگ تھے اور فاتح اتحادیوں (برطانیہ وغیرہ) اور آرمینیوں سے ان کی چل رہی تھی۔ قدرتاً ان کی نگاہیں مدد کے لئے ماسکو کی طرف اٹھیں۔ چنانچہ مصطفیٰ کمال کو ادھر سے گولہ بارود اور اسلحہ مل گئے۔ سودیت حکومت نے سوچا ہو گا کہ وسط ایشیا کے ہمدیدین اور قازان کے مسلم سوشلسٹوں کی طرح مصطفیٰ کمال بھی مشرق میں ان کے انقلابی کام کے لئے آلہ کار بن جائے گا۔

اکیلا آذربائیجان سودیت کمیونسٹوں اور کمائی ترکوں کے متحدہ دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر خود آذربائیجانی حکومت میں بھی اختلافات تھے۔ خان خوشکی اور قزاقیت پسند بوژداگر دوپ نے رسول زادہ کی طرف سے پیش کردہ کمیونسٹوں اور سودیت حکومت سے پر امن تعاون کی پالیسی کو مسترد کر دیا۔ پندرہ ہزار سرخ فوج آذربائیجان کی سرحد پر داغستان میں تیار کھڑی تھی، ادھر میکویان کے کمیونسٹ خفیہ اڈے برابر طاقتور ہو رہے تھے۔ اور ان کے پاس آدمیوں اور ہتھیاروں کی کمی نہ تھی۔

۱۔ ابھی حال میں انہیں سودیت یونین کا صدر منتخب کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ نائب وزیر اعظم تھے۔

لیکن سوویت حکومت کی اتنے وسیع پیمانے پر یہ تیاریاں بے کار تھیں، کیونکہ مساوات کی آذربائیجانی حکومت سوویت کے اندازے سے کہیں زیادہ کمزور تھی۔ ۲۷ اپریل ۱۹۲۰ء کو اسے سوویت حکومت اور باکو کمیونسٹوں کے نام پر بارہ گھنٹے کے اندر اندر اقتدار جولے کوئیٹے کا الٹی میٹم دیا گیا، چنانچہ آذربائیجان پارلیمنٹ کا آخری اجلاس بلایا گیا کیونٹسٹ پارلیمنٹ کی عمارت کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ غرض لیبر کی مخالفت کے الٹی میٹم منظور کر لیا گیا۔ اور بالشویکوں کو اقتدار حوالے کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ دو سہ دن باکو کے کمیونسٹوں نے نئی حکومت کی تشکیل کی۔ اس میں آٹھ آذربائیجانی مسلمان (سات ہمت گروپ کے کمیونسٹ اور ایک شیعہ ایرانی کمیونسٹ) تنظیم "عدالت" کا) اور تین روسی کمیونسٹ تھے۔ مساوات پارٹی کے بوژدائی اور طبقہ اشراف کے دایین بازو کے بہت سے لیڈر گرفتار کر لئے گئے۔ رسول زادہ نے اسٹالن کی کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہونے کی شخصی دعوت کو مسترد کر دیا۔ اور ۱۹۲۱ء میں وہ روس سے باہر فرار ہو گیا۔ بہت سے بائیں بازو کے "مساوات" پارٹی کے ممبر کمیونسٹ صفوں میں شامل ہو گئے۔ اوائل ۱۹۲۲ء میں آذربائیجان میں وہی سوویت حکومت کے دست و پاڑے تھے۔ لیکن بعد کے سالوں میں ان سے اکثر نظہیر کا نشانہ بنے۔

دو سال بعد مارچ ۱۹۲۲ء میں آذربائیجان کی آزاد قاذونی حیثیت ختم کر دی گئی اور وہ بھی سوویت یونین کی دوسری جمہوریتوں کی طرح سوویت نظام کے تحت ایک جمہوریت بن گیا کتاب کے آخری باب کا عنوان "نتیجہ" ہے۔ اس میں مصنف لکھتا ہے کہ ۱۹۲۰ء میں روس کی خانہ جنگی کے ختم اور سوویت اقتدار کے مستحکم ہو جانے سے روسی ترکوں کی تاریخ کی ایک اہم داستان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سوویت حکومت نے ان ترکوں کی مختلف خود مختار جمہوریتیں بنا دیں جن میں دہاں کے باشندوں کی زبانوں کو سرکاری زبانیں کا درجہ دے دیا گیا۔ اور بظاہر سمجھ لیا کہ اس طرح روسی ترکوں کی قومی اسٹگوں کی جن کے لئے ترک قوم پرستوں کی ایک پوری نسل جدید جہاد کرتی رہی تھی۔ تسکین ہو گئی ہے لیکن عملاً یہ جمہوریتیں سوویت حکومت اور کمیونسٹ پارٹی کے کنٹرول میں تھیں۔ غرض ۱۹۵۵ء سے لے کر ۱۹۲۰ء تک سیاسی اظہار رائے اور قومی نسلوں میں ترک قومیت کی رچھ پیدا کرنے کی ایک مدت جو آزادی تھی۔ اس کا دور ختم ہو گیا۔ اور سوویت

یونین کے دو سکس باشندوں کے ساتھ ساتھ روسی ترکوں کی زندگی اور ان کے ذہنوں پر ایک ہمہ گیر و ہمہ جہتی آمرانہ نظام مسلط کر دیا گیا۔

۱۹۲۰ء کے بعد روسی ترکوں کی ثقافت اور زندگی پر اسلامی اثرات میں بہت زیادہ کمی

آگئی اور اس کے مقابلے میں سیکولرزم کا اثر بہت بڑھ گیا۔ اسی زمانے میں مصطفیٰ کمال پاشا برسرِ اقتدار آئے اور وہاں بھی سیکولرزم کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ ۱۹۲۰ء کے بعد روس کے ان سکولوں میں جہاں روسی ترکوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسلام کی تعلیم بند کر دی گئی۔

مساجد کے مناروں سے موذنوں کے لئے اذان دینے کی اجازت نہ رہی۔ مساجد جزوی طور پر بند ہو گئیں اور تھوڑے بہت جو دینی مدارس رہ گئے تھے، ان میں طالب علموں کے لئے تعلیم حاصل

کرنے پر پابندیاں لگ گئی اور رب سے بڑھ کر یہ کہ پہلے ۱۹۲۵ء - ۱۹۲۷ء میں روسی ترکوں کا

رسم الخفہ عربی سے لاطینی میں اور پھر ۱۹۳۷ء - ۱۹۳۹ء میں روسی میں بدل دیا گیا۔ اور اس طرح

روس کے ترک باشندے ہندو جی و ثقافتی اعتبار سے باقی اسلامی دنیا سے منقطع ہو کر رہ گئے۔

مصنف نے کتاب کے آخری باب میں روس میں پان ترکزم اور اسلام کی اس تمام جدوجہد

پر جانمکے کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روسی ترکوں میں دراصل بیداری کی تحریک کا آغاز پان اسلامزم

سے ہوا تھا جس کے نظری قائد سید جمال الدین افغانی تھے، یہی وہ تحریک تھی، جس نے روس میں

آباد تمام ترک باشندوں میں وحدت کا احساس پیدا کیا، اور ان میں سیاسی شعور کی روح پھونکی

اس کے بعد ان کے ہاں ترکیت و اسلامیت سے ملی جلی ترک قومیت کی نشوونما ہوئی، جس نے

آگے چل کر پان ترکزم کی شکل اختیار کر لی۔ مصنف لکھتا ہے کہ یہ پان ترکزم کا جذبہ مسلم تر

سطحی تھا، اور اس کی جڑیں نہ تو ترکوں کی تاریخ میں نہیں اور نہ ان کے قومی و ثقافتی شعور میں پختہ

ہوئے کہ اس سے نہ تو روسی ترکوں میں قومی اتحاد پیدا ہو سکا اور نہ وہ مل کر اور ایک ہو کر کوئی مثبت

سیاسی اقدام کر سکے۔ بلکہ روس کے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کی وجہ سے نہ ان کی زبان ایک

رہی اور نہ وہ اپنی جغرافیائی وحدت قائم رکھ سکے۔ اور اکثر اوقات ان میں آپس میں نفرت قائم

پیدا ہوتے رہے۔ وہ لگا دو رال کے نسبتاً ترقی یافتہ تاتاریوں سے کم ترقی یافتہ بشکیری، ترکمانی

اور قازقی اکثر بدظن رہتے تھے۔

روسی ترکوں کی قومیت کی جدوجہد کا تو یہ الزام ہوا۔ ان میں اسلام کی جو تحریک اٹھی تھی وہ اس لئے زیادہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی کہ اول تو ترک قدامت پرستوں اور جدیدین (ماڈرنسٹ) میں شروع ہی سے اختلاف پیدا ہو گیا، جس نے اکثر اوقات منافرت کی شکل اختیار کی۔ اور بار بار ایسا ہوا کہ جدیدین کو قدامت پرستوں کی زیادتیوں سے بچنے کے لئے بالشویکوں کی پناہ اور مدد لینے پڑی، اسی طرح کہیں کہیں قدامت پرستوں نے قوم پرست جدیدین کے مقابلے میں بین الاقوامیت کے نام پر بالشویکوں کو ترجیح دی۔ اور ان سے سیاسی گٹھ جوڑ کر لیا۔ ابتدا ہی سے ترک جدیدین کا رجحان ایک حد تک سیکولرزم کی طرف تھا۔ شروع میں تو ان کا سیکولرزم زیادہ نمایاں نہ تھا، بلکہ وہ اسلامیت ہی کی بظاہر ایک شکل چائی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سیکولرزم کا زور بڑھتا گیا۔ اور اس نے پہلے محدود ترک قومیت اور بعد میں پان تاتارزم کی شکل اختیار کر لی، جس سے ترکوں کے ہاں جو اسلامی تحریک تھی اس کو برا نقصان پہنچا۔

مصنف لکھتا ہے کہ ۱۹۰۵ء سے روسی ترکوں میں اسلامی و قومی بیداری کی جدوجہد اٹھی تھی، ۱۹۱۷ء میں وہ ایک اہم ارتقائی مرحلے پر پہنچ گئی تھی۔ افسوس ہے کہ کمیونسٹ انقلاب اور اس کے بعد کی خانہ جنگی کے دوران روسی ترک جمیڈیت جمہوری کوئی مثبت اقدام نہ کر سکے۔ اور ان کے علاقے ایک ایک کر کے بالشویک تسلط میں آ گئے۔ اور اس طرح ان کی قومی تحریک جو اب اس منزل میں داخل ہو رہی تھی جہاں اس کے بار آور ہونے کی توقع کی جاتی، ناتمام ہو گئی اور ترک قومیت اور ترک ذہن ایک اور قالب میں ڈھلنے پر مجبور کر دیا گیا۔

اب جہاں تک روایتی اسلامی ثقافت کا تعلق ہے، روسی ترکوں میں اس کے اثرات بتدریج کم ہونے لگے ہیں اور وہ بالکل سیکولرزم میں رسکے گئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ترکی قومیت بھی اسی طرح تباہ ہو جائیگی اودھ سلاوی روسیوں میں مدغم ہو کر رہ جائیگے ان میں اب تک اپنے ترک ہونے کا احساس ہے اور پھر ان کی قومی و علاقائی زبانیں بھی زندہ ہیں، اور ظاہر ہے زور بتدریج بھی ہیں۔ مصنف کے نزدیک روسی ترکوں کے مستقبل کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ کہ وہ آگے چل کر اپنی انفرادیت بالکل کھودیں، یہ ممکن نظر نہیں آتا۔

فناؤں کے زمانے اور عمومی تبدیلی

مولانا مجیب اللہ ندوی

زمانہ کی تبدیلی سے تبدیل ہونے والے احکام شریعت جب زمانے کے بدلنے سے بدلتے ہیں تو حقیقت میں ان میں ایک ہی شرعی اصول کارفرما ہوتا ہے، اور وہ ہے احقاقِ حجاب مصالح و مفائد کا انداؤ اور احکام اسلامی جب ہی تبدیل ہوتے ہیں، جب وہ وسائل اور انداز بدل جاتے ہیں، جن سے شریعت کا مقصد حاصل ہو رہا تھا، اور ان وسائل، نفع اور طریقہ کی تحدید عموماً شریعت اس لئے نہیں کرتی کہ ہر زمانہ میں جو وسائل اور طریقے اس زمانہ کے معاشرہ کے لئے زیادہ مفید اور بہتر نتائج پیدا کر سکیں ہوں ان کو اختیار کیا جاسکے۔

تغیر الزماں کے دو عامل ہیں فسادِ زمانہ اور تبدیلی حالات

عام طور پر حالات کے تغیر کے دو عامل ہوتے ہیں، ایک معاشرہ کا اخلاقی بگاڑ اور دوسرے طور و طریق کی تبدیلی۔

- ۱۔ یعنی فسادِ زمانہ کے اجتہادی احکام میں تبدیلی کا سبب کبھی اخلاقی بگاڑ۔ ورنہ احتیاط کی کمی اور بڑائی سے روکنے والے عوامل کی کمزوری ہوتی ہے، اور اسی کو فقہاء فسادِ الزماں کہتے ہیں
- ۲۔ اور کبھی احکام میں یہ تغیر وسائل کے نئے طریقے اور زمانہ کے نئے نئے وسائل کی بنا پر مفید قوانین کے اعطاء اور انتظامی اور اقتصادی ڈھانچے کے بدلنے کی وجہ سے ہوتا ہے فسادِ زمانہ کی طرح یہ صورت بھی اس سے پہلے کے اجتہادی احکام کی تبدیلی کا سبب ہوتی ہے، اس لئے کہ جب وہ احکام زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو وہ گویا بالکل بیکار ہو گئے اور شریعت میں بیکار چیزوں کی کٹاؤ نہیں ہے۔ لا عبث فی المشریعة۔ آگے ہم ان دونوں قسم کے تبدیلی احکام کی

مثالیں پیش کر رہے ہیں۔

فساد زمانہ کی وجہ سے احکام میں تغیر۔

جن مسائل میں متاخرین فقہاء نے مقدم ائمہ فقہ سے اختلاف کیا ہے، اور ان کے فتوؤں سے خلاف فتوے دیئے ہیں اور اس کی علت اخلاق عامہ کا ہلکا کر قرار دیا ہے۔ ان کی چند مثالیں یہ ہیں (الف اصل فقہ حنفی میں یہ اصول مقرر تھا..... کہ مقروض اپنے اس مال و جائیداد سے مہر وقف اور دوسرے تبرعات میں جو کچھ بھی خرچ کرے گا، وہ اس کا حجاز ہے، خواہ یہ سارا مال و جائیداد اس کے ذمہ جو قرض ہے، اس میں ڈوبی ہوئی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا اصل سرمایہ قرض سے ہی رہے گا۔ قواعد قیاسیہ کا مقتضا تو یہی ہے، لیکن جب لوگوں کے اخلاق میں ہلکا کر پیا، حرم میں زیادتی اور اضیاط میں کمی واقع ہوئی اور مقروض اپنی جائیداد اور اپنے روپے پیسے کو تباہ اعتماد و دستوں اور قریبی لوگوں کو مہر اور وقف کر کے قرض دینے والوں کی گرفت سے اپنے کو بچنے کی کوشش کرنے لگے، تو متاخرین فقہائے احناف اور مثالبہ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ مہر وقف ہی جائیداد میں نافذ ہوگا جو قرض میں محسوب ہونے کے بعد بچے جائے۔

(ب) قدیم حنفی فقہ میں مدت غضب میں غاصب نے جو کچھ مضموبہ چیز سے فائدہ اٹھایا ہے اس کا تاوان اس پر عائد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اگر اصل مضموبہ میں کوئی عیب پیدا ہوا ہے یا وہ چپ برباد ہو گئی ہے، تو بعض اس کا تاوان اس سے لیا جاتا تھا کیونکہ متقدمین کے یہاں نفع امتداد فی نفع لا مستقوم نہیں ہے، اس میں تقوم عقد جارہ کے بعد آتا ہے، اور غضب میں عقد کا وجود نہیں ہوتا۔

لیکن متاخرین فقہائے احناف نے جب یہ کہہ کر لوگ غضب پر حدود جری ہو گئے ہیں اور دینی احساس دلوں میں کمزور پڑ گیا ہے تو انہوں نے اجہر مثل کے بعد تاوان لگانے کا فتویٰ دیا بشرطیکہ وہ وقف کا یا یتیم کا مال ہو یا اس سے نفع امتداد کی جاہری ہو، چنانچہ مملہ کی تالیف تک اسی پر عمل رہا ہے،

۷ ائمہ ثلاثہ کا رجحان اس کے برعکس ہے انہوں نے منافع کو بھی اعیان یعنی اصل مال کی طرح مال مستقیم قرار دیا

ہمارے موجودہ قانون کی تصریحات عام منافع پر تادان کو واجب تسلیم دیتی ہیں اور مصلحت

اسی میں ہے۔

در فقہ حنفی اور بعض دوسرے فقہی ممالک میں بھی یہ اجازت دی گئی تھی کہ حواشی و معاملات میں قاضی اپنے ذاتی علم کی بنا پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی اگر اسے متنازع معاملہ کا علم ہے تو وہ مدعی سے ثبوت و شہادت لئے بغیر ہی فیصلہ کر دینے کا مجاز ہے، گویا ذاتی علم ہی ثبوت و شہادت ہے، اس سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعدد فیصلے منقول ہیں،

لیکن جب بدد کی صدیوں میں فضاۃ میں فساد بگاڑ پیدا ہوا، اور ان میں رشوت کا عام ذلیع ہو گیا اور دیانت و ثقاہت سے فیصلہ کر کے بجائے ان کی اکثریت، والیوں کی چال چوسی خوشنودی و تقرب کے حصول میں لگ گئی، اس بنا پر متاخرین فقہائے یہ فتویٰ دیا کہ معاملات میں قاضی کا اپنے ذاتی علم کی بنا پر کوئی فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے فیصلہ کی بینا و عدالت میں دی ہوئی شہادت و ثبوت کو بنائے حتیٰ کہ قاضی خود کسی معاملہ، عقد یا کسی اور واقعہ کو عدالت سے باہر چشم خود دیکھے اور اس کے بعد کوئی شخص اس کے بارے میں دعویٰ کرے اور فریق ثانی اس سے انکار کرے، تو بھی قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ بغیر ثبوت و شہادت وہ فیصلہ کر دے، اکثر فضاۃ کے اخلاق و کردار کے بگاڑ کے بعد بھی اگر اس کی اجازت دید بجائے تو جھوٹے واقعات میں بھی وہ اپنے علم کا دعویٰ کرنے لگیں گے اور دونوں فریق میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہونے کا بہت بڑا سررشتہ ان کے ہاتھ آ جائے گا، اس پابندی سے ممکن ہے کہ عدم ثبوت کی بنا پر بہت سے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، مگر اس سے بہت سے باطل اور غلط فیصلوں کا تدارک بھی ہو جاتا ہے چنانچہ اس طرح اپنے ذاتی علم کی بنا پر کئے ہوئے فیصلوں کے عدم لقاؤ پر متاخرین کا تعامل ہو گیا ہے،

البتہ اگر قاضی ان معاملات میں اپنے علم پر اعتماد کرے جو فضا سے متعلق نہیں، مثلاً احتساب، احتیاطی یا انتظامی تدابیر وغیرہ کے سلسلہ میں تو وہ کر سکتا ہے، جیسے ایک ایسی عورت کے شوہر سے بے تعلقی کا علم ہو جن کے درمیان ہمیشہ بڑے اچھے تعلقات تھے اسے کسی غصب کئے ہوئے مال کا علم ہو تو اس کو اختیار ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان پرٹے اور صلح

معافی گوارے، اور مال مغضوب کو ثبوت و شہادت تک کسی امین کے پاس رکھوادے۔

(ط) اصل فقہ حنفی کا یہ بھی ایک منابطہ تھا کہ جو کام شرعاً کسی پر واجب ہو، اس پر اجرت دینی یعنی میسج نہیں ہے۔ اسی بنا پر اگر کوئی غاصب غصب کی ہوئی چیز کو مکان غصب تک اجرت لئے بغیر پہنچانے پر راضی نہ ہو، اور مالک اسے اجرت دے بھی دے تو بھی وہ اس کا مستحق نہ ہوگا۔ بلکہ لی ہوئی اجرت اسے واپس کر دینی ہوگی، اسی طرح اگر کوئی عورت گھر کے ضروری کام کاج نہ کرے جو اس کے فرائض میں ہے، اس لئے شوہران کا سونے کے لئے اجرت دینا طے کرے تو بھی وہ اجرت کی مستحق نہ ہوگی۔ اس فقہی اصول کے فروغ میں یہ بھی شامل ہے کہ عبادات ادائیغے اور دینیہ جو واجب ہیں مثلاً امامت، خطبہ جمعہ، علم دین اور قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا اصل مذہب میں جائز نہیں ہے، بلکہ قدرت رکھنے والے کو بغیر معاوضہ ان فرائض کو انجام دینا چاہیئے۔ کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ امورا اس کے ذمہ واجب ہیں۔

مگر منافقین فقہائے اخاف نے یہ دیکھا کہ ان واجبات کی ادائیگی میں سستی ہو رہی ہے علماء کو بیت المال سے جو وظیفے دیئے جا رہے تھے وہ بند ہو گئے۔ جس سے وہ کسب معاش کے لئے مجبور ہو گئے ہیں، اس کا اثر یہ ہوا کہ ان خزانوں کی ادائیگی بغیر اجرت کے ناممکن ہو گئی، اس لئے منافقین فقہا نے اس پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا تاکہ دینی تعلیم کی ترویج اور شعائر دینیہ کے بقا کا کام ہوتا رہے،

(دو) جن گواہوں کی شہادت پر معاملات کا فیصلہ کیا جائے، ان کا ثقہ ہونا ضروری ہے، یعنی وہ واجباتِ دینیہ کے ادا کرنے والے ہوں، اور سچائی اور دیانت و امانت میں ان کی شہرت ہو۔ اور گواہوں کے ثقہ اور عادل ہونے کی یہ شرط خود قرآن نے لگائی، اور اس کی تائید سنت سے بھی ہوتی ہے، اور اس پر تمام فقہاء کا اجماع ہے، مگر متاخرین فقہاء نے دیکھا کہ معاشرہ کے بگاڑ، برائیوں کی زیادتی، دینی حس کی کمی کی وجہ سے قرآن و سنت کی معیاری شہادت کیاب ہو چکی ہے، اب اگر ہر معاملہ میں قابلِ اعتماد ہی شہادت کیاب ہو چکی ہے، اب اگر ہر معاملہ میں قابلِ اعتماد ہی شہادت طلب کرنے لگیں گے تو اس معیار پر اپنا دعویٰ ثابت نہ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔

اس لئے انہوں نے فتویٰ دیا کہ جہاں آٹھ شہادتیں نہ مل سکیں، معاشرہ میں جو اشل فالاشل ہوں، ان کی شہادت قبول کر لی جائے، الاشل فالاشل کا مطلب یہ ہے کہ موجود لوگوں میں وہ اپنے حالات کے لحاظ سے اچھے ہیں۔ گو معیاری شہادت پر پورے نہ اترتے ہوں، تو گویا فقہار نے علی سبیل التشرل تحقیقی شہادت کے بجائے اضافی معیار شہادت کو قبول کر لیا۔ جن بے شمار مسائل میں فقہا کی راضی، فتاویٰ اور قضاۃ کے فیصلے تبدیل ہوئے ہیں، ان میں سے چند مثلاً نمونہ انفر وار سے یہاں پیش کئے گئے ہیں، یہ تغیر و تبدل نقطہ نظر کے اختلاف اور ان فقہی اصولوں کی بنا پر نہیں ہوا ہے، جن پر ان احکام کی بنیاد تھی، بلکہ اس کا سبب تغیر الزماں اور اخلاقی ماحول کا فساد و بگاڑ ہے۔ جیسے فرائض و مینہ میں سستی، بد معاملگی اور ظلم کا عام رواج اور حق تلفی روکنے والے دینی محرک کی کمزوری وغیرہ، حتیٰ کہ وہ احکام جو سنت نبویؐ سے ثابت ہیں، اگر ان کی بنیاد عہد نبوی کے حالات اخلاق کی رعایت پر مبادوہ حالات بدل جائیں تو اس کے ساتھ حکم نبوی بھی بدل جائے گا، تاکہ جلب مصالح اور راء مفساد اور حقوق کے تحفظ کے سلسلہ میں شارع کا مقصود فوت نہ ہو، عہد نبوی کے بعد صحابہ کرام اسی اصول پر عمل کرتے رہے۔

مصحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھٹکے ہوئے اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا جو شخص اس سے دیکھے، بکری یا دوسری چھوٹی چیزوں کی طرح جن کے منافع ہونے کا ڈر رہتا ہو، اعلیٰ مالک تک پہنچانے کی غرض سے پکڑ کر اپنے قبضہ میں کر لے، تو آپ نے اس سے اس لئے منع فرمایا اس کے منافع ہونے کا کوئی خوف نہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کو اسی حال پر کھاتے پیتے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ مالک خود ہی اسے پا جائے، اس حکم پر عہد فاروقی تک عمل درآمد رہا، مگر حضرت عثمانؓ نے ان بھٹکے ہوئے اونٹوں کو پکڑ لینے اور ان کو فروخت کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اگر اس کا مالک آجائے گا تو قیمت واپس کر کے لے جاسکتا ہے، امام مالک امام زہری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے جب دیکھا کہ اخلاق و کردار میں بگاڑ آگیا ہے، اور حرم کی طرف لوگ لپکتے لگے ہیں تو حضرت عثمانؓ نے یہ صورت اختیار کی اور یہ کہوئے ہوئے اونٹوں کی حفاظت اور چوراچکوں سے اس کے مالک کے حق کے تحفظ کی بہترین شکل تھی، یہ حکم بظاہر حکم نبوی کے خلاف معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ اس حکم کے عین منشا کے مطابق ہے، اس لئے کہ اس اخلاقی انحطاط کے بعد بھی وہی تعامل باقی رہتا تو اس کا نتیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے بالکل خلاف ہوتا، اور اس کا نقصان ظاہر تھا۔

جو احکام اجتہاد یہ حالات اور وسائلِ حیات کے تغیر سے بدل سکتے ہیں، ان کی ماضی و حال کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔

وہ احکام اجتہاد یہ جو حالات اور ذرائع کے تغیر سے بدل سکتے ہیں۔ (۱) ماضی کی مثال۔ یہ ثابت ہے کہ ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابت سے منع فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا۔
من کتب عني القرآن فليسه
جس نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی مٹا دے۔
اسی نبی کی وجہ سے پہلی صدی کے آخر تک عام صحابہ کرام اور تابعین عظام سنت نبوی کو بکھنے کے بجائے حفظ اور زبانی روایت کے ذریعہ حفاظت کرتے رہے پھر دوسری صدی میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے حکم سے علماء امت سنت نبوی کی تدوین کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہوئی کہ اس کے حفاظ کے بیکے بعد دیگرے دنیا سے اٹھ جانے کی وجہ سے اس ذخیرے کے ضائع ہوجانے کا خوف پیدا ہو گیا تھا دوسرے یہ کہ اس نبی کا سبب قرآن سے اختلاط کا خوف تھا۔ اس لئے کہ ابتدا میں صحابہ قرآن کو مختلف چیزوں کے ٹکڑوں پر لکھ لیا کرتے تھے، مگر جب قرآن حفظ و کتابت کے ذریعہ ہر طرف پھیل گیا تو اس میں اور حدیث نبوی میں اختلاط کا کوئی خوف باقی نہ رہا اس لئے اب نہ یہ کہ عدم کتابت کا سبب باقی نہیں رہا بلکہ اب اس کی حفاظت کے لئے اس کا لکھنا ضروری ہو گیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ حکم کا ثبوت اور اس کا عدم ثبوت دونوں کا مدار اس کی علت پر ہوتا ہے۔

موجودہ دور کی مثالیں

حالیہ سرکاری بندوبست سے پہلے جس میں رقبہ کی زمین کے ساتھ ہر مکان و زمین کا نمبر بھی درج ہوتا ہے جس کی زمین کی بیع و شرا کی صحت کے لئے اس کی چوہدری کا ذکر بھی ضروری تھا۔ یعنی اس کے چاروں طرف لکھا گیا چیزیں ہیں، ان کا ذکر کرنا ضروری ہوتا تھا۔ تاکہ جو ذرائع معلومات معاملہ کے وقت ممکن ہیں ان کے ذریعہ یہ جائداد دوسری جائدادوں سے ممتاز ہو جائے لیکن اکثر ممالک میں اب زمین کے حالیہ بندوبست کے بعد معاملہ کے وقت محض کھیت یا زمین یا مکان کے کھاتہ نمبر کا ذکر دینا کافی ہوتا ہے۔ اس کی چوہدری کا ذکر ضروری نہیں ہے، یہ معاملہ عین شریعت کی روح کے مطابق ہے، اس لئے کہ موجودہ دور کے جدید ذرائع اور انتظامات نے کسی زمین کے امتیاز اور تعین کے لئے چوہدری کے ذکر سے بھی زیادہ آسان اور مدہ طریقے ایجاد کر دیئے ہیں، تو اب مدو کو تذکرہ ایک بے معنی بات ہے، اوپر ہم بتا چکے ہیں کہ

شریعت میں کوئی چیز بے کار نہیں ہے،

۲۔ اسی طرح پہلے فروخت شدہ مکان یا جائیداد پر قبضہ اس وقت تک مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک وہ خالی کردہ کے مشتری کے حوالہ نہ کر دیا جائے، یا مکان کی کئی وغیرہ دیگر اس کو قابض نہ کر دیا جائے۔ جب تک یہ حوالگی اور قبضہ مکمل نہیں ہوتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ بیع ابھی بائع کے قبضہ میں ہے، اگر وہ خالی ہو جائے تو تسلیم بیع کے پہلے کے احکام فقہہ کے مطابق اس کی ذمہ داری بائع پر ہوتی تھی، مگر اب بندوبست کے جدید قانون کے مطابق صرف رجسٹری کراینے سے قبضہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اسی پر قبضہ ہوتا ہے، اب رجسٹری کے ذریعہ جب سے مشتری کا نام کاغذ میں مندرج ہو گیا اس تاریخ سے بیع کے ہلاک ہونے کی ذمہ داری مشتری کی طرف منتقل ہو گئی، اس لئے کہ یہ کاغذی اندراج اور رجسٹری اب اس کو عملاً قبضہ دلانے سے بھی زیادہ موثر ہے۔ کیونکہ غیر منقول اشیاء میں قانوناً ملکیت قبضہ اور تصرف سے نہیں بلکہ رجسٹری اور کاغذی لکھا پڑھی سے ہو جاتی ہے، اب رجسٹریشن کے بعد بائع اس میں اس بنیاد پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا کہ وہ اس پر قابض ہے، بلکہ اب رجسٹری کر دینے یا اس کے نام لکھ دینے سے ملکیت کے سارے حقوق بائع سے چھین گئے، فقہ شریعت کا تقاضا ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں جو نئے تنظیمی قوانین وضع کر لئے گئے ہیں، ان کے مطابق رجسٹری اور لکھا پڑھی سے علی قبضہ تسلیم کر لیا جائے۔

ان مذکورہ بالا ادا اس طرح کی دوسری مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ زمانہ کے بدلنے سے احکام کے بدل جانے والے مسئلہ کو نظریہ عرف کا چر بہ نہ سمجھنا چاہیئے، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے بلکہ اس کا تعلق مصالح مرسلہ سے ہے، اس لئے کہ دینی معاملات میں سستی، عادتوں کا بگاڑ، اعتیاد کی کمی حرم کی زیادتی اور نئے نئے معاملات کا تعلق ان اعراف سے نہیں ہے، ہمیں لوگ رواج دے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اخلاق و معاملات میں برتاؤ کرتے ہیں، بلکہ یہ یا تو نتیجہ ہوتے ہیں اخلاق انحطاط کا جو جذبہ امانت و دیانت کو کمزور کر دیتا ہے، یا پھر زمانہ کے تنظیمی وسائل کے اختلاف کے نتیجہ میں یہ صورت پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز ان احکام کو جو جدید تقاضوں اور گزشتہ ماحول سے مختلف ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، موجودہ دور میں مقصد شریعت تک لیجائے کے قابل نہیں رکھتی اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ ان احکام میں ایسی تبدیلی کی جائے جو جدید حالات کے مطابق بنیں

اور شریعت کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اس کی مثال باد بانی کشتی کی سی ہے جو شمالی ہوا میں ایک خاص رخ کو جاتی ہے، اور اسی لحاظ سے اس کا باد بان یا ندھا جاتا ہے، اب اگر ہوا کا رخ بدل جائے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ کشتی کے باد بان کو ہوا کے مطابق اس طرح لگایا جائے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو کشتی یا تو غلط رخ پر پڑ جائے گی، یا پھر رک جائے گی۔ علامہ ابن عابدین اپنے رسالہ نشر العرف میں لکھتے ہیں

”بہت سے احکام زمانہ کے بدلتے سے بدل جاتے ہیں، یعنی یہ تبدیل یا تو عرف کے بدلنے سے ہوتی ہے یا کسی نئی ضرورت کے پیدا ہونے سے، یا پھر زمانہ کے فساد و بگاڑ کی وجہ سے، اس طرح ہر کہ اگر وہی پہلا حکم باقی رہے تو اس سے شقت لازم آئے گی، اور لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور شریعت کے ان قواعد کی مخالفت بھی لازم آئے گی جو تخفیف، آسانی اور دفع مضرت و فساد کے سلسلہ میں وارد ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مشائخ نے اپنے مسلک کے مجتہدین کی تصریحات سے بہت سے مواقع پر اس بنیاد پر اختلاف کیا ہے۔“

علامہ قرانی فروق میں لکھتے ہیں۔

”منقرضات دینیہ فتاویٰ پر ہمیشہ جیسے رہنا دینی گمراہی ہے اور علمائے اسلام اور اسلاف کے مقاصد سے سب خیر ہے۔“

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں فصل تغیر فتاویٰ کے تحت لکھتے ہیں۔

”یہ رسل عظیم نفع پر مشتمل ہیں، اور ان کے نہ جاننے کی وجہ سے شریعت کے بارے میں ایسی عظیم غلطی ہوئی ہے جو مزج و مشقت کا سبب اور تکلیف مالا یطاق کا وسیلہ بن جاتی ہے، حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ شریعت باہرہ جو مصالح کا بہترین مجموعہ ہے اس میں اس طرح کی باتیں نہیں آسکتیں، کیونکہ شریعت کی بنیاد اساس بندوں کے معاش و معاوہ کے بہترین مصالح پر ہے، شریعت سربا عدل، سراپا رحمت، مصالح کا مجموعہ اور سرتاسر عدل ہے، ہر مسئلہ جو عدل کے بجائے ظلم، رحمت کے بجائے زحمت اور مصلحت کے بجائے مفسدہ کا مبدب بن جائے یا حکمت کے بجائے عجز بن جائے۔ اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ تاویل کے ذریعہ اس میں داخل ہی کیوں نہ کر دیا گیا ہو۔“

افکار و آراء

مکرمی۔ نومبر کے الرحیم میں نواب صدیق حسن خاں مرحوم و مغفور کا وصیت نامہ شائع ہوا ہے۔ تہمدی تحریر میں بعض فروگزاشتیں نظر آئیں۔ اگرچہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ ایسے معاملات میں کچھ عرض کروں۔ پہلے ایک ایسا ہی عرض پیش کر کے خوشگوار و باطن میں خلل پیدا کر چکا ہوں لیکن دل کو گوارا نہیں کہ صریح فروگزاشتیں نظر انداز کی جائیں۔

مثلاً فرمایا گیا ہے کہ نواب صادق مرحوم نے جہاد اسلامی پر ایک رسالہ تحریر فرمایا تھا جس کی خبر وائسرائے ہند لارڈ کرزن کو ہوئی اور حکومت انگریزی کے ایمپروہ رسالہ کسی نے چرا کر وائسرائے تک پہنچا دیا نیز اس واقعہ کو ۱۳۵۵ء کا بتایا گیا ہے۔

نواب صادق کے خلاف حکومت نے ۱۶۔ محرم ۱۳۵۳ھ (۲۵ دسمبر ۱۹۳۵ء) کو کارروائی کی تھی جس میں ان کے خطابات و اعزازات سلب ہوئے۔ نیز انھیں ریاست کے تمام معاملات سے بالکل بے تعلق کر دیا گیا۔ ۱۹۳۵ء میں لارڈ ڈفرن وائسرائے تھا، وینس ڈاؤن (۱۹۳۵ء) وائسرائے رہا۔ بعد ازاں، ایگن دوم (۱۸۹۴ء)۔ ۱۸۹۹ء میں حکومت کی۔ لارڈ کرزن ۱۹۱۹ء میں وائسرائے مقرر ہوا۔ اس وقت نواب صدیق حسن خاں کے انتقال پر کم و بیش نو سال گزر چکے تھے۔

یہ کارروائی میرپل گرنفون نے کی تھی۔ ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۶ء تک وسطی ہند کی ریاستوں کا ایجنٹ تھا۔ بعد میں امرائے پنجاب پراس نے کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا تھا۔
مرض لارڈ کرزن کی جگہ لارڈ ڈفرن ہونا چاہیے۔

یہ بھی صحیح نہیں کہ نواب مرحوم نے جہاد پر کوئی رسالہ لکھا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انگریز جنگ امبیلہ کی وجہ سے متعلق تھے اور سید احمد شہید کے ساتھ تعلق رکھنے والوں پر بہت بگڑ گئے تھے۔ نواب صدیق حسن خاں سید آل سن کے فرزند تھے، جو سید شہید کے خلیفہ خاص اور وادی تھے۔ پھر نواب نے مختلف تصانیف میں دوسرے مسائل کے علاوہ مسئلہ جہاد پر بھی اسلامی نقطہ نگاہ

پیش کیا تھا نیز مختلف خطبات شائع کرائے تھے جن میں غالباً ایک یا دو خطبے شاہ اسماعیل شہید کے بھی تھے اور ان کا موضوع جہاد ہی تھا۔

جنگ اہلبیت کے بعد سید محمد احمد (مہدی سودان) کے مقابلہ میں انگریزوں اور مصریوں کی شکست اور گارڈن کے قتل نے انگریزوں کو اور بھی برا ٹیگتہ کر دیا تھا۔ اہلبیت ہے کہ یہ تمام امور نواب مرحوم کے ماسدوں نے خفیہ خفیہ انگریزی حکومت تک پہنچائے ہوں۔ ورنہ نواب کی فاری اور عربی کتابوں کے تمام مطالب سے حکومت کیوں کر آگاہ ہو سکتی تھی۔ مگر فن بڑا سخت گیر اور جابر قسم کا آدمی تھا اس نے معاملہ انتہائی پختہ یا اور نواب صاحب نے زندگی کے آخری پانچ سال طویلگی اور گوشہ نشینی میں گزارے۔ نواب شاہ جہاں بیگم والیہ بیویاں نے بارہا خطابات و لغزات کی بجالی کے لئے کوششیں کیں مگر نواب صاحب صدیق حسن خاں کی زندگی میں حکومت ہر درخواست رد کرتی رہی آخر نواب صاحب کی وفات کے بعد اس پر راضی ہوئی کہ جب کبھی مرحوم کا ذکر آئے تو انھیں نواب اور شوہر والیہ بیویاں لکھا جائے۔ پھر خطابات بھی بحال کر دئے تھے۔

بہر حال جہاد پر الگ رسالہ لکھنے اور اس کے پیرائے جائے کا واقعہ میرے نزدیک درست نہیں۔ مقصود تحریر صرف یہ ہے کہ آپ آگاہ ہو جائیں۔ مناسب جہیں توجہ الفاظ میں تصریح فرمادیں مگر مطلقاً میرا ذکر نہ کریں۔

امید ہے آپ بہ خیر ہوں۔ اگر ناراضی اب تک قائم ہے تو واضح رہے کہ:-

زمین عشق بہ کوئین مسلح کل کردیم

تو ختم باش و زنا دوستی تماشا کن

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تنقید و تبصرہ

الطاف القدس فی معرفتہ لطائف النفس (فارسی معارف دو ترجمہ)

مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ دہلی مغربی پاکستان کا ادارہ نشرو اشاعت مستحق مبارک باد ہے کہ اس نے ایک مختصر مہرے میں خانوادہ ولی اللہی کے بعض نادری تہذیبات شائع کئے ہیں۔ اس سے پہلے اس ادارہ کی طرف سے شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب کے رسائل کے تین مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ زیر نظر کتاب الطاف القدس حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیف ہے اور خود شاہ صاحب کے الفاظ میں یہ "در بیان حقیقت قلب و عقل و نفس و روح و سر و خفی و جبر و حجت و انبیا و تنزیہ ہر یکے ازینہا ہے یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو لطائف و دلیعت کئے ہیں" الطاف القدس میں ان کا بیان اور ان کو سنوارنے اور ان کو ترقی دینے کے طریقوں کا ذکر ہے۔

کتاب کے فارسی متن کے نیچے اس کا اردو ترجمہ ہے اور شروع میں مقدمہ ہے جس میں مطالب کتاب کا مختصر

تعارف ہے۔

مولانا عبد الحمید سواتی نے مقدمے میں بالکل بجا فرمایا ہے کہ امام ولی اللہ کے علوم سے استفادہ کر کے وقت یہ ضروری نہیں کہ ہم انہیں ایک معصوم پیغمبر کا درجہ دیں اور یہ سمجھیں کہ ان کے آراء و افکار سے اختلاف کی گنجائش نہیں مولانا موصوف کا کہنا ہے کہ بعض مسائل کے سلسلے میں امام ولی اللہ کو ان کی تحقیق کے مواقع کم میسر ہوئے ہوں یا پھر امام ولی اللہ کی تربیت و تعلیم میں جن مہربان فکری عظیم شخصیتوں سے حصہ لیا ہے۔ اس کے اثرات بھی امام ولی اللہ کی کتابوں میں اور ان کے علوم میں نمایاں ہیں۔ ان تمام مواقع میں اختلاف اور تحقیق و تہذیب کی گنجائش ہے چنانچہ بقول مولانا سواتی کے..... اس لئے یہ ضروری نہیں کہ تمام مسائل جو امام ولی اللہ نے لکھے ہیں، وہ ملت کے لئے من و عن سب کے سب قابل عمل واجب الادعان ہوں.....

ہمارے نزدیک حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم کے مطالعہ اور ان کے آثار سے استفادہ کرنے کے لئے یہ صحیح علمی نقطہ نظر ہے، اور اسے اپنا کر ہی ہم حقیقی معنوں میں ولی اللہی فکر کو آئندہ کے لئے متعلیٰ راہ بنا سکتے ہیں۔ تفسیر ہدایت فقہ اور کلام کے موضوعات پر شاہ صاحب نے جو کچھ بھی لکھا، ظاہر ہے، وہ اس علمی و فکری پس منظر میں لکھا،

جوان کے عہد کا تھا۔ اور خاص طور سے تعریف و سلیوک اور اسرارِ علم الحقائق کے مطالب و معانی کو تو حضرت شاہ صاحب نے اس دور کی زبان اور اس کے مخصوص اسلوب میں پیش کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ آج ان کا مطالعہ کرتے وقت ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھیں۔ اور زبان اور اسلوب کی اجنبیت سے صرف نظر کرتے ہوئے شاہ صاحب کے اصل مقصود و فکری کو سمجھنے کی کوشش کریں، زیر نظر کتاب بڑے سائز کے ۲، ۲ صفحات پر مشتمل ہے ترجمہ و حواشی اور عام فہم ہے، البتہ کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں ہیں قیمت ۳ روپے

ناشر — ادارہ نشر و اشاعت، مدرسہ نعرۃ العلوم۔ نزد گنڈ گھر گوبرنوالہ (مغربی پاکستان)

مولانا محمد یحیٰ الحق قاسمی صاحب خطیب جامع مسجد ماڈل ٹاؤن لاہور نے اپنے

تذکرہ اسلاف

بزرگوں کے حالات پر یہ کتاب مرتب کی ہے موصوف کی ساتویں پشت میں ایک بزرگ حضرت شیخ محمد قاسم بھائی سری نگر کشمیر میں بارہویں صدی ہجری کے وسط یا آخر میں گزرے ہیں ان کی اولاد قاسمی کہلاتی ہے حضرت شیخ محمد قاسم حضرت مولانا قاضی جمال الدین صاحب بدشاہی کی اولاد میں سے تھے، جو کشمیر کے مشہور عادل بادشاہ زین العابدین عرف بدشاہ (۱۲۳۵ھ سے ۱۲۸۵ھ) کے دور حکومت میں قاضی القضاۃ تھے۔

یہ نامور خاندان، جس کے بزرگوں کے مختصر حالات پر یہ کتاب مشتمل ہے، نویں صدی ہجری سے لے کر اب تک پہلے کشمیر میں اور پھر امرتسر میں دینی و علمی اعتبار سے بڑے ممتاز رہا۔ اسی خاندان کے ایک بزرگ مولانا کمال الدین صاحب تھے، جن کے شاگردوں میں سے حضرت مجدد الف ثانی، ملا عبد حکیم سیالکوٹی اور علامہ سعد اللہ خاں وزیر اعظم شاہ جہاں جیسی مشہور ہستیوں تھیں۔ فاضل معصفت نے اس تاریخی خاندان کے بزرگوں کے حالات قلمبند کر کے ملی تاریخ کا ایک اہم باب مرتب کر دیا ہے،

”تذکرہ اسلاف“ کے کل ۱۶۲ صفحے ہیں، طباعت و کتابت معمولی ہے، کتاب بے جلد ہے قیمت صرف ایک روپیہ

منعہ، ناشر: (۱) پیر زادہ محمد عطاء الحق قاسمی۔ اے بلاک، ماڈل ٹاؤن لاہور۔

(۲) حکیم محمد موسیٰ صاحب امرتسری آرام گاہ: زار۔ برانڈر تھ روڈ لاہور۔

(فارسی)

سطع

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طرقی سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدس سے اتصال پیدا کرنا ہے، ”سطعات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

المسومین اجارۃ الموطا

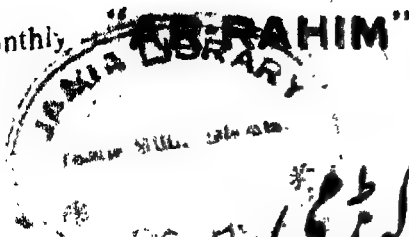
تالیف _____ الامام والہ اللہ دہلوی

اولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی اس میں جو مکمل ہونا مرحوم تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح اصفی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو نئے سرے سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے مدن کر بنے گئے ہیں الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آخ میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات شامل کر دیئے ہیں۔
دلائل کثیرے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

ہمعت

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعت“ کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تازخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفیس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ کی بیٹی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے والے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

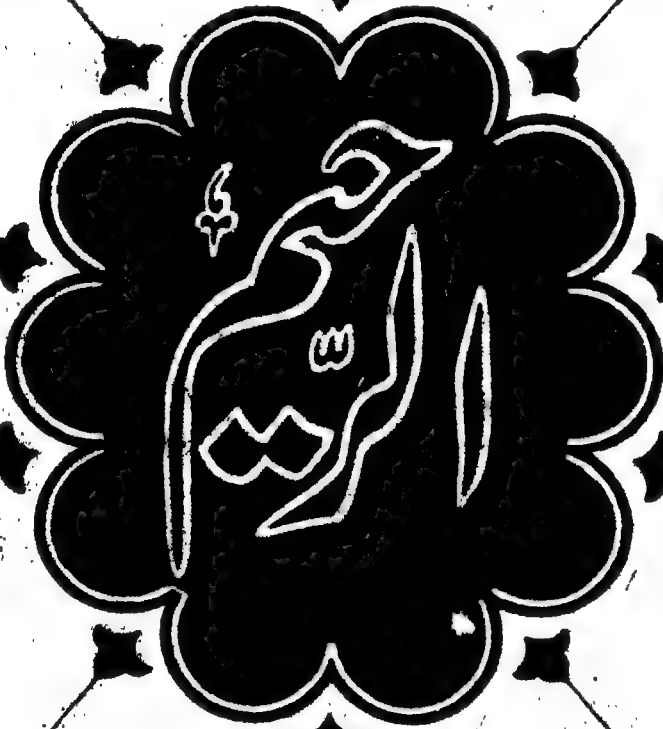
۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُن کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اہل قلم سے شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کا

غرض سے ایسے موضوعات پر جو شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کا علمی عہد

۱۹۱۲ء

شاہ ولی اللہ دہلوی

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

الحیثم

جلد ۲ رمضان المبارک ۱۳۸۴ھ مطابق فروری ۱۹۶۵ء نمبر ۹

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	مولانا عبد الحمید سواتی	شہروں کی بریادی و آبادی کے اسباب (ان اقاوت امام ولی اللہ)
۱۵	مولانا ابوبکر شبلی	۱۰۰ شہر مولانا تاج محمد صاحب امروٹی
۲۱	ماظ عباد اللہ فاروقی	دین کے زوال کے اسباب
۲۵	پروفیسر منیا	تعلیم اقبال کی نظر میں
۳۲	ڈاکٹر صبح احمد کمالی	حکمت ولی الہی میں تاریخ کا مرتبہ
۴۵	شمس الرحمن محسنی	انسانی رجحان میں ارتقاء کے اصول
۵۳	مولانا محمد عبد الحکیم چشتی	جمع الجوامع از علامہ سیوطی
۶۱	قاسم حسن سید جام شورو	وحیت نامہ نواب صدیق حسن خان
۶۵	۱۔	تنقید و تبصرہ
۶۳		افکار و آراء

مشذات

ایک عظیم فکر اور وسعت پذیر دعوت کی یہ امتیازی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کی کئی جہتیں اور متعدد جہتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کی اہمیت اور افادیت جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے، اس کے حالات کے مطابق نمایاں ہوتی ہے۔ بے شک ان جہتوں اور جہتوں کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہوتیں اور ایک عظیم فکر اور وسعت پذیر دعوت ان سب کی حامل ہوتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے ایک پہلو دار مہیرا ہوتا ہے، جس کا ہر پہلو اپنی ایک الگ شعاع دیتا ہے۔

فکر دلی الہی کا شمار بھی دنیائے ان عظیم فکروں میں سے کرنا چاہیے۔ ہر صغیر کی گذشتہ دو سو سال کی اسلامی تاریخ میں اس فکر کی مختلف جہتیں مختلف شکلوں میں ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے خود حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی اپنی فکری دعوت کی اس خصوصیت کا احساس تھا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہماری اولاد کے پہلے طبقے میں تو علم حدیث پہلے کا اہم دور سکھایا جاتا تھا۔ علم حکمت کی اشاعت ہوئی۔

”الرحیم“ کے پچھلے شمارے میں مولانا عبید اللہ ندوی مرحوم کا ایک مضمون چھپا ہے، جس میں شاہ ولی اللہ کی فکری تحریک کے ارتقاء پر بحث کی گئی ہے۔ مولانا مرحوم کا اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر تھا اور ظاہر ہے اس مضمون میں تحریک دلی الہی کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ ضروری نہیں کہ اس ضمن میں جن نتائج پر مولانا مرحوم پہنچے تھے ان سے سب کا اتفاق ہو۔

لیکن یہاں ہم ایک بات کا ضرور اثبات کریں گے اور ہماری یہ دلی آرزو ہے کہ تحریک دلی الہی کے بارے میں اسے ایک بنیادی نقطہ تسلیم کیا جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ مولانا سندھی نے اس مضمون میں لکھا ہے۔ ہم

امام ولی اللہ کے علوم میں نقل عقل کثرت کے تطلبا کو ماہ الامتیازانتہیں۔ اور یہ کہ امام ولی کے بعد اس درجے کا کامل ہم فقط امام عبدالعزیز کو مانتے ہیں۔ جن میں یہ تینوں کمالات جمع تھے۔ اس سلسلے میں مولانا سندھی نے اس رجحان پر بھی تنقید کی ہے۔ جس میں غلو کی حد تک امام عبدالعزیز سے انکار پایا جاتا تھا۔

ہمارے نزدیک آج جو حالات ہیں درپیش ہیں، اور جن مسائل سے ہمیں اس وقت عہد پر آہونا پڑ رہا ہے ان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس نقطے پر خاص طور سے زور دیں۔ اور ولی الہی تحریک کے من میں امام عبدالعزیز کی جامعیت ہمارے پیش نظر رہے۔ ملت میں وسیع تر اتحاد کا یہی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔

والغرض ہے کہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا قیام مغربی پاکستان کی دینی تاریخ میں ایک خوش آئند مستقبل کی تجدید ہے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے اکثر دینی اداروں سے قومی بنیادوں پر علوم اسلامیہ کی ایک درس گاہ کے قیام کا خیر مقدم نہ کیا گیا اور اس کی وجہ ظاہر ہے بدقسمتی سے ان اداروں کے ماتحت محمدی مدارس چل رہے ہیں۔ ان میں سے بیشتر ایک قسم کی اجارہ داریاں سی بن گئی ہیں۔ اور مولانا محمد اسماعیل صاحب امیر جماعت اہل حدیث کے الفاظ میں ”یہ بابت انتشار اور تفریق بین المسلمین کا موجب بنتے ہیں۔“

اپنی دونوں مغربی پاکستان اسمبلی میں جب جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا آرڈی ننس اسمبلی کے ارکان کی منظوری کے لئے پیش ہوا، تو سرکاری ترجموں کے علاوہ حزب اختلاف نے بھی جامعہ کے قیام کا بڑے زوردار الفاظ میں خیر مقدم کیا۔ اور اس طرح یہ آرڈی نیس باتفاق رائے منظور کیا گیا۔ حزب اختلاف کے لیڈر نے جامعہ اسلامیہ کے قیام پر حکومت کو مبارک باد دی، اسمبلی کے ایک ممتاز رکن علامہ ارشد نے بہاولپور میں اسلامی علوم کی درس گاہ کے قیام پر صدایوب اور گوہر مغربی پاکستان کو خود ان کے الفاظ میں بغیر کسی ذہنی تحفظ کے ”دلی مبارک باد پیش کی۔ اور اس کے ساتھ ہی رکن مومنوں نے موجودہ ناظم اعلیٰ اوقات جناب شیخ محمد اکرام کی ان کوششوں کو سراہا جو اس جامعہ کے قیام میں شتج ہوئیں۔ خدا کیسے یہ جامعہ پہلے پھولے تاکہ مستقبل میں ہماری تمام دینی تعلیم کا مرکز و محور بن سکے

اس ماہ ہمارے دو محترم بزرگ جن کا ولی الہی تحریک سے قریبی تعلق تھا۔ ہم سے رخصت ہو گئے ہجرت سے قبل مولانا حبیب اللہ سندھی کی عمر کا ایک حصہ سرزمین سندھ کے مشہور صاحب طریقت

بزرگ حضرت پیر رشد اللہ صاحب العلم خلافت والدہ کے ساتھ مدرسہ دارالرشاد پیر محمد ڈوس گزرا تھا ان کے سرزندہ رشتہ جانا پیر محمدی شاہ جھنڈا پورالہ صاحب پچھلے دنوں انتقال فرما گئے ہیں۔ مرحوم بڑے علم و دست احمد خیر بزرگ تھے۔ ۱۹۳۹ء میں جب مولانا سندھی واپس وطن آئے اور آپ نے سندھ میں علوم دینی الہی کی نشر و اشاعت کی از سر نو کوششیں شروع کیں اور اس ضمن میں مدرسہ منہلہ العلوم کھڈہ میں دیریت الحکمتہ کی بنیاد رکھی مگر پیر محمدی شاہ صاحب نے اس کی مالی سرپرستی فرمائی تھی۔ مرحوم بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے اور ان کی ذات معصومہ فیوض تھی اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت شاملہ سے نوازے اور دارالبقا میں درجات عالیہ عطا فرمائے۔

اس سلسلے کے دوسرے بزرگ جو ہیں داغ مفارقت دے گئے، مولانا خواجہ عبدالملی فاروقی ہیں۔ ۱۳۳۱ھ میں جب مولانا سندھی نے دہلی میں ادارہ نفاذ المعارف قائم کیا تو اس کے اولین طالب علموں میں سے مولانا احمد علی صاحب کے ساتھ ساتھ مرحوم و مغفور بھی تھے۔ آپ کو پہلی جنگ عظیم کے دوران سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر نظر بند رکھا گیا۔ ۱۹۲۰ء میں جب علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس میں تفسیر القرآن کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اور برصغیر کی تقسیم تک اس منصب پر فائز رہے اب کئی سالوں سے مرحوم اسلامیہ کالج لاہور میں اسلامیات کے پروفیسر تھے۔

خواجہ صاحب مرحوم نے حضرت مولانا سندھی سے ان کی ہجرت سے قبل تفسیر القرآن بڑھی تھی جب آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تھے تو آپ نے مولانا سندھی کے ان افادات کو کتابی شکل میں مرتب فرمایا تھا۔ آپ کی یہ کتابیں اس زمانے میں بڑی مقبول ہوتی تھیں۔ مرحوم بڑے صاحب علم بزرگ اور مشفق استاد تھے اہل ان کے شاگردوں کے ملکہ بڑا وسیع ہے۔ ہم خواجہ صاحب مرحوم و مغفور کے اہل فامان سے دلی تعزیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دست پد عاہل کہ وہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کو اپنی مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے اور علیین میں داخل کرے۔ آمین

شہروں کی بربادی اور آبادی کے اسباب

ان افاداتے امام مولیٰ اللہ

مولانا عبد الحمید سواتی

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شہر ایک شخص واحد کی طرح ہوتا ہے۔ اور یہ وحدت اس کے باہمی مربوط ہونے کی وجہ سے ہے۔ شہر مختلف اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ ہر کرب میں خلل اور خرابی واقع ہونے کا امکان رہتا ہے یہ خرابی کبھی تو اس کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی اس کے مادہ میں اور اسے امراض کے لاحق ہونے کا بھی ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ شہر تمدن کی بیماری سے مراد یہ ہے کہ اس میں نامناسب حالات پیدا ہو جائیں۔ اور اس کی صحت سے مراد یہ ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو جو اس کے حسن اور خوبصورتی کا باعث ہو۔ شہر میں خرابیاں کئی طرح پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً کچھ ایسے شہریر لوگ ملک پر مسلط ہو جائیں جو خواہشات پر چلنے والے ہوں۔ وہ منصفانہ قانون کی پیروی ترک کر دیں اور ناحق لوگوں کے اموال ہتھیانے لگ جائیں یا لوگوں کی جانوں کی ناحق ہلاک کرنے لگ جائیں۔ یا لوگوں کی عزت و آبرو میں درست انداز ہوں۔ اسی طرح شہر کو بگاڑنے والے اسباب میں ایسے مضر افعال بھی ہیں جو اس کی زندگی کے لئے پوشیدہ طور پر نقصان رساں ہوتے ہیں۔ جیسے جادو اور سحر اور لوگوں کی خوراک وغیرہ میں زہریلی اشیاء شامل کرنا۔ اسی زمرہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو زیادہ منافع کمانے کی خاطر آٹے، ہلدی، دودھ، مرچ، گھی وغیرہ میں بعض اوقات ہنایت ہی مضر صحت اشیاء شامل کر دیتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو فساد پر ابھارنا، عورتوں کو اپنے خاندانوں کے خلاف بھڑکانا۔ یہ سب تمدن کو فاسد کرنے والے اعمال ہیں۔ اسی طرح تمدن کو بگاڑنے والی کچھ عادات فاسدہ بھی ہیں۔ جن کے مرتکب لوگ ارتقاات واجہہ کو ترک کر دینے کی وجہ سے تمدن کو بگاڑ دیتے ہیں اسی طرح عادات تہیج میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں مثلاً عورتیں مرنے کی کوشش میں لگ جائیں یعنی مردوں جیسی وضع قطع اختیار کر لیں۔ یہ چیزیں تمدن کے

لئے ہلک ہیں۔ اسی طرح لمبے چوڑے جھگڑوں اور تنازعات کا پیدا ہو جاتا۔ یا شراب نوشی کی عادت اختیار کرنا اس سے بھی تمدن فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ معاملات ہیں جو تمدن کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں جیسے قمار بازی، سود خوئی، رشوت ستانی، ناپ تول میں کمی، سامان تجارت میں عیب کو ظاہر نہ کرنا بلکہ اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ تلفی جلب و ضرورت کے وقت چند آدمی سامان تجارت کو اپنے قبضہ میں کر لیں۔ اور اس سے منافع کمانے کی سوچیں، اور اسی طرح تمدن کو برباد کرنے والی چیز ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور بغیر خریدنے کی خواہش کے محض گاہکوں کو نقصان پہنچانے کے لئے قیمت زیادہ بولنا تاکہ خریدار کو نقصان ہو جائے ہی شہر کو فاسد کرنے والے اسباب سے یہ بھی ہے کہ موذی یا نور زیادہ ہو جائیں اور اسی طرح حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں کی زیادتی سے بھی شہر میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے لیے حالات میں شہر کی حفاظت کی خاطر انہیں ہلاک کرنا ضروری ہوگا۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شہر اور تمدن کی حفاظت کا کامل درجہ یہ ہے کہ ایسی عمارتیں تعمیر کی جائیں جن سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلاً شہروں کی فلیس اور پناہ گاہیں، سرائیں، قلعے، سردی چوکیاں۔ بازار اور پہل تعمیر کئے جائیں۔ اسی طرح کنوئیں کھودے جائیں اور چشموں سے پانی نکالنے کا بندوبست کیا جائے۔ دریاؤں اور نہروں میں کشتی رانی کا انتظام کیا جائے اور اسی طرح تاجروں کو تاکید کی جائے کہ وہ سامان خورد و نوش اور مختلف اجناس کو شہروں میں لائیں اور شہر والوں کو تاکید کی جائے کہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان سے بدسلوکی سے پیش نہ آئیں۔ اس سے تجارت کی ترقی کے وسیع امکانات پیدا ہونگے۔ نیز کانوں کو بھور کیا جائے کہ وہ زمین کے کسی حصہ کو بغیر کاشت کے نہ چھوڑیں۔ اسی طرح صنعت و حرفت والوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ صنعتی اشیا اچھے طریقہ سے تیار کریں۔ اسی طرح لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ فضائل کا اکتساب کریں۔ لکھنا پڑھنا سیکھیں، حساب کی ہارت ہم کریں۔ تاریخ اور طب جیسے مفید فن سیکھیں۔ علم و معرفت کی وہ تہم چیزیں حاصل کریں، جن سے صحیح طور پر منصوبہ بندی کی جاسکتی ہے۔ ملک اور شہر کی خبریں حاصل کریں تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ ملک میں مفید لوگ کون ہیں اور اچھے لوگ کون۔ اسی طرح غریب اور مساکین کا ہت چل سکے تاکہ ان کے ساتھ تعاون کیا جاسکے اور اچھی قسم کے کاریگر اور صنعت کاروں کا علم ہو سکے تاکہ ان کی عمدہ اور مفید قسم کی صنعتوں سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں شہسردوں کی تباہی اور بربادی کے دو بڑے سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ لوگ بیت المال اور سرکاری خزانے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف بہانوں سے ناخن مال بیٹورنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فوج سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس لئے میں وظیفہ ملنا چاہیئے۔ کچھ علماء وغیرہ کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم علم کی خدمت کرتے ہیں اس لئے ہمیں جاگیر یا منصب ملنا چاہیئے۔ کچھ لوگ شعراء اور ناپہن کر آتے ہیں، جن پر انعام و اکرام کرنا بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح کے اور بہانے بناتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح گداگری کے دھجے میں سے ہوتے ہیں۔ لیکن کام اس کے بدلہ میں کچھ نہیں کرتے۔ اس قسم کے لوگوں کی تعداد جب رفتہ رفتہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک دو سے کئے گئے فتنے کا باعث بنتے ہیں اور شہر پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ شہروں کی بربادی کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں کاشتکاروں، تاجروں اور پیشہ وروں پر بڑے بھاری ٹیکس لگاتی ہیں امدان ٹیکسوں کی وصولیابی کے لئے ان لوگوں کو تنگ کرتی ہیں اس ناکافیہ یہ ہوتا ہے کہ فرمانبردار لوگ جو بغیر جبر کے ٹیکس ادا کرتے ہیں آہستہ آہستہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ طاقتور اور سخت ہوتے ہیں وہ ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

امام ولی اللہ اس موقع پر دور حاضر کے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
 انا تصالح المدنیۃ بالجباۃ الیسیرۃ واقامۃ الحفظۃ بقدر الضرورۃ فلیتنبہ اہل الزمان لہذہ النکتۃ
 (حجۃ اللہ البالغہ باب سیاست المدنیۃ)

(یعنی ملک اور شہر کی اصلاح آسان ٹیکس لگانے اور بقدر ضرورت معاف رکھنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ موجودہ زمانہ کے لوگ اس نکتہ سے باخبر نہیں۔)

امام ولی اللہ کے اس بیان میں کتنی بڑی صداقت پوشیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور میں تمام ممالک کی معیشت ابتر ہو جاتی ہے اسی طرح طاقت سے زیادہ ٹیکس وغیرہ لگانے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں حکومتیں ان کا شاہدہ کرتی رہتی ہیں مگر افسوس کہ اس ظلم کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتیں۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ معاش کے وہ ذرائع جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مباح

فرمایا ہے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں، جن سے مباح زمین (ایسی زمین جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو) سے قائمہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ذرائع گلہ بانی یا مویشیوں کی پرورش، زراعت، صنعت و حرفت تجارت، سیاست مدن اور سیاست ملت ہیں (امام ولی اللہ نے سیاست مدنی و ملی کو مستقل پیشہ شمار کیا ہے) اب اگر لوگ ان مفید پیشوں کے بجائے ایسے پیشے اختیار کریں جن کا تمدن میں دخل نہ ہو تو یقینی بات ہے کہ یہ تمدن اور شہریت کو تباہ و برباد کرنے والے ہوتے ہیں اس لئے لوگوں کو خدا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ پیشہ حرام ہیں۔ ”وہذہ کلہا مصرۃ لمدنیۃ فالہوا اہلہا محرمتہ“ نافرمان لوگ اپنے شریر نفوس کی دہ سے ان امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور عادل حکمران ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد امام ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ناجائز ٹیکس وصول کرنا بمنزلہ ڈاکہ زنی کے ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تمدن کے فساد و خرابی کے سلسلے میں ہی امام ولی اللہ رحمۃ اللہ الہانہ کے باب ”الرسوم السائرة“ میں لکھتے ہیں۔

”کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صحیح قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ باطل بھی مل جاتا ہے اور اس کی دہ سے لوگوں پر صحیح قوانین غلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ملک میں ایسے لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں جن میں آراء و جزئیہ (ذاتی خواہشات و اغراض) غالب ہوتی ہیں اور مصالح کلیہ (مفاد عامہ) کو یہ لوگ بالکل ترک کر دیتے ہیں لہذا کبھی تو یہ لوگ اعمال سبعیہ و دیہ جیسے کاموں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جیسے کہ راہ زنی، لوٹ کھسوٹ یا شہوت رانی کے کام۔ یا یہ لوگ اکسب ضارہ یعنی نقصان دہ پیشوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے سودی لین دین، ناپ تول میں کمی، یا ایسی عادات و اسراف پر مبنی ہوتی ہیں، یا ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو غافل بنانے والی ہوں، ان کے اختیار کرنے سے امور معاش میں بہت سی باتوں کو ہل چھوڑنا پڑے گا اور یہ معاوضے بھی غافل بنادیں گی جیسے مزارعہ دارگانے بجانے کے آلات، شطرنج کھیلنا شکار کے ورپے ہو جانا، کبوتر بازی اور لمبے و درمے اشغال۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو بنیادی پیشے ہیں۔ مثلاً زراعت، گلہ بانی، اموال مباح کو حاصل کرنا

لے (ترجمہ) سب شہریت کو تباہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ان کے حرام ہونے کا اہام کیا گیا۔

مختلف قسم کی صنعتیں، تجارتی، انگریزی، کپڑے بنانا۔ یہ اہم ترین پیشے ہیں پھر تجارت ایک بہت بڑا پیشہ ہے اسی سلسلہ شہریت اور تمدن کے مصالح کی حفاظت ایک مستقل پیشہ ہے۔ پھر تمام وہ ضروریات جن کی لوگوں کو احتیاج ہوتی ہے ان کی بہم رسانی میں مشغول ہونا اس کے الگ الگ پیشے ہیں نیز جس قدر لوگ ترقی کرتے جاتے ہیں مختلف پیشوں کی شاخیں بھڑکتی رہتی ہیں۔ اب ہر انسان کسی خاص پیشے کے ساتھ ہی متعلق ہو سکتا ہے اور اس کی مدد دہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر شخص میں خاص قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، جو کسی خاص پیشے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ ایک ہمارا آدمی کے لئے فوجی ملازمت ہی مناسب ہوتی ہے۔ ایک پیلاہ مضر انسان کے لئے حساب دان ہونا ہی مناسب ہو گا۔ جس شخص کا جیم مضبوط ہو وہ بوجھا ٹھانے یا شقت کے کام کرنے کے لائق ہو سکتا ہے کبھی اتفاقات کی بنا پر بھی بعض کام بعض لوگوں کے قابل ہوتے ہیں مثلاً ایک لوہار کے بیٹے اور اس کے پڑوسی کے لئے لوہار کام زیادہ آسان ہوتا ہے یہ بدلت دوسرے لوگوں کے اسی طرح ساحل دریا پر رہنے والے شخص کے لئے چھلی کا شکار زیادہ آسان ہوتا ہے یہ بدلت دوسرے لوگوں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مناسب پیشہ نہیں ملتا یا وہ کسی وجہ سے اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس صورت میں وہ مضر پیشوں کی طرف جھک پڑتے ہیں۔

شہریت اور تمدن کی اصلاح کے لئے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان پر بحث کرتے ہوئے امام ولی اللہ فرماتے ہیں:- معاملات کے سلسلہ میں اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ ایک چیز کے دوسری چیز سے تبادلے کو بھیجہ کہتے ہیں اور عین چیز کا تبادلہ منافع کے عوض، اس کو اجارہ دہر دہی کہتے ہیں۔ شہریت اور تمدن کا انتظام کبھی استوار نہیں رہ سکتا جب تک کہ آپس میں الفت و محبت نہ ہو اور یہی الفت و محبت بعض اوقات ضرورت کی چیزوں کو بلا معاوضہ صرف کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی بنا پر بہرہ دہاریت وغیرہ کی صورتیں پیش آتی ہیں نیز الفت کبھی تام نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ نفس لو مساکن کے ساتھ ہمدردی نہ ہو۔ اس لئے صدقات وغیرہ کا انتظام قائم ہو جاتا ہے۔ انسانی تمدن قائم کرنے والے بعض اسباب کو سرانجام دینے والے بعض لوگ بے وقوف اور احمق ہوتے ہیں۔ بعض بنات ہی اچھی طرح کارکردگی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بعض مفلس ہوتے ہیں اور بعض دولت مند۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعمال خسیسہ کے انجام پہنچنے سے عار کرتے ہیں اور بعض آدمی ایسے اعمال سے کچھ بھی عار محسوس نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بہت سی ضروریات کا سامنا ہوتا ہے اور بعض لوگ

فارغ البال ہوتے ہیں اس لئے ہر انسان کی معیشت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسروں کا تعاون اسے حاصل نہ ہو اس لئے معاملات میں شروط کی پابندی لازمی ٹھہری۔ اسی بنا پر مزارعت، مضاربت، اجارہ شرکت، وکالت وغیرہ مختلف پیشوں کا وجود عمل میں آیا اور انسانی مزدوروں کے پیش نظر قرض کی لین دین اور اثاثہ وغیرہ کا سلسلہ قائم ہوا۔ پھر انسانی معاشرے میں تجربہ سے لوگوں نے معلوم کیا کہ خیانت اور حق سے ٹال مٹول کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس لئے شہادت، گناہت، وثائق، رہن، کفالت اور وکالت وغیرہ معرض وجود میں آئے۔ پھر جس قدر انسانوں میں رفاہیت (خوش حالی) زیادہ ہوتی گئی، اسی طرح تعاون کی صورتیں بھی مختلف ہوتی گئیں، غرض تم کسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو یہ معاملات نہ کرتی ہو۔ اور ان میں عدل و انصاف یا ظلم و زیادتی کی معرفت نہ رکھتی ہو۔ شہر کی اصلاح امام ولی اللہ کے نزدیک کن عوامل سے ممکن ہے، انہیں بیان کرنے سے پہلے انہوں نے شہر کی تعریف کی چنانچہ اپنی مشہور کتاب حجۃ اللہ بالاندلس میں جہاں ابواب ابتغا، رزق کی بحث کی ہے وہاں فرماتے ہیں۔ جان لو کہ جب کسی شہر میں دس ہزار انسان مجتمع ہو جائیں تو سیاست مدنی لوگوں کے پیشوں سے بحث کرے گی اب اگر اکثر لوگ صنعت کا پیشہ اختیار کر لیں یا زیادہ تر لوگ شہری سیاست میں حصہ لینے لگ جائیں اور تھوڑے سے لوگ چاندیوں کی پرورش اور زراعت کا پیشہ اختیار کریں تو دنیا میں ان لوگوں کا حال خراب ہو جائیگا اور اگر لوگ شراب سازی کا پیشہ اور بہت فروشی کا مشغلہ اختیار کر لیں تو اس سے لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کریں اس سے ان لوگوں کی دین میں تباہی ہوگی۔ اور اگر پیشوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا جس طرح حکمت تعاضد کرتی ہے اور ان لوگوں کو برے اور قبیح پیشوں کو اختیار کرنے سے روکا گیا اور قانوناً ان کے ہاتھوں کو پکڑا گیا تو لوگوں کی حالت درست ہو جائے گی۔

اور ہمارے اصحاب میں سے امام مار دوری نے اپنی کتاب احکام السلطانیہ کے آخر میں فرمایا ہے کہ محنت کو قائل منع کرنے ایسے لوگوں کو جو کھانت (میل) دست شناسی وغیرہ کے ذریعہ کمائی کرتے ہیں یا کھیل تماشکے ذریعہ کمائی کرتے ہیں کو قائل اس پر دونوں کو تنبیہ کرے لینے اور دینے کے تنبیہ سے مراد تعزیر لگا نا ہے۔ (سوائی)

سہ مسلم شریعت کی شریعت میں امام نووی نے ایک جگہ فرمایا ہے۔ وقال الامام ابو الحسن المار دوری من اصحابنا فی آخر کتابہ الاحکام السلطانیۃ ویمنع المحنت من یکتب بالکھانت واللغو، و یؤدب علیہ الاخذ والمعنی، ج ۲ ص ۱۹

دن کی غزالی اس سے بھی ہوتی ہے کہ بڑے لوگ باریک زیورات، نفیس لباس اور عمدہ قسم کی مسکرتوں اور ہر کے کھانوں اور حسین و جمیل عورتوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی یہ رغبت اس سے زائد ہوتی ہے، جس کا تقاضا اتفاقات ضروریہ کرتے ہیں یا جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور ان کے بغیر لوگ نہیں سکتے۔ اور جن پر عرب و عجم کے سب لوگ متفق ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے پیشے اور کرکیتے ہیں جن سے ان امرار کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ جب انسانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت پیشوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے زراعت اور تجارت کے پیشوں کو ہل چھوڑ دیا جاتا ہے اور شہر بڑے بڑے لوگ ان پیشوں میں بڑے بڑے اموال خرچ کرتے ہیں اور شہر کے دوسرے مصالح و دیتے ہیں تو آخر کار یہ چیز لوگوں کے لئے تنگی کا باعث بن جاتی ہے خصوصاً ان لوگوں کے لئے جو ضروریات میں مشغول ہوتے ہیں جیسے کسان، تاجر، کاریگر۔ ان پر دگنے ٹیکس لگا دیئے جاتے ہیں اس سے ریت اور تمدن کو ضرر پہنچتا ہے اور یہ ضرر ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف سرایت کرتا ہے نیک کہ سب لوگ اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بیماری اس طرح تمدن اور شہر کے دوریٹھے میں پھیل جاتی ہے۔ جس طرح باولے کتے کے کاٹنے کا زہر ایک شخص کے تمام جسم میں پھیل جاتا ہے۔ یہ تو وہ نقصان ہے جو انہیں دنیا میں پہنچتا ہے لیکن وہ نقصان جو دینی طور پر انہیں لاحق ہوتا ہے تمام بیان نہیں۔ جب یہ بیماری عجم کے تمام شہروں میں پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک میں یہ چیز ڈال دی کہ وہ اس بیماری کا علاج کریں اور اس کی جڑ کاٹ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مضر چیزوں کے موقع و محل کی طرف دیکھا عین میں کہ یہ پائی جاتی ہیں جیسے کہ گانے والی تیں رشم کے لباس، سونا چاندی کمی سے فسروخت کرنا اور ان سے اس قسم کے زیورات تیار کرنا ہن ان سب سے منع فرمایا۔

امام ولی اللہ نے تجر اللہ البالغہ کے باب الاحکام المتی یجرب بعضہا البعض میں شریعت کے جو مختلف دل بیان کئے ہیں، ان میں ایک اصل (قانون) یہ بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شارع نے ایک چیز متی اور قطعی حکم دیا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کے مقدمات اور دواعی کی ترغیب دی جائے۔ اسی وجہ سے جب اس نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کے تقاضا یہ ہے کہ اس کے دلائل بھی بند کئے جائیں اس چیز کے دواعی اور اسباب کو کالعدم بنایا جائے چنانچہ جب عہد امتام سے منع کیا۔ اور اس کو

گناہ قسار دیا گیا تو چونکہ اصنام کے ساتھ میل جول کرنا بھی ان کی پرستش کی طرف پہنچاتا ہے جیسا کہ پہلی امتوں میں ہو چکا ہے۔ اس لئے وہ بھی ممنوع قرار دیا۔ اسی طرح جب شراب نوشی حرام قرار دی گئی تو لازم ٹھہرا کہ شراب سازی کرنے والوں کو پکڑا جائے۔ اور ایسی دعوتوں میں شرکت سے منع کیا جائے۔ جن میں دسترخوان پر شرابیں لائی جائیں۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں۔ تمدن اور شہر کو پاک کرنے کے لئے اسلامی حکومت کا فرض ہوگا کہ برے پیشے ممنوع قرار دیئے جائیں۔ اور وہ تمام ذرائع بھی بند کر دیئے جائیں جو معصیت کی تردید کا باعث بنتے ہیں

الاعانة في المعصية وترويحها معصیت میں اعانت کرنا اور اس کو رواج دینا اور
وتقريب الناس اليها معصية وفساد اسی طرح لوگوں کو معصیت کے قریب کرنا یہ
في الارض سب خود معصیت اور فساد فی الارض ہے۔

اس طرح امام ولی اللہ نے اپنی کتاب بدوہما زعمہ میں ایک فصل باندھی ہے۔ الفساد فی اهل المدينة فیما بینہم علی وجہ یعنی اہل شہر یا ملک میں فساد کئی طرح ہوتا ہے۔ اور پھر شق وارسات صورتیں ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ فساد کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگ آپس میں عقیدہ کے لحاظ سے مختلف ہوں اور ان کے فرقے بن جائیں۔ یہ تفرقہ بازی باطل سے غالی نہ ہوگی اب اگر یہ باطل عبادات میں شامل ہو جائے تو یہ لوگ معاد کے متعلق ضرر میں پڑ جائیں گے۔ اور اگر یہ تفرقہ بندی معاملات میں ہو تو دنیاوی کاروبار میں نقصان اٹھائیں گے۔ اور ضرر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ تفرقہ بازی اکثر جھگڑوں کی طرف پہنچاتی ہے اور یہی فساد کی اصل ہیں۔

اس کا علاج یہ ہے کہ مرتدین (دین اسلام سے برگشتہ ہو جانے والے) اور زنا و قدح دین کے اصولوں کو

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فتح مکہ کے سال جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بھڑی کی نجاست کو حرام قرار دیا ہے۔ (سوائی)

۱۔ ان چیزوں کی حرمت کے متعلق قطعی احکام شریعت موجود ہیں چنانچہ سادہ جلد ثانی میں یہ روایت موجود ہے عن جابر بن عبد اللہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول عام الفتح وهو بكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام

غلط معانی پہنائے والے) سے تو یہ کرائی جائے اور ان کے شکوک و شبہات رفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ مانیں تو ان کا علاج قتل سے کیا جائے۔

۲۔ پوشیدہ طور پر ملک اور شہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے جیسے سحر اور جادو سے اور لوگوں کی خوراک میں زہریلی اشیاء ملانے سے، یا جیسا کہ عیار لوگ کرتے ہیں کہ قالی یا تھہ فرید و فروخت کرتے ہیں ان کے پاس مال بالکل نہیں ہوتا۔ اور ان کی غرض صرف یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا جائے۔ یا جیسے سحرے قسم کے مفتی جو لوگوں کو حیلوں کی تدبیریں سکھاتے ہیں یا جیسے دوسرے ممالک کے جاسوس جو ملک کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان کو قید کیا جائے یا اگر قتل مناسب ہو تو قتل کیا جائے۔

۳۔ فساد کی تیسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کے اموال کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایسے لوگوں پر جس طرح مناسب ہو تعزیر لگائی جائے۔ یا جیسے چوری کرنے والے یا ڈاکہ ڈالنے والے (ان کے لئے قرآن کریم میں جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ دی جائیں مثلاً چوروں کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ اور ڈاکہ ڈالنے والوں کو بولی پر لٹکایا جائے)

۴۔ فساد کی چوتھی صورت یہ ہے کہ لوگوں کے خون بہائے جائیں اور قتل کے ذریعہ ان کی جائیں تلفت کی جائیں قتل یا عمد کی صورت میں ہوگا (جس کی سزا قصاص ہے) یا قتل خطا کی صورت میں ہوگا (اس کی حد دیت اور کفارہ ہے) یا شبہ عمد ہوگا (اس کی حد بھی دیت و غلطہ اور کفارہ ہوگا) یا زخم لگانے کی صورت میں ہوگا (زخموں کی دیت اور قصاص کا حکم تیراں و سنت میں موجود ہے۔

۵۔ فساد کی پانچویں صورت یہ ہے کہ لوگوں کی عزت آبرو و بربادی کی جائے۔ ان کے انساب کو برباد کیا جائے ان پر جھوٹی تہمتیں لگائی جائیں۔ گالی گلوچہ بکنا یا سخت سست اور نامناسب باتیں کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

۶۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ لوگوں کو فساد پر ابھارا جائے اور بربائی کی ترغیب دی جائے۔ جیسے زنا کی ترغیب دینا یہ ایک ایسی قیامت ہے جو فطرت کے خلاف ہے۔

اسی طرح قمار بازی اور سود خوردی ہے کیونکہ ان میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح شراب نوشی ہے کیونکہ اس سے دین کی غرابی پیدا ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے۔

۷۔ فساد تمدن کی ساتویں صورت یہ ہے کہ انسان کی پیدائشی فطرت کو تبدیل کیا جائے۔ اس سے

تمدن اور شہریت میں فساد اور بگاڑ، طرح طرح کی قہارتیں اور غساریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایسی صفات پر پیدا کیا جو غول (نروں) کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں اور عورتوں کو ایسی صفات پر پیدا کیا ہے کہ جن کے ساتھ پردہ ستر مناسب ہے۔ اب مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی عادات اور لباس کو ترک نہ کریں، اور عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی عادات اور لباس کو ترک نہ کریں۔

یہ ہیں فساد تمدن کے اسباب (جن کو امام ولی اللہ نے بیان فرمادیا، ان فسادات کی اصلاح ضروری مصلح کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ ان سب اسباب فساد پر نظر کرے اب لامحالہ یا تو جرم کسی خاص شخصیت میں یقینی اور قطعی طور پر جرم ثابت نہ ہو سکے گا۔ بلکہ جرم کی طرف اس کا میلان اور اس سے ملوث ہونا ثابت ہوگا تو ایسی صورت میں حاکم کے لئے ضروری ہے کہ موثر قسم کی زبرد تو بیخ (ڈانٹ ڈپٹ، کرے۔ نیز یہ بات ملحوظ رہے کہ ہر جرم کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ بعض جرائم بعض سے کم موثر ہوتے ہیں اور اسی طرح جرائم کا وزن بعض اوقات اس طرح کم و بیش ہوتا ہے کہ بعض لوگ زیادہ جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور بعض کم۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شہر پار (سربراہ مملکت یا حاکم) کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان جرائم پر نظر جمی سے غور کرے اور پھر فیصلہ کرے۔ نیز یہ ضروری ہے کہ وہ ملک کے لوگوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے اور ان کے لئے وہی بات پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ اور اہل ملک کی طرف اس کی توجہ و نگاہ ہر وقت رہے اور اس کی شفقت زیادہ سے زیادہ ان کی طرف مبذول رہے۔

یہ بات غراہوں کی اصلاح اور علاج کی طرف صحیح طور پر رہنمائی کرنے والی ہوگی بشرطیکہ وہ شہر پار اس طریق پر قائم رہے، اور اگر کسی وقت اس پر معاملہ مشتبه ہو جائے تو پھر وہ بات اختیار کرے جو سہل ہو۔

”قیصر و کسریٰ کے نظام کو تباہ کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اس کی بنا جہور کی لوٹ کھسوٹ پر تھی۔ بادشاہ اس کے امیروں اور اس کے مذہبی لمبعلوں کا کام یہ رہ گیا تھا کہ وہ رعیت کی خون پسینہ ایک کر کے کمائی ہوئی دولت سے عیش کریں، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:۔ عجم اور روم کے شاہنشاہ اس قدر لعیش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اگر ان کا کوئی درباری لاکھ روپے سے کم قیمت کی ٹوپی یا کمر بند پہنتا، تو اسے ذلیل سمجھا جاتا تھا۔“

حضرت مولانا نانج محمود صاحب امروٹیؒ

ابوبکر شبلی

عمدۃ العارفین حضرت مولانا ابوالحسن ملک محمود صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ سرزخی و عظیم روحانی پیشوا اور مشہور سیاسی سماجی رہنما تھے۔ وادی سندھ کے ماضی قریب میں جو بزرگ ہستیاں اور مشہور دینی و ملی شخصیتیں گزری ہیں حضرت مولانا امروٹیؒ کو ان سب میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔

آپ کی ولایت قصبہ دیوانی تحصیل روہڑی ضلع سکھر میں ہوئی آپ کی تاریخ تولد تعین نہیں ہو سکی۔ اندازہ یہ ہے کہ آپ ۱۸ ویں صدی کے نصف آخر کے ابتدائی سالوں میں پیدا ہوئے آپ حسب نسب کے لحاظ سے سید تھے۔ آپ کا خاندان اپنے علاقہ میں رشد و ہدایت کا مرکز تھا۔ آپ کے والد حضرت مولانا سید عبدالقادر صاحب علوم ظاہرہ و باطنیہ میل کمال بزرگ تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے مراحل اپنے والد کے ہاں طے کئے اور علوم ظاہرہ کی تکمیل حضرت مولانا عبدالحق قادری صاحب پنچھوڑی تحصیل پنہوڑا ضلع سکھر کے ہاں کی۔ علوم شرعیہ کے حصول کے بعد آپ علوم باطنیہ حاصل کرنے کے لئے ذوقہ العارفین الیہ لکین حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچوڑیؒ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور مسلسل ریاضت کے بعد نہایت قلیل عرصہ میں خرقہ خلافت سے نوازے گئے جب آپ روحانی تربیت کے سلسلہ میں بھرچوڑی شریف میں مقیم تھے۔ انہی دنوں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی بھرچوڑی شریف آئے اور حضرت حافظ صاحبؒ کے ہاتھ پر شرف اسلام ہوئے یہیں دونوں حضرات کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ اور یہ تعارف ان کے چل کر اشاعت اسلام اور اچیلے ملت کے لئے بہت مفید ثابت ہوا۔ یہ ۱۸۸۸ء کا واقعہ ہے۔

حصول خلافت کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے حکم سے امرت شریف تحصیل گڑھی باسین ضلع سکھر کو اپنا مقفل مسکن بنایا اور دعوت الی اللہ و دعوت الی الاصلاح کے لئے ہر متن مشغول ہو گئے امرت میں آپ کے ابتدائی ایام نہایت مبارک و مہتمم تھے کئی کئی اوقات آپ کو قاتے ہوتے اور بعض دفعہ آپ صرف ساگ بھات پر اکتفا کرتے لیکن آپ غم و مل

کامپیکرین کرد موت و حکمت کے کام میں برابر مصروف رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف عوام کے رجوع میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور نہایت قلیل عرصہ میں امروث شریف دعوت الی اللہ کا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ امروث شریف میں عوامی ضروریات کے پیش نظر آپ نے ایک وسیع مسجد کی بنیاد رکھی اور کئی حجرے تعمیر کرائے اس میں آپ دوسرے فہام کیساتھ کام کرتے اور کسی قسم کا امتیاز برتنے نہ دیتے، جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ آپ نے حفظ قرآن اور ناظرہ کے لئے مسجد کے اندر ہی ایک مدرسہ کھولا جس کے تمام اخراجات کے آپ خود ذمہ دار تھے ۱۹۶۵ء میں سید السالکین حضرت حافظ محمد صلیق بھرخوٹنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے آپ ہمہ وقت منہموم اور متفکر رہنے لگے۔ اس المیہ نے آپ کے اندر شہر و شاعری کو جنم دیا۔ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز نعتیہ کلام سے کیا۔ مدح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے متعلقہ جہاں میں جو اشعار کہے ہیں وہ آج تک عوام میں بے حد مقبول ہیں۔ اپنے بیٹے سید حسن شاہ کی عین نوجوانی کی موت نے آپ کے شاعری کے اور اضافہ کیا۔ آپ نے فارسی کی توسیف زلیخا کی طرز پر سندھی زبان میں پریت ناموں کے نام سے ایک منظوم کتاب لکھی۔ یہ کتاب عوام و خواص میں بے حد مقبول ہوئی ہے آج تک اس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ آپ نے سورۃ یسین کا سندھی زبان میں منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ ترجمہ بھی طبع ہو چکا ہے۔

۱۹۶۵ء میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر سندھ میں واپس آئے آپ کی آمد سے دو دن قبل حضرت حافظ محمد صلیق صاحب بھرخوٹنڈوی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ بھرخوٹنڈوی شریف سے ہوتے ہوئے یہاں امروث شریف آئے اور یہیں مستقل سکونت کا ارادہ کیا حضرت مولانا امروثی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ارادہ کو بہت پسند کیا اور رہنے کی تمام سہولتیں مہیا کر دیں حضرت مولانا امروثی نے اپنی شادی کرادی۔ اور آپ کی والدہ کو پنجاب سے بلوالیا۔ نیز آپ کے لئے عربی کتابوں کا ایک بہترین ذخیرہ جمع کیا جس میں مصر۔ استنبول اور قاہرہ کی اہم و نادر کتابیں تھیں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی مسلسل سا سال تک نہایت سکون و اطمینان سے امروث شریف میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران آپ نے ایک دارالعلوم کھولا جس میں علوم اسلامیہ عربیہ خصوصاً فلسفہ و فلسفہ کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ نے امروث شریف میں ایک مطبع بھی قائم کیا جس میں سندھی زبان میں کئی دینی کتابیں چھپیں۔ اسی پریس سے ہدایتہ الاخوان نامی سندھی زبان میں ایک دینی ماہنامہ بھی کچھ عرصہ تک شائع ہوتا رہا۔

انہی دنوں حضرت مولانا امروثی نے سندھی زبان میں ترجمہ قرآن شروع کیا جسے کئی سال کی جدوجہد کے بعد اپنے شائع کر لیا۔ اس ترجمہ کے کام میں دیگر مقتدر علماء کے علاوہ حضرت مولانا ساندھیؒ سے بھی آپ خصوصی مشورے لیتے رہے۔

یہ تجربہ آپ کی زندگی میں ہی طبع ہو کر شائع ہوا اور بہت زیادہ مقبول ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ تجربہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں انجمن خدام الدین دروازہ شیرانوالہ لاہور سے شائع ہوتا رہا اور اب بھی یہ انجمن اس کی اشاعت میں مصروف ہے۔

گو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی سات سال کے بعد امرٹ شریف سے پیر جھنڈہ سندھ منتقل ہو گئے لیکن امرٹ شریف سے آپ کا رابطہ برابر قائم رہا۔ آپ نے حضرت مولانا شیخ الہند گو حضرت مولانا امرٹ سے تعارف کرایا اور حضرت شیخ الہند دوبار امرٹ شریف تشریف لائے اسی طرح حضرت مولانا امرٹ بھی دیوبند تشریف لے گئے اور مدرسہ دیوبند کی پچاس سالہ جوبلی کے جشن میں بھی شریک ہوئے۔

۳۳ھ میں حضرت مولانا شیخ الہند کے حکم سے جب حضرت مولانا سندھی نے کابل جانے کا ارادہ کیا تو حضرت مولانا امرٹ نے ان کو دہلی تک پہنچنے میں ہر طرح کی مدد کی۔ کابل جانے کے بعد بھی حضرت مولانا سندھی نے امرٹ شریف سے رابطہ قائم رکھا۔ چنانچہ آپ نے جو رشتہ خفیہ خطوط اندرون ہند بھیجے تھے ان میں سے ایک خط حضرت مولانا امرٹ نے نام سے جو فتح محمد شیخ نامی ایک شخص لایا تھا۔ حکومت کو اس خط کا بروقت علم ہو گیا آپ کو نظر بند کر کے کراچی بلوایا گیا۔ کراچی کے کشتہ نے اس سلسلہ میں آپ سے سوال و جواب کئے لیکن کافی ثبوت نہ ملے پر آپ کو دہلی پر مجبور ہو گیا۔ اس نظر بند سے آپ کی سیاسی زندگی کا باقاعدہ عملی آغاز ہوا اس کے بعد جتنی بھی عوامی اور دینی تحریکیں اٹھیں آپ نے باقاعدہ ان میں حصہ لیا۔ تحریک خلافت میں آپ سندھ میں سب سے پیش پیش تھے۔ اس تحریک کے دوران امرٹ شریف سندھ کا عظیم سیاسی مرکز بن گیا تحریک سے متعلق تمام امور آپ کے مشورہ و نصح سے ہی طے ہوتے تھے اس تحریک کو کامیاب بنانے کیلئے آپ نے اپنی پیرائہ سال کی باوجود سندھ اور برون سندھ کی دفعہ کے آپ دیوبند، دہلی، میرٹھ، ناگپور اور اجمیر تشریف کئے اور کئی جلسوں کی صدارت کی۔ ترک موالات کو کامیاب بنانے کے لئے آپ نے بڑے جوش و خروش سے سندھ کے دورے کئے اور اس مقصد میں آپ کو نمایاں کامیابی بھی ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کے بقا کے لئے مسلمانان پاک و ہند نے کابل کی طرف جو احتجاجی ہجرت کی آپ اس کے روح رواں تھے۔ آپ ہاجرین کی اپیل ٹرین کے قادیبن کر پٹا دینے تک گئے لیکن یہ اسکیم کامیاب نہ ہوئی اور آپ بادل نا خواستہ وطن آئے۔

تحریک خلافت کے بعد آپ جمعیت العلماء ہند سے منسلک رہے اور تازہیت اس جماعت کی تاحول کرنا کرنا آگیا۔ ملت اسلامیہ اور حریت وطن کے علاوہ آپ کو غیر مسلموں میں اشاعت اسلام کا بھی بہت شوق تھا۔ اکیلے آپ نے اس سلسلے میں جو کام کیا وہ آج بڑی بڑی انجمنیں سر انجام نہیں دے سکتیں، آپ نے اپنی زندگی میں کم و بیش،

پانچ ہزار غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آپ نے غیر مسلموں میں شاعت اسلام کا کام جس طرح شروع کیا وہ نہایت کشش اور زوردار تھا۔ آپ کی رائے سے اسلام پر لکچر نہ دیتے اور نہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی کسی کو دعوت دیتے۔ اس قسم کی نمائشی تبلیغ سے آپ بچتے آپ ذاتی طور پر غیر مسلموں سے روابط قائم کرتے اور وہ لوگ آپ کے اخلاقِ حسنہ سے اتنے متاثر ہوتے کہ فوراً اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے آپ کسی پر اسلام قبول کرنے کے لیے سحر نہ کرتے بلکہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے لئے آپ کی خدمت میں آتا تو آپ تعین کرتے کہ بٹیا اسلام قبول کرنے میں اتنی جلدی نہ کرو اور سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھاؤ۔ جب وہ ہر طرح اطمینان کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے پر اصرار کرتا تب آپ اس سے باقاعدہ طور پر بیعت لیتے۔ یہاں اوقات ایسا ہوتا کہ باہر کے کچھ ہندو مسلمان ہونے کے لئے اردو تریف لے آتے تھامی ہندوؤں کو اس کا علم ہو جاتا تو وہ وفد بنا کر آپ کی خدمت میں آتے اور عرض کرتے حضور ان لوگوں نے جذبات میں آکر یہ فیصلہ کیا ہے آپ موقع دیجئے کہ ہم ان سے علیحدگی میں بات نہ چیت کر لیں۔ آپ ان لوگوں کی درخواست قبول کر لیتے اور مسلمان ہونے والے افراد سے ان سے بات چیت کرنے کی اجازت دیتے۔ وہ لوگ ان کو اپنے گھروں میں بے جلتے، ہندوؤں میں جا کر ان کو مسلمان نہ ہونے کی تعین کرتے، لیکن ان کو اسلام قبول کرنے سے باز نہ آتے یہ ہرگز آمادہ نہ کر سکتے اس طرح یہ بڑے شوق و ذوق سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے لیکن جب آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، متعصب آریہ سماج ہندوؤں میں آپ کے خلاف نفرت کا جذبہ شدید ہو گیا اب وہ کھل کر آپ کے مقابلہ پر آ گئے ایک بار ایک ہندو گھرانے کا ایک نوجوان لڑکا آپ سے متاثر ہو کر آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا آپ نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ ایک بار آپ اس لڑکے کا ہاتھ ایک دعوت میں شریک ہونے کے لئے باگڑھی ریوے اسٹیشن پہنچے تو مقامی ہندوؤں کو اس کا علم ہو گیا وہ لوگ داستہ میں جمع ہو گئے اور زبردستی اس لڑکے کو چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لالت بھڑاس کو بند رکھا، اور اسلام سے باز آنے کے لئے اسے آمادہ کرنے لگے انھوں نے اس کو ہر طرح دھمکایا اور ہر قسم کے لالچ و دھمکے لیکن یہ نوجوان کسی طرح بھی ان کی باتوں میں نہ آیا۔ حضرت مولانا امروٹی جی نے اس محلہ کی پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے تفتیش کے بعد اس لڑکے کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور متعلقہ ہندو لیڈروں کو گرو تار کر کے معاملہ عدالت کے سپرد کر دیا۔ کافی عرصہ تک مقدمہ چلتا رہا اس نوجوان نے ہر بار یہ بیان دئے کہ میں عاقل و بالغ ہوں اور میں نے برضا و رغبت اسلام قبول کیا ہے ہندوؤں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ لڑکا نابالغ ہے اس کو اپنے والدین کی مرضی کے بغیر مذہب تبدیل کا کوئی اختیار نہیں ہندوؤں نے متحد ہو کر یہ مقدمہ لڑا عدالت نے کافی عرصہ کے بعد آخر کار فیصلہ دیا کہ لڑکا بالغ ہے۔ اس کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔

جس طرف چاہے وہ جاسکتا ہے۔ اس وقت عدالت میں ایک طرف حضرت مولانا امروٹی مہاراجی جماعت کے کھڑے تھے۔ دوسری طرف اس لڑکے کے والدین، اعزہ و اقارب اور سینکڑوں ہندو کھڑے تھے۔ اس لڑکے نے جو نبی عدالت کا فیصلہ سنا، عید صا مولانا امروٹی کے قدموں میں گر پڑا اس کے والدین نے اسے اپنی طرف بہت کھینچا لیکن وہ نہ گیا۔ یہ لڑکا اب مولوی نور الحق ہیں، موصوف ضلع لاڑکانہ کے ایک قصبہ میں مقیم ہیں اور دینی تعلیم و تدیس میں مشغول ہیں۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک ہندو پنڈت کا بیٹا از خود آپ کے ہاتھ پر شرفِ بیسلا م ہو گیا۔ ہندوؤں نے بڑے جوش و خروش آپ کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی، لیکن ناکام ہوئے۔ وہ لڑکا اب میں شیخ عبد اللہ کے نام سے مشہور ہوا۔ جو جماعت امروٹی کے ایک اہم رکن تھے۔

آریہ سماج والے جب آپ کے مقابلے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے شادی کی تحریک شروع کر دی وہ نو مسلم افراد کے پاس جاتے اور ان کو ہر طرح کے لالچ سے کر دیا۔ ہندو مذہب اختیار کرنے پر آمادہ کرتے۔ حضرت مولانا امروٹی نے اس فتنہ کو دبانے کے لئے مثبت قدم اٹھایا۔ آپ نے چند علماء کی ایک جمعیت بنائی جس میں اس وقت کے مشہور علماء حضرت مولانا عبد الکریم صاحب چشتی، حضرت مولانا دین محمد صاحب دھانی، حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب قاسمی، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب، حضرت مولانا نبی بخش صاحب عہدوی اور دیگر مقتدر علماء شامل تھے آپ نے اس آریہ سماجی اقدام کا منظم مقابلہ کیا اور اس فتنہ کو سر زمین سندھ میں سر اٹھانے کا موقع نہ دیا۔

اشاعت اسلام کی طرح حضرت امروٹی میں جہاد کا بھی شوق تھا۔ آپ ہر وقت اپنے آپ کو جہاد کے لئے مستعد رکھتے۔ آپ فرماتے "کاش کہ میں جہاد میں شریک ہو کر جامِ شہادت نوش کروں" اس مقصد کے لئے آپ نے چند گھوڑے بھی پال رکھے تھے۔ آپ بذات خود ان گھوڑوں کی ہر طرح خدمت کرتے۔ فرماتے تھے جہاد کے لئے گھوڑے پالنا سنت ہے اور ان کی خدمت کرنا کارِ نواب ہے۔

آپ کی زندگی کے آخری ایام میں سکھ برہمن کی کھدائی ہو رہی تھی نہروں کی کھدائی کی زد میں تین مساجد آریہ نہیں ختم ہمارے لئے کیا کہ ان مساجد کو تہدم کر کے راستہ صاف کیا جائے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے تھوڑے سا جہاد کی خاطر اس محکمہ کے خلاف حکومت کو مقبہ کیا کہ اگر ان مساجد کو تہدم کر دیا گیا تو مسلمانان سندھ حکومت برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں گے شروع میں حکومت نے اس اعلان کو کوئی اہمیت نہ دی اور نہ ہی کھدائی کا کام جاری رہا۔ سندھ مولانا امروٹی نے بالآخر جہاد کا اعلان کر دیا اور مدد اپنی جماعت کے سرپرست باندھ کر گھوڑوں سے نکل آئے اور ان مساجد کے گرد خیمہ زن ہو گئے۔ اس لئے وہ فوراً معالجت پر آمادہ ہو گئے۔ آخر طے ہوا کہ مساجد کو اپنی اصلی حالت پر

رہنے دیا جائے اور نہوں کو ان کے گرد کھودا جائے۔ یہ مساجد اب تک ان انہار کے وسط میں قائم ہیں۔

حضرت مولانا مروئیؒ جس طرح ..... ایک عظیم مبلغ اسلام تھے ویسے ہی بے نسل سیاسی رہنما تھے۔ برطانوی استعمار کا ان کا ہم عصرین حرورف میں لکھنے کے قابل ہے۔ حکومت برطانیہ کے لئے آپ کا وجود ناقابل برداشت تھا۔ شہور ہے کہ حکومت نے خفیہ طریقے سے آپ کو زہر دلوایا۔ یہ زہر دیر میں اثر کرنے والا تھا اس کی وجہ سے آپ کا جسم آہستہ آہستہ نحیف ہوتا گیا۔ اور آپ کے تمام بدن پر چھائے نکل آئے اور بارہویہ ترین علاج کے طبیعت دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ آپ بذماتے تھے مجھے انگریزوں نے زہر دلوایا ہے۔ میں اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ یہ عظیم پیشوا اولیٰ حریت ۱۹۲۹ء کے آخر میں اس دار فانی سے رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیش کے لئے ہم سے جدا ہو گیا۔

آپ نے اپنے پیچھے ایک عظیم جہالت چھوڑی۔ یہ جماعت توحید اور اتباع سنت میں اپنی مثال آپ ہے۔ یوں تو جماعت کا ہر فرد اسلام کا بہترین نمونہ ہے لیکن آپ کے خلفاء وقت کے اہم اور نامور لوگوں میں شمار ہوتے ہیں آپ کے خلفاء کی کافی تعداد ہے لیکن حسب ذیل حضرات زیادہ مشہور ہوئے۔

۱۔ حضرت مولانا محمد صالحؒ صاحب باجی شریف - ضلع سکھر

۲۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحبؒ تھریکانی شریف

۳۔ حضرت مولانا حامد الدین صاحبؒ باجی شریف

۴۔ حضرت مولانا احمد علی صاحبؒ لاہور

یہ تمام خلفاء اپنے وقت کے عظیم دینی و سیاسی رہنما تھے۔ توحید اور سنت کے مبلغ تھے۔ ان حضرات کے آثار ابھی تک منظر عام پر ہیں۔

حضرت مولانا مروئیؒ کی وفات کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت میاں نظام الدین صاحب آپ کی جگہ سنبھالنے غلاف تھے، ہوئے ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد شاہ صاحب مروئیؒ ان کے جانشین ہوئے جو اشاعت دین متین میں بہر حق معروف ہیں۔

دین کے زوال کے اسباب

حافظ عباد اللہ فاروقی

انبیاء کے ظہور قدس کے زمانہ میں ان کے اصحاب میں سے شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جسے اخلاق و اعمال میں اپنے پیغمبر سے مناسبت نہ رہی ہو۔ ان لوگوں کی اخلاقی اور عملی زندگی بے مثل تھی ان کے بعد طبقہ ثانی کا ظہور ہوا جسے پیغمبر کی تعلیم گویا بالواسطہ نصیب ہوئی۔ تاہم اس کی دینی اور اخلاقی حالت بدستور درست رہی۔ لیکن ان کے بعد جس قدر امت میں کثرت ہوتی گئی زیادہ سے زیادہ اغراض و خواہشات پیدا ہوتی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ امتدادِ زمانہ اور اختلافِ طبائع سے لوگوں کے اتفاق میں بھی خلل پڑنے لگا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ دینی دلولہ ضعیف ہوتا گیا۔ اسی طرح دلوں کی وہ پاک اور نیتوں کی وہ صفائی جو طبقہ اولیٰ کے اکثر افراد میں تھی، طبقہ ثانیہ کے افراد میں تبدیل ہو کر رہ گئی اس کے بعد وہ پراشوب زمانہ آیا جس میں نہ تو خود لوگوں نے ہائی مذہب کو نہ اس کے دیکھنے والوں کو دیکھا تھا۔ اور اپنی سعی و شوق سے انہوں نے اس دین و مذہب کو اختیار کیا تھا بلکہ انہوں نے جس مذہب پر اپنے باپ دادا کو پایا اسے اختیار کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کے معاملے میں بجائے تحقیق و تلاش کے یہ لوگ باپ دادا کی تقلید کرنے لگے۔ اور امتدادِ زمانہ سے ان میں خود پسندی اور نفسانیت آگئی دین کے زوال کی ایک وجہ بھی ہوئی کہ مختلف قومیں جو اس دین میں شامل ہوئی تھیں ان کی باتیں اس میں داخل ہو گئیں اور ان پر بھی دین کا اطلاق ہونے لگا۔

جتنے بھی پہلے ادیان گذر چکے ہیں ان کا کم و بیش یہی حشر ہوا۔ لوگوں نے اپنے اپنے پیغمبر کی کتاب کو چھوڑ کر رسم و رواج پر اکتفا کیا اور انا و جدنا علیہ آباءنا اور بلن ننتبع ما الفینا علیہ آباءنا کہہ کر تحقیق سے ہاتھ اٹھا لیا۔ عقیدہ اس کو سمجھنے لگے جو آباؤ اجداد سے سنا۔ اور عمل اس پر کرنے لگے جو ساتھیوں کو کرتے دیکھا۔ فائدہائی طریق پر چلنے کو اصل دین اور اس کو چھوڑ کر دین کی باتوں کی تحقیق کو بدعت

کہنے لگے غرض جب غفلت، پابندی رسم و رواج اور تقلیداً بار و اہلاد کے باعث دین کی اصل حالت باقی نہ رہی، تب اصلاح حال کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوسرا پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے دین کی تحریریت کو واضح و آشکار کیا اور باپ دادا کے نقش قدم کی سنت پکڑنے والوں کو متنبہ فرمایا۔ نیز لوگوں کو جمود اور تعطل کی حالت سے بیدار کیا۔ چنانچہ دنیا میں کثیر التعداد پیغمبر مبعوث ہوئے، جنہوں نے ذہنی جمود غلط رسم و رواج اور تقلید ہمارے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ اس سلسلے میں جو تکالیف انہوں نے اٹھائیں وہ تمام تر تقلید اور پابندی رسوم کی بدولت تھیں۔ لیکن ان تمام اولوالعزم پیغمبروں نے نامساعد حالات کی پروا نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے دین سابق کی اصلاح کی۔ اور جو تحریریت لوگوں نے اس میں کی تھی اسے واضح و آشکار کیا اور جس قدر رسم و رواج کے عناصر دین میں گھل مل گئے تھے ان کو الگ کیا اور خالص دین لوگوں کے سامنے پیش فرمایا اس ضمن میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا سبب زوال مذہب کا باطنی ملت اور صاحب شریعت کے اعمال اور اقوال سے چشم پوشی کرنا۔ اور اپنے عقائد و اعمال میں اس کے عقائد و اعمال کی مخالفت کرنا ہے۔

دوسرا سبب ان کے نزدیک تعمق یعنی تکلیف بے جا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص شارع کے کسی امر و نہی کی علت کو دوسری شے پر مطابق کر کے مثل شارع کے اس شے کے امر و نہی کا حکم دے۔ یا نبی کے جملہ افعال کو عبادت سمجھ کر ان کے ان افعال کو جو انہوں نے عادتاً کئے ہوں، فرائض میں شامل کرے۔

شاہ صاحب زوال مذہب کا تیسرا سبب یہ قرار دیتے ہیں:۔ ان عبادات شائعہ کا اختیار کرنا جن کا اسی طرح شارع نے حکم نہیں دیا۔ اسی طرح آداب کا مثل فرائض و واجبات کے التزام کرنا ہے۔ یہ وہی بیماری ہے جس میں یہود و نصاریٰ گرفتار ہو گئے تھے۔

زوال مذہب کا چوتھا سبب ان کے نزدیک اجماع کا اتباع کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی بات پر متعدد علماء متفق ہو جائیں تو ان کے اس اتفاق کو اس امر کے ثبوت کی دلیل قاطعہ سمجھنا۔ واضح ہے کہ اجماع کی دو صورتیں ہیں ایک تو وہ اجماع ہے جس کی کتاب سنت میں ہو یا جماع واجب الاتباع ہے دوسرا وہ اجماع ہے جس کی کتاب سنت میں کوئی سند نہ ہو اور محض رسم و رواج کی بنا پر اجماع ہو گیا ہو۔ بعض حالات میں اس قسم کے اجماع کی مخالفت کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں جائز یہ وہ اجماع ہے جس کی برائی قرآن مجید میں بار بار بیان فرمائی

گئی ہے۔ اس اجماع ہی کے اتباع نے لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے سے روکا تھا۔ اور اکثر لوگ اس اجماع کو بل نفع ما لفینا علیہ آباؤنا کہہ کر اپنے اوپر واجب قرار دیتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اجماع کی ان دونوں قسموں میں فسق نہیں کیا گیا بلکہ بلا تمیز ایک کا اطلاق دوسرے پر ہوتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دین کو زوال آ گیا۔ لوگ اس اجماع کی دلیل سے اپنے بزرگوں کی رسموں اور فائدانی عادات کو واجب العمل سمجھتے تھے اور ان باتوں کو جو صریح مخالف کتاب و سنت ہیں، مخالفت اجماع کے ڈر سے ترک نہیں کرتے تھے۔

شاہ ولی اللہ کے نزدیک مذہب کے زوال کا پانچواں سبب غیر معصوم کی تقلید کرنا ہے یعنی کسی مجتہد کی یہ سمجھ کر کہ تمام مسائل میں اس کا اجتہاد صحیح اور درست ہے اور جو کچھ اس نے کتاب و سنت سے استنباط کیا ہے وہ خطا اور غلطی سے محفوظ ہے، ایسی تقلید کرنا کہ اگر کوئی مسئلہ جس کا اس نے استخراج کیا ہو، صحیح نہ ہو اور اس کی غلطی ثابت ہو۔ نیز حدیث صحیح بھی صرف اس کے مخالف موجود ہو، اس حدیث کو چھوڑ کر اس مسئلہ میں اس مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا باعث زوال دین ہوگا۔ یہ تقلید ہرگز وہ نہیں ہے جس پر امت کا اجماع ہے۔ یعنی اکثر علما نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ مجتہدین کی تقلید جائز ہے اور ان کے استخراجی مسائل پر عمل کرنا درست ہے۔ بلکہ اکثر حالات میں نہایت مفید اور ضروری بھی ہے۔ مگر اس میں دو شرطوں کا ہونا لازم ہے۔

اول یہ سمجھنا کہ مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا بھی کرتا ہے۔ اور صواب بھی دوسرے منصوصات نبوی پر اس کو مقدم نہ کرنا۔ یعنی اگر کسی مسئلہ میں مجتہد کے اجتہاد کے خلاف صحیح حدیث مل جائے تو حدیث کا اتباع کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور تقلید کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ ان شرائط کے بغیر مجتہد کی تقلید یقیناً زوال دین کا موجب ہوگی۔ اگلے اہل کتاب ایسی ہی تقلید کرتے تھے جن کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے۔

وَاتَّخَذُوا حِجَابًا عَنْ هَٰذَا قَوْلِهِمْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

(اہل کتاب نے اپنے اجماع اور بہانہ کو رب ٹھہرایا ہے۔ اور خدا کو چھوڑ دیا ہے)

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی اہل کتاب اپنے اجماع اور بہانہ کی عبادت نہ کرتا تھا بلکہ ان کو معصوم سمجھ کر ان کی ہر بات کی پیروی کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ جس شے کو وہ حلال کہتے وہ اسے حلال مانتے جس کو وہ حرام قرار دیتے وہ اس کی حرمت کے قائل ہو جاتے اس طرح یہ لوگ انبیاء کے اقوال و احکام کو اپنے

اقول داعحام کے مقابلہ میں پس پشت ڈالتے تھے اور اس کا لازمی نتیجہ زوال دین میں ظاہر ہوا۔
حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک ایک علت کا دوسری علت میں خلط ملط کرنا زوال دین کا سبب
ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے دین کی باتوں کو
پسند کر کے کسی ضیعت وجہ یا اس کی موضوع سند سے اس کا جواز ثابت کرے اور اسے اپنے مذہب
میں اس طرح داخل کرے کہ پھر یہ تمیز نہ رہے کہ یہ باتیں کس مذہب کی ہیں۔ بلکہ وہ اس قدر خلط ملط
ہو جائیں کہ اسلام ہی کی باتیں معلوم ہوں۔ زوال دین کا سبب ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب فقہ حنفی کو ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن اشیبانی متوفی ۱۵۰ھ کی کتابوں سے
اخذ کرتے ہیں اور شافعی فقہ کو براہِ راست امام شافعی کی تصانیف سے لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد
اور امام شافعی دونوں کے دونوں امام مالک سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس بنا پر شاہ ولی اللہ یہ قاعدہ تجویز
کرتے ہیں کہ درحقیقت فقہ کا اصل الاصول امام مالک کی موطا ہے۔ اور اسی سے مالکی، شافعی
اور حنفی مذاہب فقہ پیدا ہوئے۔ اس قاعدہ کلیہ کے بعد وہ ایک قسم اور آگے بڑھتے ہیں
چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ موطا امام مالک تمام ترائل مدینہ کی فقہ پر مشتمل ہے۔ اور اہل علم مدینہ
کی فقہ کا مرکز حضرت عمر فاروقؓ کو قرار دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مالکی، شافعی اور حنفی فقہ کے
مذاہب سارے کے سارے شاہ صاحب کے نزدیک حضرت فاروق اعظمؓ کے مذہب کی
تشریحیں ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب اپنی کتاب "ازانۃ الحق" میں حضرت فاروق اعظمؓ کو مجتہد
مستقل اور ان بنی امیہ کو مجتہد منتسب تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس طرح وہ اہل سنت کے
ان تین اماموں کے مذہب کو قرآن و سنت کی تشریح قرار دیتے ہیں۔

(مولانا عبید اللہ سندھی)

تعلیم اقبال کی نظریہ

پروفیسر ضیاء

علامہ اقبال بنیادی طور پر ایک فلسفی اور مفکر تھے شاعری کا درجہ ان کے ہاں ثانوی تھا۔ اور وہ بھی محض اظہار خیال کے ذریعہ کے طور پر، موصوف نے زندگی کے سائل پر بڑا غور کیا ہے اور ان کے حسن و قبح کو بڑی تحقیق اور تفصیل سے پرکھا ہے۔ اپنی اس ذہنی کاوشوں کا نتیجہ کبھی وہ اشعار میں پیش کرتے رہے اور کبھی نثر میں۔ ضرورت ہے کہ ان کے افکار کو سمجھا جائے۔ اور زندگی کے بنانے۔ اس کی گتھیوں کو سلجھانے اور اسے نئے لقب العین دینے میں ان افکار سے جو روشنی ملتی ہے اس کی طرف توجہ کی جائے شاید بعض لوگوں کو اقبال کے تعلیمات کے فلسفی اور مفکر ہونے پر تعجب ہو اس میں شک نہیں کہ تعلیم کو اگر محدود اور اصطلاحی معنوں میں لیا جائے تو علامہ اقبال کو مفکر تعلیمات کہنا مشکل ہوگا۔ لیکن اگر تعلیم کو عام اور وسیع معنوں میں لیں تو اقبال بے شک مفکر تعلیمات ہیں۔ اور ان کے فلسفے میں تعلیم کے مربوط نظریے آپ کو ملیں گے۔

تعلیم کا کوئی نظام اس وقت تک ناقص ہے جب تک وہ فرد اور اس کی شخصیت کے متعلق کوئی مثبت اور واضح خیال پیش نہ کرے سچے پوچھے تو تعلیم نام ہے فرد کا ماحول سے متاثر ہونا، اور ماحول کو متاثر کرنا۔ احوال و اسباب کے رنگ میں اس کا رنگا جانا اور ان کو اپنے رنگ میں رنگنا اس عمل اور رد عمل کا نتیجہ ماہر تعلیم کا کام ہے۔ ایک فلسفی کی طرح ایک معلم کو بھی فرد اور ماحول کے مفہوم کی حدیں قائم کرنی پڑتی ہیں۔ کیونکہ ان دونوں کی اصلیت کو جاننے پر ہی اس کے سارے سائل کا جواب دیا رہے۔

اس مضمون کے لکھنے میں جناب غلام السیدین کی کتب *Philosophy of Education* کا مطالعہ سے مدد لی گئی ہے۔

علامہ اقبال کے فلسفے کا بنیادی مسئلہ نظریہ خودی ہے۔ انہوں نے اپنی فارسی شاعری اسرارِ خودی میں اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور اردو کلام میں بھی خودی پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ موصوف نے اپنے انگریزی فیکچروں میں بھی اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے نزدیک خودی کا استحکام زندگی کا اصل الاصول ہے۔ فرد اگر اپنی خودی کو مضبوط نہیں کرتا تو وہ مردہ ہے۔ خواہ وہ زندگی کے مسائل ہی کیوں نہ لے رہا ہو۔ اگر زندگی میں نمود کا ذوق نہ ہو تو وہ موت ہے اور اگر فرد اپنی خودی کی تعمیر کر لے تو وہ خدائی کرتا ہے۔ خودی کی اس اہمیت کے متعلق ماہرین تعلیم علامہ اقبال کے اس نظریہ سے متفق ہیں اب سوال یہ ہے کہ خودی کے ارتقاء اور اس کی تکمیل کی کیا صورت ہے۔ اس مسئلہ میں نفسیات اور تعلیمات کے تمام ماہرین علامہ موصوف سے ہم نوا ہیں کہ خودی ایک مستقل جدوجہد کا نتیجہ ہوتی ہے جو انسان کو اپنے ماحول کے ناسازگار حالات اور اپنی ذات کے غیر حرقی کس رجحانات کے خلاف کرنی پڑتی ہے خود حضرت علامہ کے الفاظ ہیں۔

”خودی کا وجود اس کش مکش کا رہن منت ہوتا ہے، جو فرد ماحول کے خلاف کرتا ہے، یا ماحول فرد کے خلاف“

ظاہر ہے اس کے لئے اشد ضروری ہے کہ فرد کا اپنے ماحول سے تعلق اور ربط رہے۔ فرد اور ماحول کے اس باہمی ربط و کش مکش، تاثیر و تاثر اور ہم آہنگی اور مخالفت کے دوران میں خودی کی تشکیل ہوتی ہے۔ وہ ترقی پاتی ہے اور اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ اقبال کا تصور حیات بڑا زندگی بخش ہے۔ وہ عزت نشینی اور با تھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے کے حامی نہیں، وہ آزمائش، تجربہ عمل اور حرکت کو زندگی کا حاصل سمجھتی ہیں۔ وہ خود شناسی کی دعوت دیتے ہیں اور دوسروں کی تقلید یا ان سے سوال کرنا ان کے ہاں مذموم ہے۔ کیونکہ اس سے خودی فنا ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرد کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لئے آزاد فضا چاہتے ہیں۔ چنانچہ شخصیت کی تکمیل کے لئے ان کے خیال میں آزادی شرط اول ہے۔

بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک سچو کم آب

اور آزادی میں بحرِ بیکراں ہے زندگی

وہ فرد کو خود اپنی صلاحیتوں کا اندازہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے ان کی رائے یہ ہے کہ فرد کو بے خطر ہو کر زندگی کی کش مکش میں کود پڑنا چاہیئے وہ اپنے تیشہ سے فرد کو اپنا راستہ بنانے کو کہتے

ادردسروں کے بنائے ہوئے راستوں پر چلنا گناہ قرار دیتے ہیں مگر انسانی سے کوئی نادر کام ہو جائے تو اس کا گناہ بھی ان کے نزدیک ثواب ہو جاتا ہے۔

تراشش از تیشہ خود جادہ خویش

بر او دیگران رفتن عذاب است

اگر از دست تو کار نادر آید

گناہ ہے ہم اگر باشد ثواب است

کیوں کہ آزادی فکر اور جرات عمل کا ولولہ اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو آگے چل کر اس سے بڑے بڑے شان وارتاج پیدا ہو سکتے ہیں۔

• مدت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ذوق انقلاب

مدت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب

مدت فکر و عمل سے معجزات زندگی

مدت فکر و عمل سے تنگ خانہ و لعل تاب

تعلیم کا یہ نظریہ جامد بے جان اور بے روح نظام کو کسی بے اثریت نہیں کر سکتا جو ایک خاص ڈھنگ پر بچوں کو چلاتا چاہتا ہے۔ اور انہیں وہ بنانا نہیں دینا چاہتے جو وہ بن سکتے ہیں۔ بلکہ خود انہیں بنانا چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ اقبال آزادی فکر اور آزادی عمل کے قائل ہیں۔ اور فرد کو آزادی سے کسی غیر متبرہ محروم نہیں کرنا چاہتے۔ موصوف کتابی علم کے زیادہ حق میں نہیں۔ ان کے خیال میں وہ علم جو طالب علم کو زندگی سے دور رکھتا ہے بے کار ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں۔

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے

کتیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں

تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو

کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

فلسفی فکر میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آیا تصوراتی دنیا اور واقعاتی دنیا۔ یعنی مادہ اور روح کا

پتھر اور ذہن، یہ دو الگ الگ ایک دوسرے سے بے تعلق اور بے جوڑ چیزیں ہیں، یا دونوں ایک دوسرے

سے مربوط اور متعلق اور ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی تعلیمی نقطہ نظر سے بھی اس بات کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب تک حقائق اور تصورات کی حدیں معین نہ ہو جائیں تعلیم کو کوئی نصب العین اور مقصد واضح نہیں کیا جاسکتا۔ فرض کیا اگر ہم بعض پرانے فلسفیوں کے نقش قدم پر چل کر دنیا کو مایا اور بے حقیقت سمجھ لیں تو اس کا اثر تعلیم کے بچ پر بھی پڑے گا۔ اور ان کے برعکس اگر عہد حاضر کے مفکرین کے خیال کے مطابق کائنات معض مادہ ہی مادہ رہ جائے تو نظام تعلیم پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوگا۔ ان دونوں نظریوں کے علاوہ زندگی کا ایک اور تصور بھی ہے۔ اس کے نزدیک مادہ اور روح دو الگ الگ اور آپس میں مخالف عنصر نہیں ہیں۔ بلکہ مادہ ابتداء ہے اور زندگی کا کارواں اس سے اپنا راستہ شروع کرتا ہے اور ترقی کرتا کرتا روح یا تصورات کی دنیا میں پہنچتا ہے۔ علامہ اقبال اس تیسرے نظریے کے مایوں میں سے ہیں۔ وہ کائنات کی اصل روح کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ روح مادہ میں اپنی ذات کا اظہار کرتی ہے۔ اس مادہ کی تسخیر اس کی ترقی اور اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ منزل پر لے جانا حقیقی روحانی زندگی ہے اپنے اس مطلب کو موصوف نے فارسی کی اس رباعی میں یوں بیان کیا ہے۔

دل از مرز حیات از غنچہ دریاب

حقیقت در مجازش بے حجاب است

ز خاک تیرہ می روید و بسکن

نگاہش بر شعاع آفتاب است

زندگی کا راز غنچہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کی شکل میں حقیقت بے نقاب نظر آتی ہے وہ سٹی میں اگتا ہے۔ لیکن اس کی نگاہ شعاع آفتاب پر ہوتی ہے۔ علامہ موصوف زندگی سے بے تعلقی کی تعلیم نہیں دیتے۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آدمی زندگی کو اپنے نصب العین کے مطابق ڈھالے۔ وہ اس سے معرکہ آرا ہو اس کو پرکھے اس کو بدلے۔ چلے۔ لو لے اور اپنی جدوجہد سے اسے اپنی راہ پر لے آئے۔ فرد کی خودی کی تکمیل جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ فرد جماعت کا ایک رکن ہوتا ہے۔ اور جماعت جن روایات اور تمدن کو اپنے آباد اجداد سے ورثہ میں پاتی ہے ان کے صالح حصہ کو مان کر ہی فرد صحیح نشوونما پاسکتا ہے۔ اقبال نے "اسمار خودی" میں فرد کی خودی سے بحث کی ہے اور دوسری مثنوی "زور بے خودی" میں فرد اور جماعت کے تعلق پر روشنی ڈالی ہے ان کے نزدیک۔

فرد قائم ربط ملت ہے نہ کچھ نہیں موزع ہے دیبا میں لصیرونی دیا کچھ نہیں

اقبال فرد کو جماعت کے تشکیم میں کئے کے رد ادا نہیں وہ اس معاملہ میں نازی اور فطائی نظریہ حیات کے کلیتہً خلاف ہیں۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ فرد جماعت سے الگ ہو کر کچھ نہیں کپا تاہم ایک جماعت کا رکن ہو کر ہی فعال بن سکتا ہے۔ جماعت کو زندگی اعلیٰ مقاصد سے ملتی ہے۔ اور ان مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کا عزم جماعت کے افراد میں جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے جس طرح فرد کی زندگی جان و تن کے ربط سے ہٹا اسی طرح قوم اپنی پرانی روایات کو محفوظ رکھنے سے زندہ رہ سکتی ہے۔ جب زندگی کی جوئے آب خشک ہو جائے تو فرد مر جاتا ہے اور اگر قوم کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے تو وہ بھی مر جاتی ہے۔

علامہ موصوف نے اس سلسلہ میں تاریخ کے متعلق بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے فرماتے ہیں "تاریخ ماضی کی داستان اور قصہ نہیں۔ یہ تو ہمیں خود اپنے آپ سے آگاہ کرتی ہے تجھے آشنائے کار اور مرد راہ بناتی ہے۔ تاریخ کی شمع قوموں کی قسمتوں کے لئے ستارہ کا کام کرتی ہے اور اسی کی منور سے قوم کا حال اور ماضی درخشاں ہوتا ہے۔"

ضبط کن تاریخ را پایتندہ شو

از نفس ہائے رمیدہ زندہ شو

فرد کو قدرت سے آزاد شخصیت و ولایت ہوتی ہے اور وہ زندگی میں قدم رکھ کر اپنے ماحول سے نبرد آزما کر رہتا ہے اس سے فرد کی صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہوتی وہ جدوجہد کرتا ہے زمانہ سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ناسازگار حالات کو وہ اپنا سازگار بناتا ہے۔ یہ کش مکش، یہ نبرد آزمائی اس کی تعلیم کے مراحل کا کام دیتی ہے اقبال کے نزدیک انسان کی زندگی کا حاصل اس کا اندھی تقدیر کے ہاتھوں آزاد کار بننا نہیں۔ کائنات کی وسعتیں غیر محدود ہیں، وہ ہر دم راہ ترقی پر گام فرما رہا ہے۔

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید

کہ آ رہی ہے دلموم صدائے کن نیلگون

جب کائنات کی ترقی کا کوئی محدود باب نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کائنات کے سب سے برتر

لیکن انسان کی ترقی کے امکانات کیسے محدود ہو سکتے ہیں۔ انسان کو خدا نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدائی اوصاف کا حامل بنانے کی اہلیت رکھتا ہے وہ خالق بن سکتا ہے قدرت نے اس کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ وہ اس کائنات کو بہتر سے بہتر بنا دے انسان کی ان جلی صلاحیتوں کے بارے میں اقبال نے ایک جگہ خداوند عالم سے یوں خطاب کیا ہے۔

”تو نے اند میری راتے بنائے، میرے چرائے پیدا کیا۔ تو نے مجھے بنائے ہیں
 نے اس سے پیالہ بنالیا۔ تیرے دستہ قدرت نے بیابان و کھار پیدا کئے اور
 خیابان و گلزار و باغ میرے بنائے ہیں وہ ہوں کہ پتھر سے شیشہ بناتا ہوں اور
 زہر سے تریاق۔“

آگے بڑھنے کا یہ دلولہ اور اپنی صلاحیتوں کے غیر محدود ہونے کا یہ یقین، کائنات کے بیکراں ہونے اور اپنی ذات کے کمال بے اندازہ کا یہ تصور تعلیم کے نظریوں کی جان ہے اس سے فرو میں بڑی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اظہار ذات کے لئے اپنے سامنے بڑی چولان گاہ پاتا ہے۔

اقبال اس عقلیت کو جو بے روح ہو۔ اور محض مادیات اور حقائق و اسباب میں الجھ کر رہ جاتی ہے انسانی ترقی کے لئے مضر سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے لئے وہ دھماں، محبت یا عشق کی نشوونما کو ضروری قرار دیتے ہیں، وہ عقل کے مخالف نہیں بوصف عقل کے فریبہ اور اس کی ضرورت کو مانتے ہیں، مادیات اور اسباب کی تسخیر کے لئے عقل کی اہمیت مسلم ہے لیکن عقل منزل نہیں یہ چراغ راہ ہے۔
 گزر دیا عقل سے آگے کہ یہ نور

چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

عقل سورج کی غاموں کو تو گر قنارہ کر سکتی ہے، لیکن زندگی کی شب تاریک اس کی وجہ سے روشن نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے دھماں کی، عشق کی، خواجہ غلام السہدین صاحب کو ایک خط میں علامہ مرحوم نے لکھا تھا۔

علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہے۔ عام طور پر میں نے علم کا لفظ انہیں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس علم سے ایکہ بلعے قوت آتی ہے جن کو دین کے ماتحت رہنا چاہیئے۔ اگر دین کے ماتحت نہ رہے تو مغضی شیطانی

جس پر علم علم حق کہ ابتدا ہے، جیسا کہ میرے ہاؤس نامہ میں لکھا ہے۔

علم حق اول جو اس آفر جنو آخر آدمی بگوندہ شعور

وہ علم جو شعور میں نہیں ساسکتا اور جو علم حق کہ آخری منزل ہے اس کا
دوسرا نام عشق ہے علم و عشق کے متعلقہ ہاؤس نامے میں کوئے اشعار ہیں۔

علم بے عشق است از طاغوتیاں

علم باعشق است از لاهوتیاں

مسلمان کے لئے لازم ہے کہ علم کو دین سے اسے علم کو جن کا مدار خواص پر ہے اور جس سے
بے پناہ قوت پیدا ہوتا ہے (علم) مسلمانہ کر سنے بولہبہ راہیدہ کرار کرے اگر یہ بولہبہ جید کرار
ہے ہاؤس یا یوں کہئے کہ اگر اس کے قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوح انسانہ کیلئے
صراحت رحمت ہے۔“

ہر نظام تعلیم کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کس قسم کا انسان بنانے کا خیال اپنے سامنے رکھتا
ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال کی تعلیمات انسان کو کیا بنانا چاہتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک اچھے آدمی کی
سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فعال ہو۔ وہ سر تاپا عمل ہو۔ زندگی اس کی جدوجہد سے عبارت
ہو۔ لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ یہ عمل اور یہ حرکت پہلے کے بندھے کے نظام کے
عین مطابق نہ ہو۔ انسان کی جدوجہد تخلیقی ہونی چاہیئے۔ محض تقلیدی جدوجہد کسی کام کی نہیں ہوتی۔ وہ
مشکلات کا سامنا کرے اور انہیں آسان بنائے اور وہ نوا فریں اور تازہ کار ہو۔ اقبال یہ نہیں چاہتے کہ
انسان بندہ تقدیر ہو۔ اور قسمت کے کلمے پر شاکر و قانع۔ اس کو خود اپنے آپ سے لڑنا چاہیئے، اور تقدیر
سے نبرد آزما ہونے میں ہاک نہیں ہونا چاہیئے۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے!

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

”خوف“ علامہ موصوف کی نظر میں ام التباث ہے۔ خوشامد، مکاری، کینہ اور مہوٹ سب
خوف کے نتائج ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دل کے اندر جو بھی شے ہے اس کی اصل خوف ہے اور صرف
خوف۔ اقبال انسان کے دل کو خوف کے اس مرض سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا علاج وہ

توجہ دیتے ہیں۔ اللہ کو ماننے سے غیر اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔

وہ خوابشات جو انسان کو دوسروں کا غلام بنا دیں اقبال کے ہاں سرنا پا مردود ہیں۔ وہ رزق کے پرواز میں کوتاہی آئے، اس رزق سے قوموت اچھی ہے۔ علامہ موصوفت قبائل پرستی اور قوم و ملک پرستی کے سخت دشمن تھے۔ ان کے خیال میں یہ باعث ہے تمام فائدہ جیگوں کا اور انسانوں کو ان سے لڑانے کا۔ وہ ایک رنگی افکار اور وحدت عقائد کو معاہدت کا اساس مانتے ہیں۔ اور کسی جغرافیائی طبعی یا ملکی تقسیم کے سرے سے قائل نہیں۔ احترام آدمی اصل آدمیت ہے۔ اور اگر تہذیب یہ نہیں سکھائی تو وہ تہذیب نہیں بربریت ہے۔ اقبال کا مثالی انسان فقیر ہے۔ یہ فقیر عام اصطلاحی معنوں سے بالکل الگ ہے۔

اک فقرے قوموں میں سکنی دل گیری   اک فقرے مٹی میں خاصیت اکیسری

اک فقرے شبیری اس فقر میں ہے میری   میراثِ اسلامی سرمایہ شبیری

اک فقر سکھاتا ہے صیاد کو پنجیری

اک فقر کھلتے ہیں اسرارِ جہانگیری

ایک اور مقام پر وہ فقر کی بوں تعریف فرماتے ہیں۔

چیت فقرے بندگانِ آب و گل   یک نگاہِ راہ ہیں، یک زندہ دل

فقر کا رخویش را سجدن است   بر در حرف لا الہ پیچیدن است

فقر خیر گیر با نان شمیر   بستہ فقر اک اور سلطان و میر

فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است   ما بینم این متاعِ مصطفیٰ است

فقر بر کرد و بیاں شبِ خون زند   بر لواءِ میں جہاں شبِ خون زند

بر مقام دیگر اندازِ ترا   از زجاجِ الماس می ساز و ترا

برگ و سازِ او ز قرآنِ عظیم   مرد درویش نہ گنجد در گلیم

حکمتِ ولی اللہ صریح تاریخ کا مرتبہ

ڈاکٹر میج احمد کمالی

قدرتِ عادت اور رحمت

ایام اللہ کے تصور کا ذکر مختلف دہیوں سے ضروری تھا۔ اول تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ شاہ صاحب فلسفہ تاریخ کو بالواسطہ یا بلاواسطہ ہر عیدہ مختلف عنوانات کے تحت لاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ وہ روایتی مواد کو ..... روایتی طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ان راہوں میں آٹھتے ہیں جو علم و حکمت کی جولانگاہ ہیں۔ مثلاً انسانی زندگی کے مقاصد کو مطلق طور سے ”حکمِ دورہ“ مان کر وہ اس (منہج) سے ہم عقیدہ ہو جاتے ہیں جن پر فلسفہ تاریخ کا اساس ہے۔

بہر حال ابھی ہم اس سوال کی طرف نہیں آئے ہیں کہ شاہ صاحب تاریخ کے خصوصی اور مستند سائل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ بلکہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس سوال کو کچھ دیر کے لئے اور ملتوی کر دیا جائے تاکہ ہم تاریخ فکر اسلامی کے چند اہم سوالی کا تذکرہ کر لیں۔ شاہ صاحب کے نظریہ تاریخ کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم تاریخ اسلام میں تعلیل (Cause)، اور انکار تعلیل کے نزاع کو ذہن میں رکھیں یہ ایک مشہور و معروف امر ہے کہ اشاعرہ کے حلقے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اثبات کرنے کے لئے اسباب اور نتائج کے باہم تلازم سے انکار کو ضروری سمجھا گیا۔ اس انکار میں انہوں نے جس شدت سے کام لیا تھا اس کا رد عمل یہ ہوا کہ فلاسفہ اسلام نے ان کی بات کو

ڈاکٹر میج احمد کمالی ریٹائرڈ ادارہ علوم اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ یہ مضمون جملہ علوم اسلامیہ علی گڑھ باہت دسمبر ۱۹۵۵ء میں پیش کیا گیا تھا۔

نفسیہانہ اعدائیں اصحابِ اجل کا نام دے کر علمِ اہلِ سچائی کے طلب گاروں کی فہرست سے خارج کر دیا۔ پھر خود ان فلاسفہ نے نظریہ اسباب کو از سر نو منقبط کیا۔ یہ لوگ بھی انتہا پسند نکلے۔ ان کے شیخ رئیسؒ ابن سینا نے اسباب کو اس طرح سے ثابت کیا کہ اس نے علت اور معلول اور تعلیل سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ ابن سینا یہ سمجھتا تھا کہ علت و معلول کے درمیان کچھ ایسا عمل (مستندہ حکم) واقع ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ایک ہی طبیعت جو یہاں فعالیت کے مال میں تھی وہاں منفعل ہو کر ابھرتی ہے۔ اس وحدت کی بنا پر اس نے دعویٰ کیا کہ کسی سبب کے بروئے کار ہونے پر اس کے مناسب اثر کا ظاہر نہ ہونا یا کسی غیر مناسب اثر کا ظاہر ہو جانا محال ہے۔ اس نظریے کی زد میں اہیات کے بہت سے مسائل آئے تھے۔ اگر اسباب کا بذات خود منظم اور مکمل ہونا ہی اثرات کے متحقق ہونے کا باعث ہے (بلکہ اس سے عبارت ہے) تو سببِ اولین (یعنی ذاتِ باری تعالیٰ) اور معلولِ اول (یعنی کائنات) کی ہستیاں بھی بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے ایک دوسری کے ساتھ رہی اور رہتی ہوں گی۔ گویا اہیات کی یہ تعلیم کہ

”نہ صفا کچھ تو خدا تھا۔۔۔“

اس نظریے کی رُو سے باطل ہو جاتی ہے۔ اہیات کا دوسرا مسئلہ جس پر اس نظریے کا اثر پڑتا تھا ارادہ یا مشیت کا سوال تھا۔ اشاعرہ کی انتہا پسندی سے ہٹ کر اہیات میں یہ عقیدہ قابلِ قبول تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ اشیاء کے وجود کا سبب ہے (اس لئے کہ چیزیں بلے سبب نہیں ہوتی ہیں) لیکن کبھی کبھی اس کا ارادہ خالص طبیعی تعلیلات سے بالابالا بھی ایجاد کرتا ہے۔ ابن سینا کے نظریے میں استثناء کے لئے کوئی گنجائش نہ تھی۔ چنانچہ اہیات کے ترجمان بن کر غزالی ابن سینا کے مقابلے میں آئے۔ انہوں نے شیخ رئیسؒ سے نظریہ اسباب پر بعض اٹل قسم کے اعتراض کیے، اور یہ محسوس کیا کہ یہ نظریہ مذہبی اعتقادات کے لئے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسباب و اثرات کے باہمی تعلقی کی معقولیت اپنی جگہ پر مستحکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا بھی تو معقولیت سے عاری نہیں ہے۔ اور اس ایمان کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ دنیا کا نظام اپنے بل بوتے پر جس ڈھنگ سے چلتا رہتا ہے اللہ اس ڈھنگ کو کبھی کبھی بدل بھی دیتا ہے۔ اس قسم کی تبدیلی کی تفصیلات کچھ بھی ہوں، لیکن اس کے قاعدے کو قبول کر لینے پر خدا پرستی کا دار و مدار ہے اس لئے کہ اگر کائنات اپنے مجبور کے اشارے پر مڑتی

توحہ خود معبود میں جائے گی۔ لیکن انسان کا ضمیر اور انسانیت کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اگر عبادت کی ان دو قسموں میں سے (یعنی خدا پرستی اور کائنات پرستی میں سے) انتخاب کرنے کی ضرورت آئے تو پہلی قسم قابل ترجیح اور افضل ہے۔

الکارتعلیل کی ضرورت کو اس پہلو سے مقرر کرنے کے بعد غزالی نے ابن سینا کے نظریہ ایجاب

میں یہ عیب پایا کہ وہ تعریف (مستحسنہ) اور توجیہ (مفسرہ) یا تحلیل (مفسرہ) اور ترکیبی (مفسرہ) قضایا میں التماس کرتا ہے۔ عقل اس ضرورت کو تسلیم کرتی ہے کہ

جب ہم انسان کا ذکر کریں تو اس کا دانشمند ہونا بھی ہمارا مفہوم ہو۔ اس لئے کہ انسانیت احد انشائی کے درمیان تعلق کی نوعیت تحلیل ہے۔ لیکن علت و معلول کے درمیان تعلق تحلیل نہیں بلکہ ترکیبی ہوتا ہے۔ یہ تو تجربے میں آنے والے (لیکن آنے سے باز رہ سکتے والے) حوادث ہیں کھلتے ہیں

کہ ایک خاص قسم کی ساخت رکھنے والے اجسام پر آگ ایک خاص طریقے سے اثر کرتی ہے ورنہ جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ آگ کی حقیقت کو ایسے اثرات سے انراض کرتے ہوئے بھی سمجھ لیتی ہے چنانچہ یہ قول ناقابل قبول ہے کہ آگ اور اس کے اثرات کے درمیان تقدم و تاخر محال ہے جہاں آگ ہوگی

دیاں ایک آتشیں طبیعت کا ہونا تو سچ ہے، لیکن اثرات آتش کا حصول دوسری بہت سی شرطوں پر موقوف ہو سکتا ہے۔ ان اثرات کے حصول کو غزالی فیضان طبیعت (Phy. و مفسرہ) کا نام نہیں دیتے۔ چنانچہ وہ اس دعوے کو ٹھکراتے ہیں کہ علت اور تعلیل اور معلول ایک ہی حقیقت

یا طبیعت کے متعدد بیضوں و مظاہر ہیں! شاعرہ کے علی الرغم، وہ یہ کہنے کے لئے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس حد تک نہیں پہنچتی کہ وہ طبیعت اشیاء کو منتقل کر دے۔ مثلاً آگ

جب تک آگ ہے اس وقت تک وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس کو طبیعت آتش سے تضاد ہے اگر اس قسم کے انقلاب کو کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا موضوع یا اسکی آیت سمجھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہیں کرتا۔ اس لئے کہ جو الفاظ مفہوم سے خالی ہوں، ان سے کسی قسم کی بڑائی ثابت

نہیں ہوتی اس طرح سے قدرت کو قاعدہ تناقض اور قاعدہ لین - حاکم of Consistency کے سامنے میں ڈھال لینے کے بعد غزالی اس کے موارد میں ان تمام علوم کو شامل کر لیتے ہیں جن کو ہم (یعنی نوع انسانی) تجربے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ ہم اسباب

واثرات کے درمیان بار بار جس ایک قسم کے تعلق کو دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے قائم رہنے کی توقع ہماری عادت ہی کا شافانہ ہے۔ بعض ضروری شریلوں کی تکمیل کے ساتھ ہماری توقعات پوری ہوئی رہتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی مستقبل کے حوادث ان توقعات کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ کہنا بھی حماقت ہے کہ ہمیں اپنی جھٹلائی ہوئی توقعات کے پھرنے میں نہیں پڑنا چاہیئے تھا۔ اس لئے کہ انہیں توقعات سے علم کی تشکیل ہوئی ہے (اور یہ فعل بھی لغو ہو گا کہ ہم توقعات کے جھٹلائے جانے ہی کا انکار کر لے لگیں۔ ان دونوں چیزوں کے برخلاف سچا اور صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم کی اصلاح کر دیں تاکہ اب اس کی بنیاد اشیاء کے ایک زیادہ صحیح اور وسیع تر اندازے پر رکھی جاسکے۔ جس قاعدے کی مدد سے ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ناقص علم پر مسرور ہوں بلکہ اسے مستقبل کے چہرے سے یکے بعد دیگرے بنتے ہوئے حجابات کے حوالے سے بدلنے یا چھانٹنے یا بڑھانے کے لئے تیار رہیں، وہی قاعدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہد یا مبلغ یا مفسر بھی ہے۔

غزالی اشاعرہ کے عام طریقہ انکار تعلیل سے بہت کچھ ہٹ کر چلے۔ تھیں انہوں نے تعلیل پر تنقید کرنے کے وقت اس بات پر زور دیا کہ اس مسئلے میں ہم جن بہت سی چیزوں کو خارجی تعلق سے تعبیر کر لیتے ہیں، دراصل ان کی اساس ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابن سینا کے بہاں علت و معلول کی ہم رفتاری *منہ صاعہ منہ* *منہ صاعہ منہ* کے نظریئے پر اعتراض کرنے میں اس علمی تصور سے کام لیا جس کا اعتراف ارسطو نے "تعریف" اور "توجیہ" کی بحثوں میں کیا تھا (اور جس کو بعد والوں نے تجلیلی اور ترکیبی فقنایا کے درمیان تفریق کا معیار بنایا، اور جس کے سہارے سے غزالی نے اپنی تنقید کا رخ تعلیل کی ذہن پر دوڑا، *منہ صاعہ منہ*) کی طرف موڑ دیا۔ سب سے زیادہ قابل ذکر یہ بات ہے ملالے کو تھوڑی بہت رد و کد کے بعد انہوں نے اپنے ذریعے سے، غزالی نے انکار تعلیل کو اس غیر ذمہ داری اور عقل دشمنی سے بچایا جس کی طرف اشاعرہ کے جوش عقیدت نے ان کی اکثریت کو جا پہنچایا تھا۔

اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس نزاع سے شاہ صاحب کیا سبق لیتے ہیں۔ اس مسئلے میں (اور دوسرے بہت سے مسائل میں) وہ جب دو فریقوں کا جھگڑا اچکالنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو وہ فیصلہ کرنے کا ایک خاص قاعدہ یا نصب العین اختیار کر لیتے ہیں جس کو انہوں نے "تطبیق" کا نام دیا ہے۔

اس صوبے کی رو سے، بالعموم وہ اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقوں کے مرکزی تصویبات قبول کریں یا ان پر مباد کریں، لیکن ان کے تعارض یا ٹکراؤ کو اسلام کے لئے غیر ضروری بلکہ خطرناک کہہ کر ٹال دیں یا اس کو متعارض اشخاص کے ذاتی جوش و خروش پر محمول کریں۔ اس طرز کار کی بجائے ہمکا بہترین موقع موجودہ (مسئلہ تعلیل سے تعلق رکھنے والے) نزاع نے پیدا کیا ہے۔ اس لئے کہ یہاں ہر لڑنے والوں نے ایک دوسرے کی طرف جو تھہر چھیکے ہیں، ان کو زمین پر سے اٹھا کر شاہ صاحب نے اس طرح سے رگڑ دیا ہے کہ اب ان کے اندر سے شعلہ برآمد ہوتا ہے اس استعارے کی تفصیل یہ ہے کہ شاہ صاحب ابن سینا کو اس کی عقل پرستی پر داد دیتے ہیں اور غزالی کی اس اعتبار سے تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے مذہبی فکر کے تقاضوں کی ترجمانی کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دونوں پر ان کا اپنا اعتراض یہ ہے کہ ان دونوں نے جن حدوں کے اندر بحث کی ہے، وہ خالص مذہبی فکر کے افق سے بنی اور الگ اور دور ہیں۔ ان دونوں کا موضوع علم طبعی تھا۔ اس علم کے شعومی مسائل کو موجودہ (یعنی شاہ صاحب کی رائے میں ان کے اپنے) زمانے میں الہیات کے ساتھ کوئی بہت گہرا ربط بھی باقی نہیں تھا۔ اس کے اندر جن قواعد سے بحث کی جاتی ہے وہ اچھے اور پکے سہی، تاہم ان کے اخراجات ایسے نہیں ہیں کہ وہ حقائق کی مکمل طور سے نشان دہی کر سکیں۔ اس امر کی وجہات کے لئے شاہ صاحب ایک عمدہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال کی مختلف قسمیں بتائی ہیں۔ ان قسموں میں سے ایک، جو تقدم زمانی سے بہرہ مند بھی ہے، یہ ہے کہ اللہ اشیاء کو عدم سے وجود میں لے آئے۔ یہ فعل جو تخلیق کائنات کے وقت صرف ایک ہی بار ظہور میں آیا اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ نے اسباب کا ایک سلسلہ مرتب کر دیا ہے۔ چنانچہ اب آگ جلاتی ہے اور بھاری اجسام زمین کی جم جکتے ہیں اور غذا پاکر جاندار پیدائیں پھلتی پھولتی ہیں اس قسم کے سب کاموں کا سلیقہ کے ساتھ پورا ہونا اللہ کی عادت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ تیسری قسم میں اللہ کے وہ افعال ہیں جن کے ذریعہ سے کسی مقصد یا غایت کی تکمیل ہوتی ہے۔ جس طرح انسانی زندگی میں عادت اپنے استمرار اور تسلسل سے اپنے وجود کو قائم رکھتی ہے اور اپنی جڑوں کو مضبوط بنالیتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عادت کا استمرار اور تسلسل ان لوازمیں (مسلکۃ بہ مسلکۃ) کی تشکیل کرتا ہے جو کائنات پر چھائے ہوئے ہیں

اور جو علم طبیعت (Science) کا موضوع ہیں انسان کی اور خدا کی عادت میں مماثلت کا یہ تصور ہے کہ جس طرح انسان اپنی زندگی میں معنویت پیدا کرنے کے لئے اپنے ارادے کی قہر یکہ اور تائید سے اپنا مقصد حاصل کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی عادت کی تخفیف کے بغیر اپنے مقاصد کو کام میں لاکر حوادث عالم کو نئے معانی کا مظہر یا نئے مقاصد کی دلیل بنا رہا ہے۔

معاملہ انسان کا ہو یا خدا کا، ہر صورت یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ارادہ جو شخصیت (Personality) کا سب سے زیادہ مناسب اور اہم منصب یا مصروف ہے کوئی اتفاقی یا عارضی چیز نہیں ہے، لہذا اگر عادت ارادے سے شکست پاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کام اہمال یا اتفاقات یا عوامل میں کو سوئچ دیا گیا۔ چنانچہ انسانی زندگی میں عادت کا مستر و ہونا نئی عادتوں کے ظہور کی تہید ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارادے سے قوانین طبیعت کا برطرف ہونا قانون فکری نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ بجائے خود ایک قانون یا عادت ہے۔

”ولذلك اقول خرق العادة عادة ممتدة“

گویا اب یہ ثابت ہوا کہ خرق عادت کا قاعدہ تو شاہ صاحب کی نظر میں مسلم ہے لیکن اس سے معجز یا کرامت کا استخراج کرنے کی بجائے وہ اسے طبیعی تعلیلات سے صرف معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے ممتاز سمجھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم اور قابل توجہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عادت کو ایک معقول علم (Science) کا موضوع سمجھتے ہیں، اسی طرح ان کی دانست میں اس عادت سے اعراض بھی (جو بجائے خود ایک عادت ہے) ایک معقول علم کا موضوع ہو سکتا ہے (اور ہے) یہ آخر الذکر علم تاریخ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جس صفت کے کارنامے اس علم کا موضوع ہیں اس کا نام رحمت ہے۔ قدرت اور علوت کی طرح یہ صفت بھی اپنے اہلکار کے لئے ایک بالکل الگ میدان رکھتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ تینوں ایک ہی ذات اقدس کی صفات ہیں، اس لئے ان میں سے ہر ایک کو دوسری صفتوں کے اندر لفظی بھی حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً رحمت میں (خرق عادت کی) عادت مضمن ہے، اور عادت کا قیام بغیر قدرت کے ممکن نہیں، اور قدرت کا کارنامہ (یعنی تخلیق عالم)

سوائے خود رحمت کی دلیل ہے۔ لیکن ان متقابل اثرات میں رحمت کی تاثیر میں سب سے زیادہ بار بار اور دہر دہر ہیں، اس لئے کہ یہ جب دوسری مفتوں میں نفوذ پاتی ہے تو ان کے مفہوم میں رحمت کی پیدا ہوتی ہے اور ان کے لئے مقاصد بھی جیسا ہوتے ہیں (رحمت کی اس ہمہ گیری کا دوسری شکل میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ تاریخ جو دوسرے علوم سے میز ہے ان سب کے اندر نفوذ بھی کرتی ہے، اس لئے کہ دیگر موجودات کی طرح ہر علم خود اپنی تاریخ رکھتا ہے) مقصد و معنی اور ان کے ٹھکانے

جس معنی میں تاریخ کو ایام اللہ کا نام دیا گیا ہے اس کی رو سے وہ ان کوششوں کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ابداع "عادۃ" کی قہاری اور اس کے میکاکی تسلسل کو توڑ دیتا ہے تاکہ ایک طرف تو حوادث عالم قوانین طبیعت کے ساتھ بعض روحانی محرکات اور مصالح کے بھی پابند ہو جائیں۔ اور دوسری طرف خود صاحب الادبہ شخصیت کے ضمیر میں انفعال اور انکسار کی وہ کیفیات پیدا نہ ہوں جو عادۃ سے مغلوب ہو جانے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس نظریے کو فطرت انسانی کے ان تصورات سے ملا دیجئے جو شاہ صاحب نے تصوف سے اخذ کئے ہیں تو واضح ہو جائے گا کہ تاریخ علیٰ عملی تعلیقات سے جن مقاصد کی بنا پر ممتاز ہوتا ہے ان کا سرچشمہ شخصیت اور (مکتبہ مدللہ) میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان اور پروردگار عالم کے درمیان رابطہ اتحاد ہیں لہذا مجموعی طور پر شخصیت یا مکتبہ مدللہ کی خودداری ان مقاصد کی کفیل ہے جن پر تاریخ کا استیاد قائم ہے اس حد تک شاہ صاحب کے فلسفہ تاریخ کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ تصوف کے بنیادی عقائد و یسائر سے ہم آہنگ ہیں۔ لیکن اب جب کہ ہم تاریخ کے مروجہ مسائل کی طرف گریز کر رہے ہیں۔ ہم شاہ صاحب کو ان تفصیلات سے استفادہ کرتے ہوئے پائیں گے جو اسلام کے فلسفہ قانون میں

۱۔ اس لفظ سے نظام وجود کا وہ حصہ مراد ہے جو طبیعت (Nature) کا جواب
 اور اس کی ضد ہے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اس لفظ کا مروج اردو ترجمہ روح یا اردو رسم الخط
 میں اس کی تحریر ”خیرقو نوں“ ناما کافی ہوں گے۔

متقین ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی تعانیف میں بار بار یہ بتایا ہے کہ انہیں اس تہجد کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ اگر تصوف کے مباحث کو تاریخ کے غلطے اور اخلاقیات کے مسائل سے ہم رشتہ نہ کر دیا جائے تو علمی تحقیق کے تشنہ رہ جانے کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقاء کے معطل بلکہ معکوس ہوجانے کا بھی احتمال ہے یہ

اس دعوے کے ثبوت میں کتابوں کے حوالے کے ساتھ ساتھ بعض تشریحات کی بھی ضرورت ہے تفہیمات میں شاہ صاحب نے تصوف کے بعض نظریات کو ان عوارض سے تعبیر کیا ہے جو اسلام کے بنیادی جوہر پر طاری ہوئے۔ ان کا خیال ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی پھل پھول کے ساتھ خار و خش کی پرورش بھی کر دیتی ہے اسی طرح کلام اللہ بھی ان سب اضافی چیزوں کو سہارا دے دیتا ہے جو اسلام کی مرکزی اور فاعل تعلیمات کے ساتھ آملی ہیں۔ تصوف کے بہت سے نظریات کو شاہ صاحب اسی قسم کے اضافوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ خاص طور سے اس ایک نظریے پر تو انہیں شدید اعتراض ہے جو انہم طریقے سے بار بار تصوف میں ظاہر ہوتا رہا ہے اور جس کی رد سے عالم ادب پر مددگار عالم کا اتحاد ہو جاتا ہے چونکہ شاہ صاحب کی دانست میں اس نظریے کے اندر اخلاقی قدروں کا اور مقاصد شریعت کا انکار متضمن ہے اس لئے وہ اس کے قائل کی تکفیر میں تامل نہیں کرتے (حالانکہ اس حوالے کا استعمال انہیں بہت زیادہ مرغوب نہیں ہے)

اسی طرح وحدت وجود اور وحدت شہود کی تطبیق کی کوشش میں بھی شاہ صاحب اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگرچہ اول الذکر مسلک تصوف کی جان ہے، تاہم اس کا اخلاقیات کو ٹھکرا دینا یا ان سے بالا بالا گذرنا ایک ایسی چیز ہے جس کو تطبیق کے ذریعے سے پنہال لیتا یا سدھار دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ "تفہیمات" کے مذکورہ بالا حصے میں (جو مکتوبات مدنی کے نام سے مشہور ہے) شاہ صاحب کی تطبیق بہت سے گول مول لفظوں میں الجھ گئی ہے۔ لیکن اس کتاب میں ایک اور جگہ شاہ صاحب نے ایک مراسلہ نگار کے جواب میں بات بہت صاف اور محکم طریقے سے کہہ ڈالی ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ مکہ اور ہردوار کے درمیان کیا فرق ہے۔ جواب میں وہ اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر

وحدت وجود کے بنیادی تصورات سے کام لیا جائے تو دو امتوں کے ان مقدس مقامات میں تفسیرِ بق کرنا واقعی مشکل ہوگا۔ لیکن وہ مفسر ہیں کہ وحدت وجود کے معیاروں کو اخلاقی اصول اور تاریخی بصائر کے ساتھ ملا دینے پر مسلمان مکہ کی افضلیت کو علمی نقطہ نظر سے ثابت کر سکتا ہے۔

رحمت کی کار فرمایوں کو (یعنی تاریخ کے عمل کو) سمجھنے کے لئے ان چند اصطلاحوں کے تجزیئے۔

اور تاویل کی ضرورت ہے جن کو شاہ صاحب نے مختلف مقامات وجود کے لئے استعمال کیا ہے ان میں سے پہلی اصطلاح ”عالم مثال“ ہے اس اصطلاح میں افلاطونی فلسفے کی جھلک تو ملتی ہے لیکن اس کا مفہوم ذرا بدلہ ہوا ہے۔ کسی چیز کی مثال سے شاہ صاحب کوئی ایسا واحد اور منفرد جوہر مراد نہیں لیتے جس کا ایک ٹکوس اور مادی شکل میں ڈھل جانا اس چیز کے وجود کا باعث ہو۔ بلکہ وہ تو فرداً فرداً اس ایک چیز کی یا اس ایک چیز کی مثال کی بجائے ”عالم مثال“ کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے یہ بھی بدست رکھتی ہے اور وہ بھی بہر حال یہ عالم وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے تمام حوادث ردئے زمین پر نازل ہونے سے پہلے ہی نمودار ہوتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ بالفرض ایک تاریخی واقعہ دنیا میں پہلی جنوری ۱۹۶۵ء کی صبح میں ہونے والا ہے۔ شاہ صاحب کا عقیدہ ہے کہ یہ (یا کوئی اور) واقعہ محض اتفاقی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کا کوئی سبب ہوگا۔ لیکن جس معنی میں اللہ تعالیٰ سبب الایا ہے یہ لازم ہے کہ ہم اس واقعہ کے سبب کو کسی اکیلے یا اکہرے اور دور افتادہ جوہر سے تعبیر نہ کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے مسبب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام وجود اس واقعہ کا سبب ہے۔ یعنی اس واقعہ کے ہونے سے پہلے، ساری کائنات کی جو سج و جمیع (۳۱ دسمبر ۱۹۶۴ء کے ختم پر) ہوگی وہی اس واقعہ کا سبب ہوگی۔ کائنات کی اس مستعد ہیئت کے اندر اس ہونے والے واقعے کے جو سرشتے پائے جاتے ہیں ان کا مجموعہ (اس واقعہ کے حق میں ہیں) عالم مثال ہے۔

شاہ صاحب کی دوسری اصطلاح ”ملاء اعلیٰ“ ہے۔ درحقیقت عالم مثال کا تصور ”ملاء اعلیٰ“ کے نظریئے سے اسی طرح ملا ہوا ہے جس طرح لمحہ موجود کے حوالے سے ماضی اور مستقبل ایک دوسرے مل جاتے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب کے فلسفہ تاریخ میں ”ملاء اعلیٰ“ کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن چونکہ مستقبل کے مقامات پر (جن میں سے ایک ”ملاء اعلیٰ“ ہے) علمی دلیل قائم نہیں ہو سکتی، اس لئے بالواسطہ اس کو ثابت کرنے کے لئے شاہ صاحب ماضی

کی طرف رجوع کرتے ہیں جو مستقبل کے برخلاف علمی دلیل کا موضوع ہے، لیکن جو عقلی تعریفات میں مستقبل کا پیمانہ یا نمونہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال شاہ صاحب کے یہاں "ملاء اعلیٰ" کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح آنے والے واقعات کا نقش ساری کائنات پر مرتسم ہوتا ہے۔ اسی طرح حال سے ماضی کی طرف جاتے ہوئے واقعات بھی نظام وجود پر ایک گہرا اور واضح نشان چھوڑ کر جاتے ہیں اس نشان کی تفصیل کو سمجھنے سے پہلے ہیں یا دکرنا چاہیئے کہ انسان کا دنیا میں ظہور شاہ صاحب کے نزدیک تاریخ عالم کا سب سے بڑا نقطہ انقلاب ہے۔ اس نقطہ تک پہنچنے سے پہلے دنیا ہر اس واقعہ کا نشان بنی ہوئی تھی جو ہو چکا ہوتا تھا لیکن انسان کے ظہور کے بعد سے قاعدہ یہ ہو گیا ہے کہ صرف وہ واقعات اپنا نشان چھوڑتے ہیں جنہوں نے انسان کے وجود کو تقویت پہنچائی ہے اور جو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حامل اور نازل رہے ہیں۔ باقی ہر قسم کے واقعات جو انسان کے لئے بے فائدہ یا مضر ہوتے ہیں اور جو رحمت باری کے بدلے کار آنے میں مزامم ہوتے ہیں اس طرح جاتے ہیں کہ کائنات ان کی چھیڑی ہوئی کھالی کو دہرائے یا انجام تک پہنچانے کا جو اپنے سر پہ کئی بلکہ اسے فراموش کر دیتی ہے۔ "فاما الزبد فی ذہب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض"۔

اجہا یوں کو اس طرح سے رفتہ رفتہ اپنے اندر جذب اور محفوظ کر لینے کی وجہ سے "ملاء اعلیٰ" کی حیثیت ایک ایسے خزانے کی سی ہے جس سے تاریخ کے ہر دور میں انسانی افراد اور جماعتیں خیر و شر کا معیار حاصل کرتی ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیئے کہ وہ ایک آئینہ ہے جس کے اندر آدمی اپنی ہی شکل کو دیکھ کر اپنی انفرادیت کی تعریفوں سے آگاہ اور اس کے تقاضوں پر غلبہ ہو جاتا ہے البتہ اصل اور عکس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اصل تو زندگی کے مسائل کے ساتھ بالفعل نہروا آزمایا جانے کی وجہ سے کچھ بدلتی ہیں یا اگر وہ غمراہیں اٹی ہوئی سی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آئینہ سانس لے آئینے اندر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے کچھ ایسے گن دو پلٹ سکے ہیں کہ اس کے اندر عیار آلود

۱۔ سورہ زمرہ ۱۱: ۱۷، سورہ جو جھاگ ہے سو جاتا ہے سوکھ کر اور وہ جو کام آتا ہے لوگوں کے سوا ہوتا ہے زمین پر۔

(ترجمہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ)

انسانی چہرے کا عکس مندر چہرے کے عکس کو پیش کرتا ہے، عیوب کو نہیں۔ بالفاظ دیگر، "ملاء اعلیٰ" میں جو کچھ ہے وہ اس اعتبار سے *ملاء اعلیٰ* ہے کہ اس کے اندر (انسانی) تجربات کالب لباب ہے لیکن انتخاب کے وہ قاعدے جن کے اثر سے تجربات چمن چمن کمرہاں تک پہنچتے ہیں (اور پیچھے بغیر رہتے بھی نہیں) تجرید یا تنزیہ کا کرشمہ میں یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب "ملاء اعلیٰ" کے ساکنوں میں فرشتوں کو بھی شمار کرتے ہیں اور ان انسانی نفوس کو بھی جنہوں نے اپنی دنیوی زندگی میں ہدایت پائی اور سعادت حاصل کی اور اب جن کا نقش قدم ہدایت اور سعادت کی جستجو کرنے والوں کے لئے نشان راہ ہے۔

ان دو منزلوں کی طرح، شاہ صاحب کے یہاں "خفیۃ القدس" اور "مملکت العرش" کو بھی اصطلاحات کی سی اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن قلعہ تاریخ میں جن مسائل کو "ملاء اعلیٰ" کے مقابل رکھا جاسکتا ہے وہی "خفیۃ القدس" اور "مملکت العرش" کے لئے بھی کفایت کرے گیجے۔ بہر حال ان سب منزلوں میں جو قدیم قرار پاتی ہیں انہیں اخلاقیات کی مروجہ اقدار سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ دنیا کا رواج یہ ہے کہ (انسانی) افعال کی قندہ قیمت ان فاعل کی روشنی میں مقرر ہوتی ہے جن کو پہلے سے مقصد ہنا کر سامنے رکھا گیا ہو اور جن کی مستقبل افعال مذکورہ کے ذہنی اور قلبی محرکات کے مساوی (مکمل مساوی) ہوں لیکن عمل تاریخی کی نشان دہی کے سلسلہ میں شاہ صاحب نے ایک ایسی صورت کا تصور بھی کیا ہے جو مروجہ اقدار اخلاقی کو توڑ دیتی ہے یا انہیں بالوائے طاق رکھتی ہے۔

اس صورت کا ظہور وجود کی اس سطح پر ہوتا ہے جو عالم مثال یا "ملاء اعلیٰ" وغیرہ سب سے ارفع ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بسا اوقات خود انسان انسانی زندگی کے کمالات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ مثلاً کسی فاتح عالم کی قیادت میں کچھ غنیمت و غنیمت سے بھرے ہوئے آدمی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس طرح قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہوئے

جاتے ہیں کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اللہ کی زمین اس کے بندوں کے خون سے رنگین ہو جاتی ہے، ساری کی ساری آبادیاں خانہاں برباد ہو جاتی ہیں، حکومتوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، قانون کے اصول اور اس کے ادارے دم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تمدن کا نظام ایسی بری طرح سے گھائل ہوتا ہے کہ اب مدتوں تک اس کے زخموں کے اندمال کا کوئی آسرا بھی نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ ایسے اندھے اور فرومایہ اشخاص کے ہاتھوں سے ہوتا ہے جن کی ذاتی اغراض اور ان عالم گیر نتائج کے درمیان مساوات نہیں ہوتی یہ لوگ دنیا کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کے سر کے اندر جہالت کے سوا، اور ان کے دلوں کے اندر بہت ہی چھوٹی قسم کی خود غرضی یا شہوت پرستی یا خوشنوازی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا اس نفاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اس عالم آزار اور انسانیت سوز فعل کا فاعل درحقیقت کوئی اور ہے جو ان کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ جس طرح کوئی انسانہ نگار اپنی کہانی کے اشخاص *Personae* سے کام لے۔ یہ فاعل اللہ تعالیٰ ہے جو ایسے موقع پر سفینہ عالم کی ناخدا کی خود کرتا ہے۔ چنانچہ یہی ایک موقع ایسا ہے جب تاریخ کی معنی خیزیاں اور مقصدروائیاں موقوف کر دی جاتی ہیں اس لئے کہ اس قسم کے واقعات کو اخلاقیات کے مردہ جہیموں سے ناپا نہیں جاسکتا۔ ان سے ڈرنا تو بے حق ہے لیکن ان پر تنقید کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تنقید پر اتر بھی آئے تو حاصل کیا ہوگا؟ بجلی کے کڑا کے یا زمین کے بھونچال یا دریاؤں کی طغیانی پر کس کی تنقید کا اثر ہوتا ہے؟ چنانچہ جب تاریخی واقعات ان آخر الذکر حوادث کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیں، تو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے باب خلق کو باب تدبیر پر مقدم کر دیا ہے۔

لہذا تاریخی عمل اب گھٹ کر اور سمٹ کر طبیعی تعلیلات کی سادہ اور معنویت سے استغناء رکھنے والی شکلوں میں رونما ہو رہا ہے۔

انسانی معاشرے میں ارتقاء کے اصول

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظر میں
شمس الرحمن محسنی

معاشرہ اور جماعت کی حقیقت سمجھنے اور ان کی نگرانی کرنے والے اصول و قوانین منضبط کرنے کے لئے ارتقاء جماعت کا تفصیلی مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ بات ذہن نشین نہ ہو جائے کہ معاشرہ کی ابتداء نہایت سادہ صورتوں سے عمل میں آئی ہے۔ اور اس کے تمام مظاہر و عناصر آہستہ آہستہ ترقی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اس وقت تک ہم نہ معاشرہ اور جماعت کے مختلف مظاہر کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور نہ معاشرہ کے لئے ان کی ضرورت ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے عمرانیات کے ماہرین اسی لئے سب سے پہلے جماعت کے ارتقاء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور پھر ہر اجتماعی عنصر کی ارتقائی تاریخ کی روشنی میں وہ اصول معلوم کرتے ہیں جو معاشرہ کے عروج و زوال اور صلاح و فساد کا باعث بنتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے معاشرہ انسانی میں اصول ارتقاء کی کارفرمائی پر اتنی وضاحت اور حسرت کے ساتھ لکھا کہیں بحث نہیں کی، جس طرح کہ آج کل عمرانیات میں ہوئی ہے۔ البتہ اجتماعی اداروں کے مختلف درجات مقرر کر کے انہوں نے جو مباحث مدون کئے ہیں، ان کے پیش نظریہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ معاشرہ میں ارتقاء کے قائل ہیں۔ اس خیال کی وضاحت اس وقت اور بھی ہو جاتی ہے جب ہمیں ان کے اجتماعی اداروں کے تذکرہ میں وحدت الوجود کے اثرات ملتے ہیں۔ وحدۃ الوجود کائنات میں ارتقاء کا قائل ہے معاشرہ بھی اس سے باہر نہیں۔ کائنات میں ارتقاء کی کارفرمائی معدنیات نباتات اور دوسری مخلوقات کے باہمی ربط کو سامنے رکھ کر سمجھائی جاتی ہے۔

”تفہیمات البیہ“ (جزو اول) میں شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں۔

”ہر زمانے میں بنیائیں ہوتا رہے، اور ہر ظہور کے اپنے احکام ہوتے ہیں چنانچہ
جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے اس کے ساتھ احکام بھی بدلتے رہے، اور نئے نئے
ترجمان حق آتے رہے۔ مثلاً اللہ کا پہلا ظہور معینات کہ مودت میں ہوا
معینات کے بعد عالم باقہ قدس حق کا محور بنے، بنائے سے عید انات سے
دنے یہ منصب لیا اور پھر انسان کہ شکوہ میں الادۃ حق کا ظہور ہوا۔“

دعۃ الوجود کا عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ نظام عالم ترقی پذیر ہے وہ ابتدائے آفرینش سے اب تک
سینکڑوں قالب بدل چکا ہے۔ جمادات ارتقائی قوتوں کے ذریعے نباتات کی شکل اختیار کرتی ہیں۔
اور نباتات کے بعد جماداتی مظاہر کی منزل شروع ہوتی ہے۔ حیوانات کی ارتقائی منزل کی حیرت
انسانیت کی حیرت نمودار ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب مخلوقات کے ان ارتقائی مدارج ہی کی مثال سے
اجتماعی اداروں یا انسانی معاشرہ کے مختلف درجات کا باہمی ربط و تعلق سمجھاتے ہیں جس سے پتہ
چلتا ہے کہ وہ معاشرۃ انسانی میں ارتقاء کو اسی طرح کا بفرما مانتے ہیں جس طرح کائنات کے دیگر
مظاہر میں پتہ در باز عہد میں فرماتے ہیں:-

”انسانی معاشرہ کے ابتدائی درجہ میں اجتماع اداروں کے تشکیک ہاؤر دورے
کہ اجتماع سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہونے فرقیہ انسانیہ کہ حیوانات
میں یہ ارتقاء بطور اجمالہ پایا جاتا تھا۔ انسانوں میں آگے یہ پوری طرح
نمودنما پاتا ہے۔ جسے کہ وہ سے انسان معاشرہ اپنی اسے ابتدائی
شکل میں بھی حیوانات کے اجتماع کہ بہ نسبت زیادہ بہتر اور بلند درجہ
ہوتا ہے۔ حیوانی معاشرہ کے بعد معاشرہ انسانی کا یہ ابتدائی درجہ
بالکل اس طرح وجود میں آتا ہے جیسے عناصر کائنات سے جمادات پیدا
ہوتے ہیں انسانوں میں معاشرہ کا دوسرا درجہ پہلے درجہ کے بعد آتا ہے
اس سے پہلے نہیں آسکتا۔ اس کے مثالہ بالکل ایسے ہیں جہاں چاہیے
جیسے جمادات کے بعد نباتات کا آنا۔ انسان معاشرہ کے اس درجہ میں

پہلے درجہ کی تمام باتیں باقیہ باقیہ ہیں لیکن اب انہیں طافہ عمدگی اور
بہتر تنظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے درجہ کے بعد معاشرہ انسانی کے تیسرے
درجہ کا آنا جاتا ہے۔ بعد حیوانات کے تخلیق کے مانند ہے۔ جسے طرح
حیوانات میں بناتے کے خصوصیات ہائے باقیہ ہیں اسے طرح اسے تیسرے
درجہ میں دوسرے درجہ کے صفات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن فدا مختلف
شکل میں۔ حیوانیت کے بعد انسانیت کے مندرجہ آتی ہے۔ ارتقا کے
(اجتماعی ادارے) میں اس کے مثال تیسرے درجہ کے درجے کو
سمجھنا چاہیے۔

اداراتہ اجتماعیہ کے مندرجہ بالا چار درجات کی تفصیل تو آئندہ اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں یہ بتانا
مقصود ہے کہ شاہ ولی اللہؒ وعدۃ الرحمہ کی ذہنیت کے ماتحت معاشرہ انسانی کو جامد نہیں بلکہ ارتقا
پذیر مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرہ کبھی ایک حالت پر نہیں ہے جس میں آج نظر آتا ہے اس
اس درجہ تک وہ بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ انسانی معاشرہ میں پہلے اتنی بہتر
تنظیم اور خوبی نہ تھی جتنی کہ آج پائی جاتی ہے انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ جتنی قوت کا آج
مالک ہے اس سے پہلے نہ تھا۔ شاہ صاحب نے ارتقا کے عنوان سے جو مباحث مدون کئے ہیں،
ان کا بغور مطالعہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ معاشرہ میں اصول ارتقا کی کارسروائی ثابت ہوتی
ہے بلکہ اس سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ ارتقاء جماعت میں یہ کہاں تک مدد دیتے ہیں اور
انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ کس طرح ترقی کرتا ہے۔

نوعی تقاضے اور ارتقاء

انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ ان اعمال و افعال کے ذریعے تربیت پاتا ہے جو اجتماعی
طور پر انجام دیئے جاتے ہیں۔ انسان کے یہ عمل بدلتے رہتے ہیں اور اس تبدیلی کا نتیجہ اجتماعیت کی
ترقی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر اجتماعی عمل ایک جماعتی منظر کی تکمیل کرتا ہے۔ منظر اجتماعی
منظر ہی ارتقاء جماعت کا فیصل ہے۔ مختصر یہ کہ اجتماعی اعمال و افعال ارتقاء معاشرہ کا

نہیں ہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ انسان بعض خاص خاص کام کیوں کرتا ہے اور اس کے یہ اعمال اپنی شکلیں کیوں بدلتے ہیں تو ہماری نگاہ سے ارتقائے جماعت کا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ شاہ صاحب انسان کے انفرادی اور اجتماعی تمام کاموں کا سرچشمہ اس کے نوعی اور جنسی تقاضوں کو قرار دیتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں فطری تقاضوں کی بحث کو اگر بحثِ اتفاقات (اجتماعی اداروں کی بحث) سے ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک معاشرۂ انسانی کا ارتقاء بھی انسان کے فطری تقاضوں کا رہنما ہے۔

انسان کے فطری تقاضوں میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے۔ وہ سب ایک درجہ کے نہیں ہیں بعض تقاضوں کو پورا کئے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا۔ اس لئے سب سے پہلے ان ہی کی تعمیل ضروری ہے۔ ایک خاص حد تک جب ان کی تعمیل ہو جاتی ہے تب کہیں دوسرے تقاضوں کی باری آتی ہے۔ انسان نے اپنے فطری تقاضوں کو کمالِ حن و خوبی کے ساتھ پورا کرنا رفتہ رفتہ سیکھا ہے۔ وہ ابتداء میں صرف اپنی حیوانی خواہشات پوری کرتا تھا۔ وہ بھی نہایت ابتدائی شکل میں، کیونکہ وہ فطرت کے خزانوں سے ناواقف تھا، اور کائنات کی قوتیں اس کے قابو میں نہ آئی تھیں۔ جوں جوں وہ فطرت کی قوتوں کو سمجھ کر تا گیا اپنے فطری تقاضوں کو اچھی سے اچھی طرح پورا کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی گئی، اور آخر کار اس کی حیوانی خواہشات پورا کرنے کے طریقوں میں حن و لطافت کا عنصر شامل ہو گیا۔ اس طرح اسے جنسی تقاضوں کے علاوہ اپنے نوعی تقاضوں کی تکمیل پر بھی قدرت حاصل ہو گئی۔ شاہ صاحب نے بہت جگہ اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ خارجی حالات کا انسان پر اور اس کے فطری تقاضوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ خارجی حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ ملتے ہوئے حالات ہر مرتبہ فطری تقاضوں کو ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ فطری تقاضوں کی یہ نئی شکل خارجی حالات کو دوبارہ بدلتی ہے۔ اور یہ نئے فطری تقاضوں کو پھر دوسری شکل دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اس طرح معاشرہ برابر ترقی پذیر رہتا ہے۔

انسانی اور حیوانی معاشروں میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے وہ یہ کہ معاشرۂ انسانی میں ترقی کی رفتار بہت تیز ہے اور اس کے ارتقاء کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہیں پاتا۔ اس کا سبب انسان کے نوعی تقاضے ہیں۔ شاہ صاحب نے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، ان نوعی تقاضوں کی بنیاد مذاق

طبیعت مانے کئی اور علم و تجربہ کی پیاس کو قرار دیا ہے۔ غور سے دیکھئے تو انسانی معاشرہ میں ترقی کی تیز رفتاری اور ارتقاء جماعت کا نوٹ سلسلہ ان ہی کے دم سے قائم ہے۔ انسان کی فطرت کھانے پینے رہنے بھنے اور پہنے اور پہنے اور پہنے کی طبیعت ضروریات کو پورا کرنے ہی پر قناعت نہیں کرتی اگر ایسا ہوتا تو شاید انسانی معاشرہ کبھی ترقی کے منازل طے نہ کرتا، یا اگر ان میں تبدیلی ہوتی تو محض حالات کے بدل جانے سے، لیکن ایسا نہیں ہے وہ اپنی ضروریات کو لطافت و حسن اور عقلی نظریات کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ ضروریات پورا کرنے کا جو طریقہ اس کے مذاق طبیعت کو نہیں بھاتا اس کے عقلی نظریات پر پورا نہیں اترتا۔ اور اس کے پہلے سے حاصل کئے ہوئے علوم و تجربات کے خلاف ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے عمدہ اور مفید طریقوں کی تلاش اسے ہر وقت سرگرم رکھتی ہے۔ اس کی بے چین طبیعت اس وقت ہی اطمینان کا سانس لے سکتی ہے جب اسے یہ طریقے معلوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان طریقوں کی دریافت جو نئے حالات پیدا کرتی ہے ان میں بھی اسے سکون نہیں ملتا وہ اس منزل پر ٹھہرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس مقام پر زیادہ نہ سٹائے۔ بلکہ جلد ہی دوسری منزل کی طرف قدم بڑھائے۔ خوب سے خوب تر حاصل کرنے کی یہ تڑپ انسان کو کبھی ایجادات و اختراعات کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ وہ یہاں پہنچ کر اپنے استعمال کے لئے نئی نئی چیزیں بناتا ہے۔ اپنی جماعت کا نظام چلانے کے لئے بہتر سے بہتر ترکیبیں ایجاد کرتا ہے اور اپنی ہر قسم کی ضروریات پورا کرنے کے لئے فطرت کی قوتوں کو سخر کرتا رہتا ہے کائنات کی یہ تسخیر اس کے جماعتی نظام کو یکسر بدل دیتی ہے۔ اور اس جماعتی نظام کا وہ سوا ڈھانچہ تیار کرنا پڑتا ہے۔ کبھی وہ عقلی نظریات رکے کئی اور علوم و تجربات کے وسائل سے کام لیتا ہے۔ اور یہ غور کرتا ہے کہ اس کی جماعت کن بنیادوں پر قائم ہے اور انسانی معاشرہ کی بنیاد کن باتوں پر ہونی چاہیئے۔ وہ علی مدہ معاشرہ کے ہر ہر منظر پر غور کرتا ہے۔ انقلاب اعم کی داستان اس کے سامنے رہتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب معلوم کئے جاتے ہیں اور جماعت کے لئے ایک صالح نظام تیار ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک گروہ کا نصب العین بن جاتا ہے اس نصب العین سے عقیدت رکھنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح یہ ایک انقلابی تحریک بن جاتی ہے اس انقلاب کی کامیابی پر جماعت کا نظام بدل جانا یقینی ہے۔ ایجادات و اختراعات اور عقلی نظریات ہی وہ انقلابی مظاہر ہیں جو انسان کے نوعی تقاضوں کی تحریک پر وجود میں آتے ہیں، اور انسان کے معاشرہ

میں ترقی اور ارتقاء کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس لئے ان مظاہر کا ذرا تفصیل سے مطالعہ ضروری ہے۔

ایجادات اختراعات

ایجاد اور اختراع کے اظہار کا میدان فطرت خارجی ہے ہر زمانے میں اور ہر مقام پر انسان اور فطرت کے خارجی مظاہر میں کش مکش نظر آتی ہے۔ تاریخ کے ابتدائی دور میں انسان کو حفظ نفس اور بقا، نسل کے لئے سردی، گرمی، وحشی جانوروں، دریاؤں، جنگلوں اور زمین کی قوتوں سے برسرِ پیکار رہنا پڑتا تھا۔ اس کش مکش نے فطری طور پر اسے ایسے طریقے دریافت کرنے اور ایسے اوزار ایجاد کرنے پر مجبور کیا جن کے ذریعہ وہ فطرت کے ان خارجی مظاہر پر قابو پا سکے۔ ابتدائی معاشرے میں زندگی بہت سادہ تھی اور انسان کی ضرورتیں فطرت کے چند سرچشموں سے پوری ہو جاتی تھیں۔ انسان اس وقت جرّیں جھڑ بیریاں کھاتا، پٹالوں اور غاروں میں رہتا، اور دفنت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھک لیتا تھا۔ لیکن وہ زیادہ دنوں تک اپنی ان ایجادوں پر قناعت نہیں کر سکا۔ اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ فطرت کے بے پایاں سرکے پر قبضہ و اقتدار حاصل کرنے کے ذرائع دریافت کرتا جائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ترکیبیں ایجاد کرتا رہے آخر اس تمام جدوجہد کی انسان کو کیوں ضرورت پیش آئی۔

شاہ صاحب اس کا بڑی وضاحت سے جواب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ انسان کے دو فطری تقاضوں کا نتیجہ ہے۔ ایک تو علم و نمبریات کی خواہش انسان کو کائنات کی ہر شے کی حقیقت کی تلاش اور دنیا کی ہر چیز کے خصائص اور امتیازات کی جستجو میں سرگرداں رکھتی ہے وہ ہر اس نئی چیز کو جیسے وہ پہلی مرتبہ دیکھتا ہے نہایت غور و خوض سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اشیائے کائنات کے بارے میں اس کا مطالعہ روز بروز وسیع ہوتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے ہر چیز میں لطف و خوبی اور حسن و نزاکت تلاش کرتا رہتا ہے اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے طریقوں کو ہمیشہ بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں جذبے انسان کو ہمیشہ نئی دریافتوں اور جدید سے جدید ایجادوں پر اکستے رہتے ہیں۔ اس طرح ایجادات کا یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔

شاہ صاحب نے اجتماعی زندگی میں ایجاد و اختراع کی اہمیت کسی جدا عنوان کے ماتحت واضح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن کسی اجتماعی ادارے کو ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچانے میں جدید

دریافتوں اور دستی نئی ایجادوں کے ذریعے جو مدد ملتی ہے شاہ صاحب اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ اتفاقات کا بیان ارتقاء معاشرہ کے اس پہلو پر کافی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے وہ ہر اس موقع پر جب معاشرہ ایک درجہ سے بلند تر درجہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ بعض اہم ایجادات اور ضروری دریافتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔

انسان کی ابتدائی زندگی معاشرہ کی پہلی منزل میں کسی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی۔ انسان کی ایک اختراع کی صلاحیت اسے برابر بدلتی رہتی ہے۔ معاشرہ کو درجہ اول کی تکمیل تک پہنچنے میں جن اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے اور جنہیں وہ ایجاد اور اختراع کے ذریعے حاصل کرتا ہے، بہت ہیں۔ شاہ صاحب نے اتفاقات کے مباحث میں ان کی ایک فہرست تحریر فرمائی ہے جسے ہم مختصراً ذیل میں درج کرتے ہیں۔

- ۱۔ زبان
- ۲۔ مکان
- ۳۔ لباس
- ۴۔ پکانے کے طریقے
- ۵۔ برتن بنانا۔
- ۶۔ جانوروں کی تسخیر
- ۷۔ کاشت کاری
- ۸۔ ایسی صنعتیں جن پر کھیتی کا دار و مدار ہے جیسے کلال، دول، ہل، رسی وغیرہ۔

معاشرہ کی ابتدائی شکل میں انسان ان چیزوں کو معمولی شکل میں حاصل کرتا ہے۔ لیکن نیک سے نیک تر کی جستجو انسان کو ان چیزوں کو بہتر سے بہتر شکل میں حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لئے وہ ان میں سے ہر چیز کو عمدہ سے عمدہ شکل میں بنانا یا نیکتا ہے۔ اور اس کی ضرورتیں برابر بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ کوئی شخص یا خاندان اپنی ان تمام ضرورتوں کی اشیا، تیار اور فراہم نہیں کر سکتا۔ اس لئے معاشرہ میں مبادلہ امداد یا ہی، اجرت و کسب میں مدد دینے والی اشیا و دریافت ہوتی ہیں، اور معاشرہ دوسری منزل میں قدم رکھتا ہے۔ اس جگہ پہ پہنچ کر ترقی کی گناہ پہلے سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور اب انسانی زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں پر علم و تجربہ کی روشنی میں نظر ثانی کی جاتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ایک مستقل حکمت اور فن مرتب ہو جاتا ہے۔

اس صحت حال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیشوں میں تنوع اور کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشوں کی یہ کثرت اور تنوع ایجاد اور اختراع کی رفتار تیز کر دیتی ہے۔ اور اب معاشرہ میں اتنے مختلف مفاد رکھنے والے پیشے معرف وجود میں آ جاتے ہیں کہ ان کی اور اس نظام کی حفاظت کے

بغیر جس کے گرد یہ پیشہ نشوونما پاتے ہیں، انسانی زندگی کی بقا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک مستحکم سیاسی نظام کی یہ ضرورت معاشرہ کو ایک تیسری منزل میں داخل کر دیتی ہے نظام کے استحکام کے بعد ایجاد و اختراع کی رفتار میں نسبتاً آدھ تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح معاشرہ نئی نئی ضرورتیں کو پورا کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس منزل میں ایجادات و اختراعات اور نظام معاشرہ میں ایک خاص ربط و تعلق اور روز و نیت و مناسبت کی ضرورت رہتی ہے۔ جب کبھی یہ توازن بگڑتا ہے اس کا اثر معاشی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی نظام پر پڑتا ہے۔ اور اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے

”شاہ دلی اللہ صاحب ایک عالم ربانی تھے۔ قدرتی بات تھی کہ ان کا موضوع بحث انسانی زندگی کا اخلاقی اور مذہبی پہلو ہوتا شاہ صاحب کے زمانے میں ربانی عالموں کا دستور تھا کہ وہ اسباب معیشت کے بارے میں سوچنا برا سمجھتے اور نیکی اور تقویٰ کے لئے ترک اسباب پر بہت زور دیتے۔ ان کے نزدیک دنیا نجس تھی اور دنیا کا کاروبار چلانے والے دنیا کو چھوڑنے والوں سے کم درجے پر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم شاہ صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام مابعد الطبیعیاتی رجحان اور تصوف و ریاضت سے اس قدر دل بستگی کے ساتھ ساتھ انسان کی معاشی ضرورتوں کو اپنے عمرانی فلسفے میں غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ اور اس امر کی صراحت کرتے ہیں کہ انسان کی اخلاقی زندگی کا دار و مدار بہت حد تک اس کی اقتصادی زندگی کے حسن انتظام پر ہے۔“

جمع الجوامع

مولانا محمد عبد الحلیم چشتی

کثیر المتعینون علمائے متاخرین میں علامہ سیوطیؒ کو جو مقام حاصل ہے اس میں ان کا کوئی سہم و شریک نہیں لیکن علمی دنیا میں ان کے شہرتے کثرتے تالیفات میں کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اصل شہرت ان چند اہم تالیفات کے وجہ سے ہے جس سے اہل علم کو آج بھی استفادہ ہے اور وہ حسب ذیل ہے۔

تفسیریں۔ الدر المنثور علوم قرآن میں۔ الاتفاق حدیث میں۔ الجامع الکبیر (جمع الجوامع) علوم حدیث میں۔ تدریب الراوی علوم لغت میں۔ المزہر سیرت میں۔ الخصال الکبریٰ نحو میں۔ جمع الجوامع شرح جمع الجوامع اور الانباء والنظائر

ان میں سے ہر کتاب اس قابل ہے کہ اگر علامہ سیوطیؒ نے صرف ایک جمع کتاب لکھی ہو تو سچ یہ ہے کہ درجہ ایک کتابہ ان کے شہرت و قبولیتہ کے لئے کافی تھی لیکن مختلفہ موضوع پر ان کے جامع تالیفات نے علامہ سیوطیؒ کے شہرتے کو کہ ایک طبقہ میں محدود نہیں کیا بلکہ اہل علم کے ہر طبقہ میں ان کے شہرتے اور قبولیت کو بقاء و دام عطا کیا ہے اس سلسلہ کے ایک کتابہ پر ترمہ ہر ناظرین کے (محمد عبد الحلیم چشتی)

یہ کتاب حدیث کی بسوط کتابوں کی جامع ہے اس لئے وجہ تسمیہ اور سال تالیف جمع الجوامع اور جامع کیر کے نام سے موسوم ہے۔ بعض

قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تالیف کا آغاز ۹۳ھ میں ہوا اور ۹۸ھ تک جو علامہ سیوطی کا سال وفات ہے اس کی ترتیب و تدوین کا کام جاری رہا۔

جمع الجوامع دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصہ میں قوی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے اور دوسرے حصہ میں احادیث فعلی و غیرہ کا بیان ہے۔ علامہ موصوف آغاز مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

کتاب جمع الجوامع کی قوی حدیثوں کا حصہ جس میں ہر حدیث کے اوّل لفظ کو حروف معجم ہر مرتبہ کر کے حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ تکمیل کو پہنچ گیا تو میں نے باقی حدیثوں کو جو اس شرط سے خارج تھیں اور محض فعلی حدیثیں تھیں یا قول و فعل دونوں کی جامع تھیں یا سبب اور مراد و غیرہ پر مشتمل تھیں ان کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ یہ کتاب تمام موجودہ حدیثوں کی جامع بن جائے، یہ حصہ سائیدہ صحابہ پر مرتب ہے ترتیب میں عشرہ مبشرہ کو تقدم حاصل ہے۔ پھر دیگر صحابہ کی سائیدہ ہیں۔ اسرار صحابہ کی ترتیب حروف معجم پر ہے پھر کنیتوں، مہمات لبتوں اور پھر مراہیل کو بیان کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں حافظہ سیوطی نے تمام احادیث کے قصور کیا یہ تمام احادیث کے جامع ہے استیعاب کا الادہ کیا تحفہ فرماتے ہیں۔

تصدت فی جمع الجوامع الاحادیث النبویۃ با سرھات

میرا مقصد تمام احادیث نبویہ کو جمع الجوامع میں جمع کرنا ہے

تمام احادیث سے مراد دو لاکھ سے زیادہ احادیث ہیں، شیخ عبدالقادر شاذلی المتوفی ۸۷۵ھ

۱۔ بیبا کہ علامہ سیوطی کے سندرہ ذیل خواب سے ثابت ہوتا ہے، موصوف جمع الجوامع کے آخر ورق کے دوسرے صفحہ پر لکھتے ہیں شب چنبشبہ ۸ ربیع الاول ۹۳ھ میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور میں نے آپ سے جمع الجوامع کی تالیف کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤں، آپ نے فرمایا سناؤ، شیخ الحدیث! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے شیخ الحدیث کے لفظ سے یاد فرمادینا دایمہ سے اچھا معلوم ہوا اور میں اس کی ترتیب و تدوین میں مہمک ہو گیا، جمع الجوامع بحوالہ الفتح الکبیر فی ضم الزیادۃ الن جامع الصغیر (مقدمہ از پروفہائی، طبع قاہرہ ج۔ ۱ ص ۱۷۷) ۱۷۷ ص ۱۷۷

دیباچہ الجامع میں مافظ سیوطیؒ سے ناقل ہیں۔

ليقول اكثر ما يوجد على وجه المراض من الاحاديث النبوية القولية
والفعلية مائتا الف حديث ونيف. جمع المصنف منها مائة الف حديث
في هذا الكتاب يعنى الجامع الكبير واختصرته المنيّة ولم يكمله ووقع فيه
لتقديم وتأخير سببه قلب و تم في ورقي المصنف فراع في الترتيب
الحرف فما بعده يستقيم لك التعقيب في شكل ما تجده مخالفاً لتخلى.

موصوف فرماتے تھے ردے زمین پر زیادہ سے زیادہ جو قولی اور فعلی حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ
دو لاکھ سے اوپر ہیں مصنفؒ نے ان میں سے ایک لاکھ حدیثیں اس کتاب یعنی جامع کبیر
میں جمع کر دی ہیں اٹھارہ ترتیب میں مصنف کا انتقال ہو گیا اور کتاب مکمل نہ ہو سکی، کتاب
کے ادراک الٹ پلٹ ہو جانے سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں اگر تم نے ترتیب حرفی کا خیال
رکھا تو جہاں ترتیب میں خرابی ہوگی تم درست کر لو گے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ جمع الجوامع ناقص ہونے کے باوجود بھی ایک لاکھ حدیثوں کی جامع ہے۔
بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عبدالقادر شاذلی نے یہ تعداد تخمین و قیاس سے بیان کی
ہے کیونکہ شیخ علی متقیؒ نے علامہ سیوطیؒ کی تینوں کتابوں جامع صغیر، زوائد جامع صغیر اور جامع کبیر
کی حدیثوں کو ابواب پر مرتب کیا جن کی مجموعی تعداد پانچ ہزار نو سو بیستیں ہے، حیرت ہے کہ شیخ
علی متقیؒ نے جمع الجوامع کے ناقص ہونے کی طرف کنٹرال عمل میں اشارہ تک نہیں کیا ہے۔
تعداد احادیث کے متعلق علامہ سیوطیؒ کا مذکورہ بالا بیان ان کی اپنی معلومات کے اعتبار سے

بقیہ حاشیہ (مقدمہ جمع الجوامع بحوالہ کنز العمال طبع ۱۳۱۲ھ ج ۱ ص ۱۱۱)

۱۲ الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر طبع قاہرہ ۱۳۵۸ھ ج ۱ ص ۳

۱۳ ملاحظہ الجامع بحوالہ الفتح الکبیر ج ۱ ص ۶

۱۴ جامع کی اصطلاحی بحث کے لئے ملاحظہ ہو فوائد جامعہ برعجلہ نافذہ طبع کراچی ۱۹۶۳ء ص ۱۵۲

ہے۔ نفس الامر کے اعتبار نہیں شیخ عبدالرؤف منادی، فیض القیوم میں لکھتے ہیں۔

هذا بحسب ما اطلع عليه المؤلف لا باعتبار ما في نفس الامر لعدم الاحاطة بهادانا فتحنا على ما جمعه الجامع المذكور، و قد اخترتموه المنيّة قبل التمهّد مؤلف كما به بيان ان كل احدى معلوماته اعتباراً من واقعته اعتباراً من غير واقعته كما به بيان ان كل احدى معلوماته اعتباراً من واقعته اعتباراً من غير واقعته كما به بيان ان كل احدى معلوماته اعتباراً من واقعته اعتباراً من غير واقعته

اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تعداد احادیث کے سلسلے میں علامہ سیوطی کی معلومات کا دائرہ سرزمین مصر تک محدود ہے اس کا تعلق تمام عالم سے نہیں ہے۔ پھر سرزمین مصر میں بھی تمام احادیث سے مراد تمام حقیقی نہیں بلکہ تمام عرفی ہے، جس سے مراد بہت بڑا حصہ ہے۔ کیونکہ جمع البوامع کی تالیف کے بعد ایک زمانہ تک اہل علم اسی غلط فہمی میں رہے کہ تمام سے تمام حقیقی احادیث روئے زمین سے مراد سارا عالم ہے چنانچہ جب کسی حدیث کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا اور وہ ان کو اس کتاب میں نہیں ملی تو انہوں نے اسے حدیث ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چارونا چاراس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے شیخ عبدالرؤف منادی نے البیان الاذہری میں بیان احادیث البنی الاذہری لکھی چنانچہ موصوف اس کا سبب تالیف بیان کرتے ہوئے آغاز کتاب میں لکھتے ہیں۔

ومن البواعث على تاليف هذا الكتاب ان الحافظ الكبير الجلال السيوطي ادعى انه جمع في الكتاب الجامع الكبير الاحاديث النبوية مع انه قد فاته الثلث فاكثروا هذا في ما وصلت اليه اريدنا بمر وما لم يصل اليينا منها اكثروا في الاقطار الخارجة عنها من ذلك اكثروا غتر بهذا الدعوى كثير من الاكابر فضا من كل حديث يال عنه اذ يريد الكشف عنه يراجع الجامع الكبير فان لم يجد فيه غلب فله انه لا وجود له فربما اجاب بانه لا اصل له فعظم بذلك الضرر لمكون

النفس الى الشقة زعمه الاستيعاب وهو هم ان ما زاد على ذلك لا يوجد في كتاب
اس کتاب کی تالیف کے اسباب میں سے یہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے دعویٰ کیا
ہے۔ کہ انہوں نے جامع کبیر میں تلم احادیث نبویہ کو جمع کر دیا ہے حالانکہ ان سے بھی اس کا یہ حصہ
رہ گیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہ تو وہ ہے جن تک مصر میں ہماری رسائی ہو سکی ہے۔ اور جن تک
ہماری رسائی نہیں ہو سکی وہ اس سے زیادہ ہے اور جو دیگر مالک میں موجود ہے وہ اس سے بھی
زیادہ ہے، موصوف کے اس دعوے کی وجہ سے بہت سے اکابر اہل علم کو دھوکا ہوا چنانچہ ہر وہ
حدیث جس کے متعلق ان سے سوال ہوتا اور وہ اس کو جامع کبیر میں دیکھتے اگر اس میں نہ پاتے تو گمان
غالب یہ ہوتا کہ اس کا وجود نہیں ہے بسا اوقات وہ یہی جواب دیتے کہ اسکی کوئی اصل نہیں ہے اس
سے بڑا ضرر ہوا کیونکہ نفس کو علامہ سیوطیؒ کے استیعاب احادیث کے دعویٰ پر اعتماد و امینان ہو
جاتا۔ اور یہی خیال ہوتا کہ اس کتاب کے علاوہ جو حدیثیں ہیں وہ کسی کتاب میں نہیں مل سکتیں۔
اگر علامہ سیوطیؒ کے استیعاب احادیث کے دعوے پر غور کیا جاتا تو یہ بات واضح ہو جاتی کہ ان کے
اس دعوے کا تعلق ان کے بیان کردہ مآخذ سے ہے کیونکہ انہوں نے جتنی حدیثیں نقل کی ہیں وہ
اپنی کتابوں سے منقول ہیں جن کا تذکرہ موصوف نے بیان ماخذ میں کیا ہے۔ اگر علامہ سیوطیؒ نے
سارے محدثین کی مرتب کردہ حدیث کی کتابوں کو دیکھا ہوتا تو اس وقت کسی حدیث کا انکار جو اس
کتاب میں نہ ملتی، قرین قیاس بھی تھا۔ جب حدیثیں ان کتابوں میں منحصر نہیں تو ایسا خیال کرنا بھی
درست نہیں۔ اس امر کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ علامہ موصوف نے اس خیال سے
کہ موت کا وقت قریب آگیا ہے اور کتاب پوری ہوتی نظر نہیں آتی اگرچہ ہا یہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی
کوئی بالغ نظر اس پر ذیل لکھتا چاہے تو اس کو وہ کتابیں دیکھنا چاہئیں جو ہمارے مطالعہ سے رہ گئی ہیں
اس لئے موصوف نے اپنے مآخذوں کی نشاندہی کرنے کے بعد لکھا ہے۔

---

۱۰ ملاحظہ ہو الجامع الاذہر فی احادیث النبی الاثور (قلمی) اس کتاب کا قلمی نسخہ ہم نے ہمارے
کرم سرایتیہ طلحہ صاحب کے ایک عزیز کے پاس ۱۹۵۷ء میں جب درآباد سندھ میں دیکھا
اس موقع پر ہم نے یہ عبارت نقل کی تھی۔

هذا قدوة مباركة باسماء الكتب التي انتهت مطالعتها على هذا التاليف خشية ان
تعم المنيّة قبل تمامه على الوجه الذي قدوة خفيض الله تعالى من يذيل عليه فاذعن
ما انتهت مطالعتها مستغنى عن مراجعته ونظر ما سواها من كتب السنة.

اس کتاب کی تالیف میں جن کتابوں سے میں نے مراجعت کی ہے۔ ان کتابوں کے ناموں کا
تذکرہ ہے جو اس اندیشہ سے کرویا گیا ہے کہ کہیں موت کا لمحہ ہرچانک حملہ ہو جائے اور میں اس کتاب
کو اس طریقہ پر اس کی تکمیل کا میرا ارادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور شخص کو اس کا ذیل مرتب کرنے پر
مأمور فرمائے تو اس کو جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں ان کتابوں سے مراجعت کر چکا ہوں تو وہ ان
کتابوں کی مراجعت سے مستغنی ہو جائے گا اور ان کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں کو دیکھے گا۔

بہی وجہ ہے کہ جب بعض نامور محدثین نے اس کتاب کو پڑھا تو اس پر بہت کچھ اضافہ کیا ہے۔
فخر مغرب حافظ ابوالعلاء اور یس حینی قاسی المتوفی ۱۱۸۳ھ نے جب جامع کبیر کو پڑھا تو اس پر
دس ہزار ۳ احادیث کا اضافہ کیا۔ حافظ سیبہ عبدالحی کتابی فہرس الفہارس والاثبات میں
رقم طراز ہیں۔

ولہذا قرأ الجامع الکبیر للمحافظ السیوطی واستدرک علیہ نحو عشرة آلاف حدیث کان
یفتقدھا فی طرقة فسخته بحیث لو نقل ذلك فی کتاب جاء مجلداً.

جب موصوف نے حافظ سیوطی کی جامع کبیر کا مطالعہ کیا تو بطور استدراک تقریباً دس ہزار
احادیث کا اس میں اضافہ کیا اس طرح سے کہ احادیث کو اپنے ملوک نسخہ جامع کبیر کے حاشیہ پر
تقریباً کرتے گئے، اگر ان حدیثوں کو نقل کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔

جامع کبیر میں ماخذ حدیث کی نشاندہی کی گئی ہے حافظ سیوطی نے اس کتاب میں
حدیثوں کو صرف جمع ہی نہیں کیا ہے

بلکہ ارباب تخریج کو بتا کر نہایت لطیف انداز میں ہر حدیث کا مرتبہ و مقام بھی متعین کر دیا ہے۔

شیخ عبدالمروث شادی دیا چہ جمع الجوامع سے ناقل ہیں۔

انہ سالک طریقہ یعرف منها محنتہ الحدیث وحسنہ وضعفہ وعلک انه اذا عزم للبحار
 او لمسلم او ابن حبان او الحاكم في المستدرک او الفیاء المقدس فی التتارۃ فجمع ما فی
 هذه الكتب الخمسة مع فالعزو الیہا لیعلن بالصحۃ سوا ما فی المستدرک من المتعقب
 فانه تنبيه علیہ وکذا ما فی صوطا الامام مالک ومع ابن خزيمة وابی عوانة
 وابن السکن ومنتقى لابن الجارود والمستخرجات فالعزو الیہا بالصحة ایضاً واعزى
 لابن داود فما سکت علیہ فهو صالح وما عزا للترمذی وابن ماجه وابی داود والطبرانی
 ولما ما احمد انہ عبد اللہ وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ابی شیبہ وابی
 یعلی والطبرانی فی الکبیر والادب والدارقطنی وابی نعیم والبیہقی فهذه فیہا الصحیح
 والحسن والضعیف وهو یبینه غالباً وکل ما کان فی مسند احمد فهو مقبول
 فان الضعیف الذی فیہ یقرب من الحسن وما عزا للعقیلی وابن عسدى
 والخطیب وابن عساکر والحکیم الترمذی والحاکم فی تاریخہ والذیلمی فی
 مسند الفردوس فهو ضعیف ین

سیوطی ایک ایسے طریقے پر گامزن رہے ہیں جس سے حدیث کے صحیح حن اور ضعیف
 ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ اگر وہ بخاری، مسلم ابن حبان مستدرک
 حاکم، تئارۃ ضیاء مقدس کی فشر کسی حدیث کی نسبت کریں تو ان پانچ کتابوں میں سے جو
 حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں، لہذا ان کی طرف نسبت کرنا اس کے محنت کا اعلان ہے بجز مستدرک
 کی ان حدیثوں کے جن پر گرفت ہوئی ہے، یہ ان پر تنبیہ کی ہے یہی حکم صوطا امام مالک صحیح
 ابن خزمہ، صحیح ابی عوانہ صحیح ابن السکن منتقى ابن جارود اور مستخرجات کا ہے۔ چنانچہ
 ان کی طرف نسبت بھی محنت کا اعلان ہے اور جس کی نسبت ابو داؤد کی طرف ہے ابو داؤد
 نے اس پر سکوت اختیار کیا وہ صالح علی ہے جس کی نسبت ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، طبرانی
 امام احمد، ان کے فرزند عبد اللہ، عبد الرزاق، سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، ابو یعلی، طبرانی
 کبیر، اوسط، دارقطنی ابو نعیم اور بیہقی کی طرف ہے تو ان میں صحیح، حسن، ضعیف سب ہی ہیں
 اور وہ انہ اس کو بتا دیتے ہیں، مسند احمد میں جو حدیث ہے وہ مقبول ہے کیونکہ جو ضعیف بھی اس

ہے وہ من کے قریب قریب ہے اور جس کے نسبت عقلی، ابن عدی، خطیب، ابن عساکر حکیم ترمذی، تاریخ حاکم اور مسند فردوس دہلی کی طرف ہے وہ ضعیف ہے۔

علامہ سیوطی کے اس بیان سے شاہ عبدالعزیز کے اس قول کی کہ سیوطی بلا حوالہ و تحقیق کوئی بات نقل نہیں کرتے۔ صداقت و اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ اس امر کا سب کو اعتراف ہے کہ حدیث کی جملہ کتابوں میں جمع الجوامع سب سے زیادہ جامع اور مبسوط کتاب ہے۔ شیخ خرم علی ستی برہانپوری رحمہ کی المتوفی ۱۰۵۷ھ کا بیان ہے۔

انی وقت علی کثیر ما دونه الا نمتہ من کتب الحدیث فلم ارا فیہا کثراً جمعاً ولذا اکبر نفعاً من کتاب جمع الجوامع الذی الفہ الامام العلامة عبد الرحمن بجلال الدین السیوطی ستی اللہ شراہ وجعل الجنة مثواہ حیث جمع فیہ من الاصول الستہ وغیرہا الا ان ذکرہا عندہ من کتاب داود فیہ من الاحادیث الوفی ومن الآثار صنوفاً واجاد فیہ کل الاجادۃ مع کثرۃ الجدد وحسن الافادۃ۔

ائمہ نے حدیث کی جو بہت سی کتابیں مرتب کی ہیں ان پر میری نظر ہے میں نے ان میں جمع الجوامع سے جس کو امام علامہ عبدالرحمن بجلال الدین سیوطی نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے اور جنت میں ان کو جگہ دے، مرتب کیا ہے زیادہ جامع اور نافع کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ کیونکہ اس میں صحاح ستہ اور دوسری کتابیں جن کی علامتیں انہوں نے بتادی ہیں سب ہی جمع کر دی ہیں اور اس میں مختلف اصناف کی ہزار ہا احادیث و آثار یکجا کر دیئے ہیں اور کتب کو خوب سے خوبتر اور مفید سے مفید تر بنا دیا ہے۔ اس کتاب کی جامعیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ سیوطی نے پچاس سے زیادہ حدیث کی کتابوں سے اس کو مرتب کیا ہے اور کوئی موضوع حدیث اس میں نقل نہیں کی ہے۔

(مسلل)

وصیت نامہ نواب صدیق حسن خان

قاسم حسن سید (جام شہود

(۳)

نعمت کے لئے یہ طریقہ تجربہ اہل یون و شکر ہے کہ جب اپنی نعمتوں پر نگاہ کرے، مانتا اللہ لا قوۃ الا باللہ کہ کیا کرے اور نعمت کو طرف خدا کے کچھ نہ طرف کسی مخلوق کے گو حصول میں اس نعمت کے کوئی واسطہ کیوں نہ ہو اتنی بات ضرور ہے کہ اس واسطہ و محسن کا بھی شاکر نہ بنائے خواں رہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے جس نے آدمی کا شکر نہ کیا اس نے خدا کا بھی شکر نہ کیا۔ سو میں ہزار زبان و دل سے شکر گزار دیکھتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ اس غذا کا میرے حق ٹھہرایا۔ کیونکہ ان کی تفصیلات و لوازمات و احسانات و رعایات میرے ساتھ بلا میری کارگرداری یا قدرت و استعانت کے اس قدر ہیں کہ یہ تصور لاشکون کا بڑی عمر میں ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس امر کا سائل و دعاوی ہوں کہ مکانات ان نعم کی میری طرف سے ان کو مقبلی میں کرتے تاکہ میں ان کے بلا احسان سے اگر اس جگہ سبکدوش نہیں ہو سکا تو اس جگہ ہو جاؤں اور معاوضہ اس جگہ کا ان کے لئے بہتر ہوگا اس معاوضہ سے جو میں بصورت مقدت اس جگہ کر سکتا۔ میں بائیس برس سے مشغول ان کے حوالہ فرسوان کا ہوں اور یوں تو سن ۱۲۷۵ سے متوسل اس ریاست کا ہوں جزا باللہ تعالیٰ احسن الخیر۔ امر دوم یہ ہے کہ میں سن شعور میں ویسا ہی مسلمان تھا جیسے رہی ہوتے ہیں یعنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان ٹھہرا مگر باپ کو جو ایک عالم و نیر و قانع و صابر و متبع و متقی حق پرست تھے، نہ پایا کہ ان کے فیض خدمت و محبت سے کامیاب حقائق دین ہوتا۔ نہ کسی اور عالم آخرت کی صحبت زیادہ نصیب ہوئی۔ اگرچہ وعظ میں اکثر نزرگان یون کے بشوق خاطر بلا تحریک اعدائے بدلتے عمر میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اور علم دوست تھا پھر جب نوبت تحصیل علوم رسمہ متداولہ کی آئی تو خدمت میں ملنائے عصر کے حسب رواج ان ہی علوم کو پڑھا جو شیوہ اہل دیار ہے۔ یعنی دین میں فقہ و اصول مذہب حنفی اور باقی علوم دینیہ الہیہ اور ایک شخص نوجوان واقع ان فنون کا ٹھہرا۔ یہ بات تک کہ حکمت باللہ الہی کا مقتضا بحسب قدرت انزل یہ ہوا کہ میں رتبہ مذہب کذلک تعلیمی محض سے خارج ہو کر دائرہ تحقیق سنت و کتاب میں داخل ہوں۔ چنانچہ خود بخود جاذب شوق طرف علوم قرآن و حدیث کے تہ دل و قلوب عالم

۱۔ اسناد اور یقیناً اوقات مستعار کو وقف قرأت و تحصیل و درس فنون سنت و دوا دین حدیث و تفسیر و ذخائر فقہ و سول حدیث و اصول قرآن و اصول فقہ و سنت و اصول لغت و نحو پاکیا۔ تا آنکہ ایک ملکہ راستہ فہم و معرفت کا ان علوم مبارکہ میں حاصل ہو اور طریق سلف صالح و علماء و قدامت مجتہدین پر اطلاع حاصل ہوگی اور اولیٰ مذہب انہماک پر معلوم ہوگی۔ اور سلیقہ ترجیح و دلیل اور تضعیف حال و قبل کا حاصل ہوگا۔ اور حجام طریقہ سلف کا شیوہ خلف پر برہان علی ثابت ہوگا۔ اس طرح پر کہ شک و شبہ گوراء طرف اس کے خلاف کے باقی نہ رہی۔ اور علم فقہ و حدیث و تفسیر کے ہی اصول اسلام ہیں، ایسا سہل و آسان ہو گیا جیسا لوہا ہاتھ میں داد و علیہ السلام کے موم ہو جاتا تھا۔

الین لابی داؤد الحدیث کا الین لداؤد الحدید۔ اب میں جملہ ابواب شرع شریف میں عبادات و معاملات و نحو ہا سے مذہب اہل حدیث کو صحیح دلائل واضح بیان کر سکتا ہوں۔ وللہ الحمد والمنہ اور اختیار کرنا میرا اس طریقہ کو کچھ ہوائے نفس سے نہیں ہوا بلکہ یہ توفیق الہی ہوا اس لئے کہ میں سلف ارجندا و زمرہ خلف حق پسند میں جس کو دیکھتا ہوں، وہ طرف اسی طریقہ مثالی کے گئے ہیں اور اقوال ان کے دربارہ تر غیب اتباع سنت و اجتناب عن البدعت شمار سے زیادہ ہیں۔ کیا علمائے کرام کیا صوفیائے عظام

نہ ہمیں نکبت گل سوائے گلستان کڈم   ذوق ہم نعلی مرغ خوش الحان کڈم
زخمی عشقم و مدد درد و تمناء دارم   دل بہ دو کاچھے الماس فروشان کڈم

الغرض پیسے میں باوجود حصول علوم و فنون و رسمہ کے ایک مرد عالمی مقلد عارف اقوال موثما تھا۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ کو اصول و حقائق با ایمان صحیح قوی و خوش و افح السبیل پر علم و آگاہی بخشی اور ضلالت سے بھڑکیا، الا حصی شہاء علیہ ہو کما اثنی علی نفسه۔ امر سوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عامل پاکیزہ کر دیا۔ اس کا ذکر مطاویٰ غاوی سابقہ میں گذر چکا ہے مع ذالک میں خفیف الحاذ بھی ہوں کہ اولاد کثیر نہیں رکھتا۔ خیال یسیر رکھتا ہوں۔ دو فرزند ایک دختر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارگراں معاش سے مجھے مجھ کو سبکدوش فرمادیا کہ رئیس مالید نے علاوہ مری جاگیر کے ہر دو فرزند کو جاگیر بارہ ہزار روپہ سالانہ کی دفتر کوچہ ہزار سالانہ اور خوش سعادت کو تین ہزار کی استقلالاً بلا شرکت یک دیگر نسل بعد نسل و بطنا بعد بطن ابداً موداً مع و نہ بموجب شہرت مندوجہ اسناد و اقطاع عطا کی ہے۔ یہ

سبب بچے اپنی حد ذات میں میری موت سے بے نیاز ہیں۔ ان کو چاہئے کہ قدر و قیمت اس نعمت غیر مترقبہ کی سمجھیں اور ہر دم متحقق و محسنہ مجازی کے تسکین گزارا و دشنا خواں رہیں اور اسراف تجذیر سے بچ کر چلیں کیونکہ جن کو بے مشقت ہوگی ہاتھ آتی ہے۔ وہ اپنی ماتجربہ کاری سے قبل صرف کر کے چند روز میں۔ بعد والدین کے ہی دست مفلس نادار ہو جائیں

پھر طلب معاش میں سرگرداں پریشاں و حیران ہو کر انوار معاشی الہی اور امور خلافت غیرت و شرافت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت نادوم ہوتے ہیں، لیکن وہ ذلالت بحر حسرت و افسوس و ثبوت سفاہیت کے کچھ نفع نہیں دیتی۔ اس شکل کا نتیجہ ہمیشہ احسن اذل ہوتا ہے

صدقہ صحت کہ ما پیر نو د سالہ نبو دیم روزیکہ رسیدیم بہ ایام جوانی
خصوصاً اس زمانہ آفت نشاہ میں افلاس سبب ذلت و کفر برائے مسلمان ہو جاتا ہے جس کو دیکھو چاہو شرم کو چھوڑ کر مخلوق سے سوال حاجت کرتا پھرتا ہے حالانکہ یہ سوال منجملہ کبائر و ذنوب کے ہے۔ یا قرض لیتا ہے چوتھہ۔ اس سے بھی سعادت نہیں ہوتا۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ باوجود ہزار احتیاج کے زمانہ ابتدائی عمر سے کبھی نہ لیلہ کسی امیر و فقیر اجنبی و عزیز سے کوئی سوال حاجت کیا نہ بجز خدا کے اس امید پر کسی کے در کا سائل بنا۔ اور نہ کبھی اپنی غیرت و حریت کے خلاف کسی امر ذلیل کا مرتکب ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ کسی علم و فضل و ہنر کی کسی جگہ کوئی قدر نہیں ہے۔ حصول دنیا و جاہ و دیگر د فریب، دغا بازی، دروغ و چالاکی و خیانت و چور توڑ پر موقوف ہے۔ اکثر خلق ان ہی جیل سے رزق و معاش حاصل کرتی ہے۔ اور ہزار قالب فضاں میں ظاہر ہو کر تحصیل مال میں براہ دیا لاری مشغول رہتی ہے۔ مراتب دین کے واسطے تحصیل دنیا کے رہ گئے ہیں۔ نہ واسطے تکمیل اسلام و دوستی حقہ کی۔ پھر ان لوگوں کا کیا ذکر ہے جو محض بندہ شکم و پرستار دنیا زدہ ہیں۔ اس زمانہ کے ملا و مولوی، فقیر و مشائخ پرزادہ غالباً ان لوگوں جیسے کام کرتے ہیں، جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور حرام کو حلال خالص مان کر ہر حلیہ و شجرہ کے پیرائے سے جمع کرتے ہیں اور خود تو ہالک تھے اپنا ہلکا کو اور مریدین و معتقدین کو بھی رزق حرام سے پرورش کر کے اور بہت تحصیل و رشوت و سرف و نحوہ دلا کر دارالبرار میں پہنچاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو انفسکم و اہلیکم نارا۔ اللہ کا شکریہ ہے جس نے پیچ میرز کس پر اس کو ایسے زمانہ نازک میں شیوہ نامہ ہمارا ہل زمان و ابتلائے دہر سے محفوظ رکھ کر اپنے خزانہ غیب سے رزق طیب حلال عنایت فرمایا۔ اور یہی فضل بعینہ میرسا خلافت پر کیا۔ اگر وہ اس نعمت کی قدر سمجھیں گے تو یہ نعمت جب تک خدا چاہے گا پاس ان کے باقی رہے گی۔ وہ نہ شرخیر پر غالب رہتا ہے الا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ میں نہایت خاتم الانبیاء میں ہوں اگرچہ شل دو تنگ آتش اور مانند کرم حارب ہوں لیکن بحکم عدالت ادنیٰ اوعده ان ہر صفات کا جو قرآن کریم میں دربارہ رسول رحیم فرمایا ہے مجھ کو بھی مل گیا ہے

بہیں ہیں کہ تاقیہ گل شود بس است

فی الجملہ نسبتہ بتو کافی بود مرا

عیال دار مغلس کے رشتہ دارو آشتا وقت تہبہ سستی بیگانہ اور اختیار ہو جاتے ہیں اور جب کوئی آدمی ثروت

و اسودہ حالی کو پہنچ جاتے ہیں تو سینکڑوں بیگانہ آشنا و قریب دلوں میں بکرتے ہیں۔ کوئی اس کو شاگرد بنا کر ہے اور کوئی استاد و پیر ایسی حالت پر ملالت میں قلعندہ ہے، جو ان کے دھوکے میں نہ آئے۔ اور ان کی آشنائی و جان نثاری و شیخت و استادی و مولویت و دوستی و رشتہ داری پر مغرور ہو کر ٹوپ کو مفلس بنائے۔ صدر رحم میں ہادی مواسات مطابق حال سائل و قریب کے کافی ہے نہ اشار۔ اور اہل صدر رحم چند نغمہ فراموش ہیں جن کا گریہ سالہ منتقلیہ لکھا گیا ہے۔ ورنہ یوں تو سارے نئی آدم رشتہ دار یکدیگر ہیں۔ نا تجربہ کار لوگوں کو ان کے لغزہ قریب و بعید و آشنائے جدید و قدیم بہت جلد حالت افلاس کو پہنچا دیتے ہیں اپنے اخلاف کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے کاموں کا بار بار یوں سے ہوشیار ہیں اور مسائل صدر رحم و صدقات و خیرات کو بہ پابندی شرع شریف بحالائیں اور اہل دہر سے فاضل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسرفین و مبتدین کو قرآن شریف میں انخوان الشیاطین فرمایا ہے جو درہم و دینار و پیمہ و پول و سیاحات اجازت شرع و امری حق میں صرف ہوتا ہے و معقبی میں ایک دارع آتش سوزان جہنم ہوگا اسی میں سارے مصارف اسباب و انواع۔ لہو لعب و وجود و سخا و احوال ہیں بگریہ کہ تو بہ نصیب ہوا و عمل صالح سے تلافی یافت کی جائے۔ اکثر ویر افلاس خلق کے یہ ہیں۔ یہی صرف ناروا و حرص عیش غلانی و یار باشی و ہوا و ہوس نفسانی و اغوائے شیطانی اور حب دنیا کے فانی ہے ورنہ باوجود فساد زماں اس وقت میں اکثر لوگ بقدر کفایت بلکہ زیادہ اس سے حاصل رکھتے ہیں جس کو طرز و قدر معیشت سلف پر اطلاع حاصل ہے وہ جانتا ہے کہ ہر مفلس اس زمانے کا ان کے مقابلہ میں با اعتبار و تقدیر ایک بادشاہ ہے۔ لیکن یہ تابع ہوائے نفس ہے اور وہ متبع حکم قدس تھے فہمدا ہم اقتدہ اس طریقہ پر جو شخص قانع و صابر ہوگا، وہ ہرگز شکوہ و رزق نہ کریگا یہ شکوہ یوں پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص حرص عیش و کامرائی کا فوق الحد خود و بیش از قسمت و بیش از وقت رکھتا ہے۔ اور آخرت کو بھول گیا ہے۔

حرص قانع نیست بیدل ورنہ اسباب جہاں

انچہ من در کار دارم اکثر شش در کار نیست

(سلسل)

تنقید و تبصرہ

تکمیل الاذیان مع رسالہ مقدمۃ العلم از شاہ رفیع الدین ومع رسالہ دانشمندی از امام ولی اللہ شاہ رفیع الدین صاحب کا مشہور رسالہ تکمیل الاذیان مکمل شکل میں اب تک نہیں چھپا تھا۔ مولانا عبد الحمید سواتی نے خانوادہ ولی اللہی کو دوسری تصانیف کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کر اور ان کا باہم مقابلہ کر کے اسے "ایڈٹ" کیا ہے، اور ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم کی طرف سے اسے شائع کیا گیا ہے۔ تکمیل الاذیان کے ساتھ شاہ رفیع الدین کا رسالہ مقدمۃ العلم اور امام ولی اللہ کا رسالہ دانشمندی بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

مولانا سواتی نے تکمیل الاذیان کی تصحیح، تحقیق اور اس کے متعدد نسخوں میں مقابلہ کر کے اسے "ایڈٹ" کرنے میں بڑی محنت کی ہے۔ علوم ولی اللہی کے طالبوں پر موصوف کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا احسان مدرسہ نصرۃ العلوم کے کارکنوں کا ہے، جو ہاد جود اپنے محدود وسائل کے خانوادہ ولی اللہی کی کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ شروع میں کتاب کا اجمالی تعارف ہے۔ جس میں مولانا سواتی نے بڑی دقت نظر سے تکمیل الاذیان کے مطالب کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ یہ اجمالی تعارف اور حواد عربی دونوں میں ہے۔

"تکمیل الاذیان" کا ایک باب "تطبیق الارام" ہے متقابل و متضارب چیزوں کو ایک دوسرے سے تطبیق دینا، شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ ایک علمی خصوصیت تھی، شاہ رفیع الدین نے اسے ایک مستقل علمی فن بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

آیات قرآنی کی تطبیق میں مفسر الامت عبداللہ بن عباسؓ سبقت لے گئے۔ مختلف احادیث میں تطبیق دینے میں صاحب المقیث کو آراء مسلمین میں تطبیق دینے میں شیخ علاء الدولہ سنائی کو شریعت اور فلسفہ میں تطبیق دینے میں اخوان الصفا کو، دو حکیموں (افلاطون و ارسطو) کی رائے میں تطبیق دینے

ضلع پٹا در کے ایک گاؤں زیارت کا صاحب میں ہے اور مرجع عوام و خواص ہے، ان دیار میں حضرت
کا صاحب کی وہی مرجعیت اور مقبولیت ہے، جو مثال کے طور پر لاہور میں حضرت داتا گنج بخش
صاحب کی ہے۔

اکبر اعظم کو تخت نشین ہوئے ہیں سال گزرے تھے کہ حضرت کا صاحب ۹۸۳ ھ میں
پیدا ہوئے جہانگیر اور شاہجہاں کا سال زمانہ آپ کے سامنے گزرا اور لنگ زیب عالمگیر کا عہد حکومت
تھا کہ ۸۰ سال کی عمر میں آپ نے ۲۴ رجب سنہ ۱۰۶۳ ھ میں انتقال فرمایا۔

مولانا سید یلح الدین کا کاغذ لے زیر نظر کتاب میں پوری کوشش کی ہے کہ اس نامور بزرگ کی
بامرکت شخصیت کی زندگی کے سارے پہلو آجائیں۔ چنانچہ ایک طرف جہاں مصنف نے آپ کے زمانہ
کے سیاسی حالات کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے، جن کے پس منظر میں حضرت کا صاحب اور ان کی اولاد اجماد کا
اس دور میں جو اجتماعی کردار تھا، اسے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مصنف نے طریقت کے بعض
سلاسل کا بھی تعارف کر دیا ہے جس سے حضرت کا صاحب کے سلسلے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس ضمن میں
ہمارے اہماتی کہ اگر مصنف اس دور کے سیاسی حالات کچھ زیادہ تفصیل سے لکھتے تو بہتر ہوتا اور کتاب کی افادہ
حیثیت بھی اور بڑھ جاتی۔ مسلمان قوموں میں عربوں اور شمالی افریقہ کے بربروں کی طرح پختونوں کا معاشرہ بھی قبیلہ
واریت پر مبنی ہے عربوں اور بربروں میں تو یاروایا ہوا کہ ان میں کوئی مذہبی شخصیت پیدا ہوئی اور اس کی دعوت نے
اس قبیلہ واریت کی باہمی آئینرش کو ایک حد تک وحدت میں بدل دیا۔ زمانہ مال میں اس کی مثال شیخ محمد بن عبد الوہاب
نجدی اور شیخ سنو کی ہے، لیکن تعجب ہے کہ حضرت کا صاحب جیسے بزرگ جنہیں خشک اور بوسنہ دنی
دونوں مانتے تھے، ان دو مشہور پختون قبیلوں کی باہمی عداوت کو کم نہ کر سکے۔ اور ان کی بدولت قبیلہ واریت
جنگوں کا خاتمہ نہ ہو سکا۔

۱۔ پشتو کے مشہور شاعر خوشال خاں خشک کا آپ کی وفات کے متعلق یہ قطعہ تاریخ ہے۔

چوں رفت از جہاں شیخ دیں رحمت
رجب ابو جبرہ بسہ و سہ ہفت
جو تار یخ فوش، بستم ز عقل
چنین گفت با کہ با فقر رفت

۱۰۶۳ ھ

اگر ناضل معنی کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں اس تاریخی مسئلہ پر روشنی ڈالیں، تو یہ ان کی بڑی علمی خدمت ہوگی۔ اور اس طرح ماضی کی اس داستان سے مستقبل کی راہیں سوچیں گی اور آخر تاریخ کا سب سے بڑا منصب تو یہی ہے۔

حضرت کا محض صاحب کرامات و خوارق بزرگ ہی نہ تھے، بلکہ جیسا کہ معنی لکھتے ہیں۔ ”آپ نے علوم ظاہری کی تمام کتابیں باقاعدہ طریقہ سے پڑھ کر تکمیل کی تھی۔ اور تفسیر و حدیث اور فقہ کی کتابوں کا ابتدائی میں کافی عرصہ تک مطالعہ کیا تھا۔“ کیونکہ بقول صاحب مجمع البرکات شائع کرام کی عادت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ علوم ظاہری کی تکمیل اور ان سے فراغ حاصل کرنے کے بعد ہی علوم باطن کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اس لئے حضرت نے ایسا ہی کیا اور پچیس سال تک علم ظاہری کے استعمال میں لگے رہے۔“

علم تصوف و سلوک میں کامل تبحر اور پوری جہارت کے ساتھ ساتھ حضرت کا صاحب کا علوم دینی میں یہ اہمک ان کے ظاہر و باطن ہر دور میں جامع ہونے کی دلیل ہے۔ تقریباً اٹھارہ کتابیں تفسیر و حدیث اور فقہ و اصول کی ہمیشہ آپ اپنے ساتھ مجلس میں رکھا کرتے تھے۔ تفسیر بحر المعانی کو اکثر و بیشتر استعمال میں رکھا اور اس کی طرف زیادہ توجہ رکھتے تھے۔

حضرت کا صاحب کے اولین سوانح نگاران کے صاحبزادے شیخ عبدالحلیم لکھتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔

یہ کتابیں میرے لئے چراغِ راہ ہیں۔ ان کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کر رہا ہوں اور کرتا ہوں۔ اور جو کچھ اس میں کرنے کے لئے لکھا گیا ہے اس کا حامل ہوں اور جس سے منع کیا گیا ہے، اس سے بچتا ہوں۔

(مجمع البرکات ص ۳۲۹)

معنی کا صاحب نہ صرف ایک صاحب ریاضت و معرفت صوفی اور ایک متبع شریعت اور بیع المطالعہ عالم تھے، بلکہ آپ تعلیم دینی کی اشاعت میں بھی پیش پیش تھے۔ معنی لکھتے ہیں:-

”آپ کی نگرانی و سرپرستی میں سات مدرسے جاری تھے۔ تین مدرسوں میں توفیران مجید کی تدریس تعلیم ہوتی تھی اور چار مدرسوں میں فنون مختلفہ کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ان مدارس و مکاتب سے

متعلقہ کتب خانوں میں ایک روایت کے مطابق ۱۲ ہزار اور دوسری روایت کے مطابق ۲۱ ہزار کتابیں تھیں۔ جب کبھی کسی مسئلے کی تحقیق کی حاجت پیش آتی تو آپ متعلقہ کتابیں منگاتے اور مسئلہ نکال لیتے تھے۔“

مولانا سید سیاح الدین نے زیر نظر کتاب میں حضرت کا صاحب کے سوانح حیات کے ضمن میں ایک اور اہم تاریخی مسئلے پر بھی بحث کی ہے۔ تاریخ اسلام کی جہاں اور بہت سی بدقسمتیاں ہیں، وہاں ان صدیوں میں ایک بہت بڑی بدقسمتی مشرق وسطیٰ میں ترکوں اور عربوں اور اس برصغیر میں مغلوں اور افغانوں کا تصادم ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں عرب اور ترک ایک دوسرے سے برسرِ پرفاش نہ ہوتے اور دونوں قویوں کے درمیان خلافت عثمانیہ کے منمن میں اشتراک اقتدار کا کوئی سبب نہ ہو جاتا تو نہ ترکوں کی عظیم سلطنت کا یہ حشر ہوتا، اور نہ عرب مملکت یورپ کے استعماری طاقتوں کا یوں ترلوالہ بنتے۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں مغلوں اور افغانوں کی باہم چغلیش اس سہ بن میں اسلامی بیاد و اقتدار کے بسرعت تمام زوال کا باعث بنی یہ چغلیش یوں تو شروع سے دونوں میں چلی آتی تھی لیکن اورنگ زیب عالمگیر خوشحال خاں تلک کے باہمی اختلافات کے بعد اس نے ایک اور شکل اختیار کر لی اور معاملہ افغان قوم اور مغل اقتدار کا بن گیا۔

مصنف لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں کے آخری دور حکومت میں جب دارا شکوہ اور اورنگ زیب ہیں تحت نشینی کی جنگ ہوئی، تو جہاں بوقتِ زبانی سردار دارا شکوہ کا حامی تھا، وہاں خوشحال تلک کی ہمدردی سرتا سر اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھیں۔ اور جب اورنگ زیب برسرِ اقتدار آگیا تو اس وقت بھی خوشحال خاں اس کے حامیوں میں سے تھا۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اورنگ زیب نے خوشحال خاں کو قید کر دیا۔ اور دونوں میں باقاعدہ ٹھن گئی۔ اس افوس ناک صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں۔

”اور پھر قید خانہ سے رہائی کے بعد خوشحال خاں نے اورنگ کے خلاف کچھ شدید قسم کی انتقامی کارروائی شروع کی، جس سے ملک و ملت کو سخت نقصان پہنچا۔ یہ ایک طویل اور غم انگیز داستان ہے ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر حضرت شیخ رحمہ کار اس وقت بہ قید حیات ہوتے تو یہ صورت حال پیش نہ آتی۔ وہ خوشحال خاں کو اپنے قابو میں رکھتے اور ایک صحیح سلطی

حکومت اور نیک دل حکمران کے خلاف ہنگامہ برپا کرنے کی اجازت نہ دیتے،

مولانا شید سیاح الدین نے لکھا ہے کہ خوشحال خاں کا ایک سرزندہ بہرام خاں اپنے باپ کی اس پالیسی سے اتفاق نہ رکھتا تھا۔ کیونکہ اس کے حضرت رحیمکار کے صاحبزادے اور جانشین شیخ مبار الدین کے ساتھ خصوصی تعلق اور صحیح عقیدت و ارادت کی بنا پر اس نے اورنگ زیب کی مخالفت کو صحیح نہیں سمجھا اور اس بارے میں اس نے والد ماجد کے ساتھ اشتراک عمل نہیں کیا چنانچہ خوشحال خاں نے اپنے اشار میں اسے بہت برا بھلا کہا ہے۔

حضرت کاکا صاحب کی ذات گرامی کا فیض بڑا عام ہوا، روحانی طور پر بھی اور نسل بھی آپ کا خاندان جو کاکا خیل کہلاتا ہے اس وقت اپنی کثرت تعداد اور اقرب و سوغ کی بنا پر بڑا ممتاز ہے اور بقول مصنف کے ”یہ خاندان، صوبہ سرحد کے مختلف علاقوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہے اور خصوصاً ضلع پشاور ضلع مروان اور ملحقہ علاقوں کے بارے میں اگر کہا جائے کہ کوئی بڑا قصبہ اور کوئی مشہور گاؤں ایسا گاؤں نہ ہوگا، جس میں قوم کاکا خیل کے کچھ افراد نہ بستے ہوں، تو شاید کچھ مبالغہ نہ ہوگا۔“ اور جہاں تک آپ کے روحانی فیض کا تعلق ہے، فاضل مصنف نے لکھا ہے۔

صوبہ سرحد اور ملحقہ پنجاب کے دہشتہوز و معروف بزرگ جو اس عصر میں گزرے ہیں، تقریباً سب کے سب حضرت شیخ رحیمکار کے فیض یافتہ اور آپ کی کیمیا نظری سے زر خالص بلکہ سنگ پارس بن گئے۔

آپ کے کثیر تعداد خلفاء اور ستر خدین تھے۔ چنانچہ مصنف کے الفاظ میں ”سرحد پاکستان کے بزرگوں میں سے شاید کوئی ایسا بزرگ ہو، جو اس اہل ثامت کی شاخوں میں سے کسی شاخ کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔“

بحیثیت مجموعی حضرت کاکا صاحب کے سوانح حیات پر یہ ایک جامع کتاب ہے اور مصنف نے حق الوبح اس میں آپ کے سارے پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ کتاب کی زبان بڑی صاف و روان اور اس کا اسلوب بڑا سلیھا ہوا ہے، اور مطالب کو بڑے اچھے ڈھنگ سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی ایک خاص خوبی جو اس قسم کے تذکروں میں عموماً بہت کم ملتی ہے، یہ ہے کہ اس میں کرامات و خوارق کباب ضرورت سے زیادہ لمبا نہیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ حضرت کاکا صاحب کے دوسرے محامد و محاسن

بھی پیش کئے گئے ہیں۔

صفحات ۲۸۰ صفحے کاغذ معمولی، کتاب بے جلد ہے۔ ادب قیمت تین روپے۔

تخلیق عالم۔ حقیقت محمدیہ و دین محمدی کا پس منظر۔ مرتبہ مولانا ابوالحسن علی دہلوی
زیر نظر کتاب میں تخلیق عالم کے وقت سے حقیقت محمدیہ کے موجود ہونے کا ثبوت پیش کیا گیا ہے جس سے
آپ کا ابتدائے خلق سے اولاً و آخراً سرمداً بنی اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے؛ بلکہ بقول مرتب کے یہ بھی
ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق عالم کے لئے آپ بمنزلہ علت غائیہ کے ہیں۔

کتاب کے مشرورہ میں تخلیق کائنات سے بحث کی گئی ہے، اور اسرائیلی روایات کے حوالے
سے دنیا کی عمر بتائی گئی ہے اگرچہ ایک جگہ مرتب نے فرمایا ہے کہ تیرہ سال رات اور دن کے المٹ
پھیر کے واقعی اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، زمین گھومتی ہو یا آفتاب چکرا رہا ہو، یا آسمان گردش میں
ہو۔ فسرانی مباحث کے دائرے سے یہ سوالات خارج ہیں۔ اور اس کی تائید میں حضرت مولانا نو شاہ
صاحب مرحوم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے۔

”اس سلسلے میں اپنی تعبیروں کو عام انسانی احساسات کے مطابق اگر فسران رہنے نہ دیتا
مثلاً رات دن کے اسی قصے میں اعلان کر دیتا کہ زمین کی گردش کا یہ نتیجہ ہے تو مطلب اس
کا یہی ہوتا کہ جب تک زمین کی گردش کا سلسلہ نہ ہوتا، فسران پر ایمان لانے
سے لوگ محروم رہتے۔“

کتاب میں حضرت آدم کی پیدائش پر بھی بحث ہے، ادا بتایا گیا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا
کئے گئے۔ کس چیز سے پیدا کئے گئے۔ وہ کہاں ٹھہرے۔ زمین پر کہاں اتارے گئے۔ وہ کس
دن فوت ہوئے۔ اور ان کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی گئی۔

اس تہذیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ مرتب نے
یہ ثابت کیا ہے کہ نبوت محمدیہ باقی بنو توں کا منبع اور مخزن ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سرچشمہ نبوت و نقطہ فیض اور دائرہ نبوت میں فاتح و غاتم ہیں۔ آپ ہی سے نبوت چلی اور آپ ہی پر اکرام
اور مہتممی بھی ہوئی۔۔۔ آخر میں ختم نبوت کے مسئلے پر بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

زیر نظر کتاب دارالعلوم نعمانیہ گوجرانوالہ کے سلسلہ تبلیغ و اشاعت کی سترہویں تالیف ہے اور یہ کتابیں غیر اسلامی تعلیم یافتہ فسرزندان اسلام اور غیر مسلموں کی رہنمائی کے لئے شائع کی جاتی ہیں جہاں تک اس مقدمہ کا تعلق ہے، اس کے نیک اور بابرکت ہونے میں کسے کلام ہوگا۔ لیکن اگر دارالعلوم مذکورہ تبلیغ اسلام کے لئے اسی طرح کی کتابیں شائع کر رہا ہے، جیسی کہ یہ ہے تو ہمیں اس کوشش کے مفید و موثر ہونے میں شک ہے۔

کتاب پر قیمت نہیں۔ ضخامت ۱۰۰ صفحات ناشر شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم نعمانیہ۔ گوجرانوالہ

قرآن پاک اور آسمانی کتابیں

اس کتاب میں کتاب اللہ اور احادیث شریفہ کے انوار میں علم و سائنس کے ظاہر کردہ معلومات کا سراغ لگانے اور ان کو جانچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خلا، مادیات و خلا اور افلاک و مساوات کے بارے میں جو انکشافات ہو رہے ہیں، ان کا قرآن پاک اور احادیث شریفہ کے ارتکاب سے تصادم نہیں ہوتا۔

مصنف معین الدین ربہر فاروقی صفحات ۲۲۲۔ قیمت ۳ روپے

محمد حسین الدین ایڈوکیٹ۔ ۷۸۵، پیر الہی بخش کالونی۔ کراچی ۷
 چلنے کا پتہ { مولف سے بیرون یا قوت پورہ حیدر آباد دکن۔ انڈیا۔

لمحات

(عربی)

حضرت شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تعریف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مہبوط مقدمہ ہے۔

قیمت ڈو روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی۔ صدر حیدر آباد (پاکستان)

حافظ سید ابوالخیر محمد سرمد ریحانیہ عربیہ

کبی پور (جیب نگر) جنوبی بنگور چاست میور

انکار و انکار

شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب بیارم پہیلی کی ۱۱۳۱ھ میں ولادت ہوئی ۱۱ جولائی ۱۳۱۷ء میں آپ کا وصال ہوا۔ قد غاب قطب الصمد (شاکر) آپ کی تعلیم مولانا فقیہ اللہ صاحب شاہ پوری پنجابی المعروف بالمدراسی سے سات سال کی عمر سے ۲۷ سال کی عمر تک ہوتی رہی۔ مولانا نے موصوف جنوب میں جماعت اہل حدیث کے ہائی تھے۔ آپ نے معقول و منقول کی ساری کتابیں آپ ہی سے پڑھیں۔ پھر مولانا عبدالجبار عسکرنوی اور مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری وغیرہ کی صحبت میں رہے سلم و مؤطا وغیرہ مولانا غزنوی کو سنائی تھی۔ مالا تکہ آپ کے آبار و اہلاد مشائخین بیجا پور سے تعلق رکھتے تھے۔ مگر تربیت۔ چونکہ اہل حدیث علماء کی صحبت میں ہوئی تھی، اس لئے اس کے اثرات غالب آگئے تھے۔ مگر اس وقت بھی آپ بقول مولانا یوسف کوکن مصنف امام ابن تیمیہ معتدل تھے۔ لیکن طالب علمی کے زمانہ ہی سے آپ کو تصوف و غیرہ سے خاصی دلچسپی رہی اس طرح آپ کی زندگی دو ادوار میں تقسیم ہو جاتی ہے پہلے دور میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کی جو کہ آج جنوب کا ندوہ ہے، بنا کے محرک اول بنے جامعہ دارالسلام میں دس سال شیخ الحدیث اور صدر مدرس کے فرائض انجام دیئے۔ مجمع ابن حبان جو کہ اس وقت غیر مطبوعہ تھی اسکو جواز سے نقل کروا کے منگوا یا اور اس کی تصحیح میں لگے رہے، جس کا سلسلہ بعد میں چھوٹ گیا اور آج تک تکمیل ہے۔ آپ غیر منقسم ہندوستان کی جماعت اسلامی کے پہلے قائدین سے ہیں لیکن ان سب ایام میں آپ مکمل وحدۃ الوجود کی تحقیق میں لگے رہے۔ آخر جب آپ پر اس کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں ظاہر ہو گئی اور چاروں سلاسل کی خلافت ایک قطب وقت سے حاصل کر لی تو اپنے حلقوں میں اس کی اشاعت شہرہ رکروی۔ مفسر اس سلسلہ کی تبلیغ و اشاعت کی وجہ سے آپ کو جماعت چھوڑنی پڑی۔ جس کا آپ کے اس خط سے اظہار ہوتا ہے جسے آپ نے امیر جماعت کو جواباً تحریر کیا تھا۔

”یہ فقیر خداوند بصیرت کے ماتحت اپنے مسلک کو اساس جماعت اسلامی قرار دیتا ہے اور کتاب و سنت سے اس مسلک کو بدلانہ العین موند پاتا ہے۔ گو یہ استدلال مخالف کی نگاہ میں صحیح نہ ہو اور صحیح نہ ہونے کا وجہ مفید یہی ہے کہ تصور نظر پر وہ مطمئن ہے اور تصور نظر کا احساس بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کہا جاسکتا ہے استدلال غامض ہے پس صحیح نہ ہونے کا حکم لگانا محض تحکم ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ رفع غموض کی کوشش کی جائے۔“

آخر میں آپ نے لکھا۔

”مختصر آیت گذارش ہے کہ جماعتی سرگرمیوں پر میں اپنے مسلک کو ہرگز ہرگز ترجیح نہیں دے رہا ہوں۔ بلکہ میری ساری سرگرمی اساس جماعت کے مستحکم کرنے میں مصروف ہے اگرچہ موجودہ ارکان جماعت یا امیر جماعت اس کو جماعتی کام نہ سمجھتے ہوں۔ جماعت اسلامی صرف موجودہ ہیئت کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی شان اس سے بدرجہا اونچی ہے۔ چونکہ موجودہ ہیئت کو اس امر پر اصرار ہے کہ جماعت اسلامی موجودہ ہیئت ہی کے اندر منحصر ہے لہذا میں اپنے افکار کے ماتحت موجودہ ہیئت جماعت اسلامی کا ہمدرد رہ سکتا ہوں یا یہ کہ علما و استدلال امیری غلطی واضح کی جائے“

اس کی وجہ سے آپ کو جنوبی ہند کے ابن حدیث کا پورا حلقہ چھوڑنا پڑا۔ اور ذاتی طور پر لاکھوں کامالی خوار آپ کو ہوا۔ جس کا اظہار آپ نے اس خط میں کیا ہے جسے مولانا صفوة الرحمن صاحب ”ادب الحق“ حیدرآباد دکن کو ان کے ایک خط اور مدرسہ ”اصل ثابت“ مولانا صوفی نذیر احمد کے جواب میں لکھا تھا۔

”صوفی نذیر احمد لاکھ صاحب احوال و مواجید لاکھ صاحب رشد و ہدایت لاکھ کثیر المطالعہ اور وسیع المعلوٰت سہی لیکن مکتب حقائق کے ابھی فضل مکتب یا پیر نابالغ ہیں وہ جلد ہمارے اور عجب پندار میں مبتلا ہیں۔ اول محض لغائی سے میدان جیتنا چاہتے ہیں۔ یہی حال جناب واللہ کا ہے۔ تحمین ناشناس سے آپ لوگ مغرور ہو کر دنیا کو بھی اپنے جہل مرکب کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں۔ حقائق قرآنی کی ہوا بھی آپ لوگوں کو نہیں لگی یاد رکھئے کہ جب تک علوم ابن عربی اور علوم ابن تیمیہ و مجدد صاحب میں کمال تطبیق نہیں دی جائے گی۔ یکطرفہ جہل مرکب سے کلام نہیں چلے گا۔ اس کے لئے کسی محقق قرآن کی طویل صحبت درکار ہے بشرطیکہ جہل مرکب کے پندار سے خالی الذہن ہو کر اسے فادہ کیا جائے۔ بلا مبالغہ تیس سال کی محنت کی جانی و مالی ایشاء و ترہائی اور بلا مبالغہ ہر قسم کے رطب و یابس احوال و مواجید کی بدنامی سے گزرنے کے بعد یہی

یہ راہ تطبیق ہمیں نصیب ہوئی الحمد للہ ثم الحمد للہ آپ ہی غور کر لیجئے کہ راہ تطبیق حق ہو سکتی ہے یا راہ تفریق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”مصدق لما بین یدیه“ ہو کر تشریف لائے ذکر تفریق۔ تطبیق ہی ایک مینزاقی فرقہ بین الحق والباطل ہے۔

بہر حال یہ ایک طویل تاریخ ہے اور آپ کے ایسے چکڑوں خطوط کا جو علماء وقت کے نام ہیں اور جن میں بڑے بڑے اکابر شامل ہیں ذخیرہ محفوظ ہے اور جو شخص بقول شاہ ولی اللہ مغنیہ کے اعلیٰ انزال پر فائز ہو وہی اس فلسفہ کی تحصیل اور اس کی علمی تطبیقات کا حامل ہو سکتا ہے۔ آپ مجسم اخلاق اور صحابہ کرام کے دور کی زندہ مثال تھے۔ قرآن و حدیث سے آپ کو خاص شغف تھا۔ آپ نے ۴۰ سال کی عمر میں مشرچہ ماہ کے عرصے میں قرآن حفظ کیا تھا۔ اور پھر معلوم نہیں کتنے ہزار مرتبہ آپ نے قرآن کا دورہ کیا۔ آپ کو ہر علم میں کمال حاصل تھا۔ یہاں یہ لکھ دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے آپ سے حدیث پڑھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جاں تھا تو ایک غلوک میسر کے ساتھ تھی اب جب کچھ ملا ہے تو سارے روٹھ گئے ہیں شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کے متعلق اپنا عجز ظاہر کیا اور آپ کے ساتھ حضرت کی جود تین مہینے ہوئے انہیں اپنے بہترین اوقات اور باعث ازدیاد علم سے تعبیر کیا مختصر آپ طریقت کے علماء و ملاحام تھے اور عرفاء و اصلاً تحقیقات میں شیخ تھے آخر جب آپ کو اپنے قدیم حلقہ سے پوری مایوسی ہو گئی تو آپ نے ایک وادی غیر ذی زرع میں ۶۲ سال کی عمر میں مدد سکی بنا ڈالی اور آخری سانس تک اس کو اپنے خون سے سینچا۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ مدرسہ ترقی پذیر رہے اور انشاء اللہ المستعان مستقبل عظیم ہوگا۔ آپ نے اس مدرسہ کی بنیاد ہی مختصر اس مدرسہ سے رکھی کہ تمام سالک ہیں اتحاد پیدا ہو، اور شرقی اور مغربی علوم کے علمائیں جو بعد المشرتین پیدا ہو گئے۔ ہے اس کو اس مسئلہ سے ہٹا جائے اور ایک دوسرے کو قیصر لایا جائے۔

ہدایتی سے جنوبی ہند کے اکثر فضلاء تعلیمی قوت سے محروم رہے ہیں۔ پھر بھی آپ کا غیر مطبوعہ ذخیرہ ماحیوں مکتوبات اور نامکمل مضامین کی شکل میں عربی اور اردو میں وافر ہے جسے قریب کرنا کئی آدمیوں کا کام ہے آپ کی خواہش تھی کہ قرآن کی تفسیر اور احادیث کی تشریح لکھوں جو ظاہر ہے بالکل الوکھا انداز لے ہوئی ہوئی مگر ناقدی زمانے اس کی فرصت نہیں دی آپ کا ایک مطبوعہ ۶ صفحاتی رسالہ ”سماۃ البشر“ ملتا ہے جس کا ایک نسخہ باقی رہ گیا تھا اور جس کو مصنف نے اصلاح و ترتیب کے بعد دوسرے ایڈیشن کیلئے محفوظ کر رکھا تھا۔ ابھی سے کہ آپ مطالعہ کے بعد بغا طرت واپس بنیاد مشرقی فرمادیں گے البشری کو آپ نے تمام علماء کی خدمات میں ارسال کیا۔ مگر کسی کو لب کثی کی جرأت نہ ہوئی۔ والسلام

مطبوعات دار المعارف العثمانية

بجدار آباد الدكن الهند

التفسير

٨	-	جلد	صدر الدين القفوي	اجاز القرآن في تاويل ام القرآن
١١	-	"	ابن خالويه	اعراب ثلاثين سورة من القرآن

اصول الحديث

٦	٥٠	"	ابوبكر الخارمي	الاعتبار
٧	٧٥	"	الخطيب البغدادي	الكفاية

الحديث

٥	٢٥	"	محمد المدني	الاحاديث السنية في الاحاديث القدسية
٤	-	"	شاه ولي الله	شرح تراجم ابواب بخاري
٢٠	-	"	علي القلي الهندي من جزء الاول في الحاوي	كنز العمال جديد الطبع
١٥	٥٠	"	القاضي يوسف الحنفي كتاب ٢ جزء	المختصر من المختصر

الرجال والاسانيد

١٥	٥٠	"	ابن القيسراني في جزميين	الجمع بين رجال العميجين
١٥	-	"	ابو بشير اندولابي	كتاب الكنى والاسماء

السير والتراجم

٧	٧٥	"	الفن السير	فتح المتعال
			احمد المغربي	

الفقه

٦	٥٠	"	هلال البصري	احكام الوقف
٤	-	"	الامام محمد الشيباني	الامالي

پے ۵۵

الکلام والعقائد (الف الکلام)

مجلد ۲۵ - ۱۰

- ۳۷ -

- ۵۰ - ۱۶

اب، العقائد

- ۵۰ - ۶

الاربعين في اصول الدين

استمات الخوض

كتاب الروح

الرسائل السبع

شرح الفقه الاكبر

شرح الفقه الاكبر

الجوهرة المنيفة

كتاب الابانة

القيمة الاولى والثانية

الذب عن الاشعري

الرسائل التسع

مسائل الخفاء

الدرج المنيفة - المقامة السديسية

التعليم والمنة - نشر العنيت

السبل الجديدة - ابناء الاذكياء

تنزيه الانبياء تبين

شهادة السقام

مجلد - ۹

نقى الدين السبكي

الذموف والمتعلقات

- ۷۵ -

ابو عبد الرحمن الاسنك

- ۳۷ - ۲

صفي الدين القشاشي

- ۳ - ۳

ارتقاء على خان

التاريخ والمجامع العلوم

- ۳۰ - ۱۰

ابو جعفر البغدادي

- ۳۳ - ۲

يد سفت بن قزادغلي

سبط ابن الجوزي

مرآة الزمان في تاريخ الاعيان

المجلد الثامن - جزء الاول والثاني

تطب الدين اليوسفي من

ذيل مرآة الزمان

- ۷۱ -

جزء الاول الى الرابع

في سنة

المنتظم مع فهرس الاسماء

مجلد ٥٠ ٤٧

ابوالفرج ابن الحمزي

(من جزء الخامس الى العاشر)

جامع العلوم

٢ ٥٠

معين الدين الندوي

معجم الأمكنة

الادب وما يتعلق به

٤

شرح مطلة امرى القيس لمحمد بن حنبل

احسن البك في شرح قفايت

١٣ ٠

ابن الشجري

الامالي الشجرية

٥ ٥٧

ابوعبد الله اليزميدى

كتاب الامالي مع الفهارس

٧ ٥٠

ابن الشجري

كتاب المحاسنة

٥ ٢٥

ابوعبيدة معمر بن المثنى

كتاب الخيل

٧ ٨١

ابن دريد

كتاب المجتنى

٥ ٢٥

شهاب الدين الدولة ابادى

مصدق الفضل

اللغة والنحو والمعاني

٣٠ -

ابن القطاع كامل ٣ اجزاء

كتاب الافعال مع الفهرس

١ ٣٧

زميد بن رفاعه

كتاب الامثال

٤ ٧٣

زميد بن رفاعه

جوامع اصلاح المنطق

النحو والمعاني

٢٧ -

جلال الدين السيوطى في اربع الاجزاء

الاشباه والنظائر

الفلسفة وما بعد الطبيعيات

١٩ ٥٠

هبة الله البغدادي ٣ اجزاء

الكتاب المعتبر

ما بعد الطبيعيات

١٧ ٥٠

ابن رشد

رسائل ابن رشد

٤ -

ابو علي ابن سينا

رسائل ابن سينا

٧ ٥٠

ابونصر الفارابي

رسائل الفارابي

المتفرقات

پے پی

تذکرۃ النولہ - من المخطوطات العربیۃ	جلد ۷
مقالۃ تاریخیۃ فی العربیۃ	۷۵ -
الرسالۃ العلمیۃ	۵۰ -
المباحث العلمیۃ	۶۳ -
لغات و اسرار الحروف العثمانیۃ	۳۱ -
کتاب المعتمد	ابو دیمان محمد بن احمد البیرونی - ۷ -
دیوان ابن سناء الملک	ابن سناء الملک - ۵۵ -
الموضع لادھام الجمع والتفریق	الخطیب البغدادی کاملاً ۲ جز - ۳۵ -
بیان خطا البخاری فی تاریخہ	ابن ابی حاتم الرازی - ۵۰ -
الاکمال	ابن ماکولا ثلاث الاجزاء - ۹۷ -
کتاب العمل بالاسطولاب	عبد الرحمن الصوفی - ۵۰ -
المتاقص فی امثال العرب	الزمخشری (کاملاً فی جزئیۃ) - ۵۵ -
الانساب	السمعانی (ثلاث الاجزاء) - ۱۰۰ -

مطبوعات اسادو

کتاب الفلاحت	۰ ابو زکریا بن محمد شبلی ترجمہ - ۳۷ -
(کاملاً فی جزئین)	سید محمد ہاشم ندوی - ۱ -
مقالہ تحفظ علوم قدیمہ	مرتبہ سید محمد ہاشم ندوی - ۱ -

مکتبہ اشفاقیہ جونامارکیٹ کراچی ۲

شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین بلبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر بلبانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اُس کے تمام پہلوؤں پر عبور حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

(عربی)

لمحت

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا ممت بلد کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

ہمععات (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ ”ہمععات“ کا موضوع ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفیس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن بلبند منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں اُنہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جریڈ

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

(۱۱-۱۵)

(۱۱-۱۵)

شہزادہ شمس الدین شاہ ولی اللہ اکیڈمی • لاہور

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

قیمت سالانہ - آٹھ روپے

فی ہر جلد - پچھتر پیسہ

السیم

جلد ۲ ذیقعدہ ۱۳۸۴ھ مطابق اپریل ۱۹۶۵ء نمبر ۱۱

فہرستہ مضامین

۲	مدیر	شذات
۵	از سولانا ابو بحر سبلی	الوجان التوحیدی
۱۴	محمد طفیل قریشی ایم اے	عربی مدارس کا مجموعہ نصاب تعلیم
۲۸	از سولانا محمد تقی صاحب امینی	جمید مدین جمید رہائی کی ضرورت
۴۲	عباد اللہ فاروقی	عالم مثال
۴۸	پروفیسر محمد الیوب قادری ایم اے	خانوادہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تذکرہ
۶۱	مسعود سلماوی	اقبال کا پیلم
۷۲	۱- سہ	تنقید و تبصرہ

شذوذ

یہ بڑی خوشحالی کی بات ہے کہ پاکستان کے بااثر مذہبی حلقوں میں اتحاد بین المسلمین کی ضرورت کا اب شدت سے احساس کیا جا رہا ہے۔ اور بعض فرقوں کے غیر ذمہ دارانہ افروغ کے درمیان دکتاً دکتاً تشدد کے جو افسوس ناک واقعات ہو جاتے ہیں، یہ طے پڑی سختی سے ان کا انتساب کرنے لگے ہیں۔ مسلمان فرقوں کی باہمی شافرت امدان میں آئے وی اس طرح کے تصادم دین اسلام کی نظر میں تاحضائی مذموم ہیں لیکن ان کی رد و خود اس ملکیت کی سالیبت اور استحکام پر بھی براہ راست پڑتی ہے امدان کی وجہ سے بیشیت قوم کے ہماری انفرادی و اجتماعی سلامتی خطرات کی آماجگاہ بنتی ہے اب دقت آگیا ہے کہ تمام مذہبی فرقوں کے ذمہ دار حضرات از خود کو کی مشیت قدم اٹھائیں، اور ملک میں اس قسم کی مذہبی فتنہ پیداکریں کہ ان کے کسی غیر ضرار فرقہ کو ایسی حرکات کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ اسلام پاکستان کے وجود اور اس کی ہئیت سیاسی کی اساس ہے اب اسے باہمی تفسر و انتشار کا ذریعہ بنانا اس ملک کے ساتھ غلامی کے مصداق ہے۔ آج مذہبی گروہ بندیوں کی شافرت آگینے سرگرمیوں کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔

حال ہی میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے جامعہ تعلیمات اسلامیہ لاہور میں تقریر فرماتے ہوئے اس بارے میں بڑی مفید باتیں کہی ہیں جو صوف نے موجودہ گروہ بندیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اسلام کے بنیادی اصول الگ ہیں امدان کی تعبیرات الگ کہہ قسمی سے مختلف گرد ہوں نے تعبیرات کے اختلافات کو اسلام کے بنیادی اصولوں میں اختلافات قرار دے لیا ہے اور اس بنا پر وہ اختلافات کرنے والوں کو ایک دم اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں دوسری غلطی یہ ہے کہ اسلام کے نام سے ایک جماعت جو کام

کرنے کا پروگرام باقی ہے وہ اس پروگرام ہی کو عین اسلام سمجھ لیتی ہے اور اس معاملے میں جو اس سے اتفاق نہ کیے اسے وہ دوسرے اسلام سے خارج قرار دے دیتی ہے۔ اگرچہ مولانا موملے نے اس جماعت کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس سے ان کا جو مقصود ہے وہ صاف ظاہر ہے۔

اب جس طرح ایک زمانے میں کلامی و فقہی اختلافات کو اسلام کے بنیادی اصولوں میں اختلافات بنا لیا گیا اس جماعت نے سیاسی پروگراموں کے اختلافات کو یہ حیثیت دیدی ہے اور اسی سے ساری تباہییں پیدا ہوئی ہیں قبلہ مفتی صاحب نے جس حکیمانہ انداز سے اس نامو اب رجحان کی نشان دہی کی ہے خدا کرے جماعت مذکورہ اس پر غور کرنے کی ضرورت محسوس کرے۔

قومیت اور اس سے مراد ظاہر ہے مردم قومیت ہے، اس کا تصور بھی یہی ایک قوم کا آخری نظریاتی نصب العین نہیں ہو سکتا۔ ایک قوم مجبور ہے کہ وہ قومیت کے محدود تصور سے وسیع تر کوئی ایسا نظریاتی نصب العین رکھے جو مادی قوم ہو، اور اس سے زندگی و کائنات اور انسانیت عمومی کی بحیثیت مجموعی تعمیر ہو سکے۔

قوم کا قومیت سے بالاتر امد وسیع تر کیا نظریاتی نصب العین ہو؟ دینائے اسلام کے دو ملکوں متحدہ عرب جمہوریت یعنی مصر اور انڈونیشیا میں یہ ذہنی کشاکش زیر سطح اور سطح کے ادھر بھی بڑے زوروں سے شروع ہے۔ انڈونیشیا میں جہاں علماء کی نصفہ العلماء جماعت اور قوم پرستوں کا کافی زور ہے وہاں انڈونیشیائی کمیونسٹ پارٹی کی تنظیم بھی بڑی طاقتور ہے۔ آگے چل کر ان دونوں گروہوں میں سیاسی اقتدار کا کون مالک بنتا ہے۔ اس سوال سے قطع نظر سب سے بڑا مسئلہ آج انڈونیشیا کے سامنے یہ ہے کہ انڈونیشیائی ذہن اسلام کے روحانی و مادی نصب العین کو اپناتا ہے۔ یا کمیونزم کے فاضل مادی نصب العین کو۔

مصر میں آج کل عرب اشتراکیت کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ اس عرب اشتراکیت کو گو اس کے حامی اسلام کے معاشی نظام ہی کی ایک تعبیر بتاتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس کی وہ عناصر بھی سرگرم کار ہیں جو اشتراکیت کو اشتراکیت ہی سمجھتے ہیں۔ پچھلے دنوں مصر کی واحد سیاسی جماعت کے جلسے میں صد نامر سے اس بارے میں سوالات کئے گئے اعلان سے پوچھا گیا کہ آیا ہماری اشتراکیت روحانی ہے یا مادی۔ اس سلسلے میں صد نامر کی توجہ مارکس خیالات کے حامی افراد کی طرف مبذول کرائی گئی کہ وہ عرب اشتراکیت کو کن مفہوم میں پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد مصطفیٰ اکمل (اترک) کی زیر قیادت اسلام اور مغربی نظام تہذیب کو ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اب صدر سوکار نواہد صد ناصر کے ماتحت انڈونیشیا اور مصر میں اسلام انٹراکریٹ ایک دوسرے کے آسنے سامنے کھڑے ہیں، دیکھیں اس مقابلے سے کیا نتائج نکلتے ہیں۔

نورہی کا بین الکن تاریخوں میں یوپی۔ ہند کے دورِ قلعہ قلع اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کی پچاس سالہ جوبلی بڑے تزک و احتشام سے منائی گئی ہے اس تقریب میں جہاں حکومت ہند اور حکومت پاکستان دونوں کے نمائندہ دل نے شرکت کی وہاں دونوں حکومتوں نے بالترتیب پچاس ہزار روپے کے عطیات بھی دارالمصنفین کو دیئے۔ گزشتہ نصف صدی میں مولانا شبلیؒ کے قائم کردہ اور مولانا سید سلیمان ندوی کے پردان چڑھائے ہوئے اس ادارے نے جو علمی خدمات سر انجام دی ہیں، برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی جس قدر منزلت اور احترام ہے، اس کے علاوہ دونوں حکومتوں کی طرف سے دارالمصنفین کی خدمات کا یوں عملی اعتراف اس کے حسن کار اور حسن مقاصد کا سب سے روشن ثبوت ہے۔

ہم دارالمصنفین کی اس تاریخی تقریب پر اسے اپنے دل کی انتہائی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مولانا شبلیؒ اور سید صاحب کی یہ علمی یا دگار دیرپھے پچھلے اداس کے اثمار شیریں سے ہم سب لذت یاب ہوں۔

۲۴ مارچ کو کراچی اور دوسرے شہروں میں علامہ اقبال کا یومِ ولادت منایا گیا ہے پاکستان دہندہ عہد حاضر میں اسلام کی احیاء کی تاریخ حضرت مجدد الف ثانیؒ سے شروع ہوتی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ امدان کا خانوادہ علمی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے ماتحت اور اپنے خاص رنگ میں احیائے اسلام کی اپنی کوششوں کو آگے بڑھایا اور موجودہ فلسفہ دامنش کی روشنی میں اسلام کے بنیادی اصولوں سے علمی دنیا کو متعارف کرا سنے کی طرح ڈالی۔ یہ کوششیں برابر جاری رہنی چاہئیں۔ نہ صرف پاکستان کا ذہنی افق اس سے وسیع ہوگا بلکہ پورے اسلامی و انسانی فکر میں ہم اس کے ذریعہ بہت کچھ اضافہ کر سکتے ہیں۔

ابو حیان التوحیدی

از مولانا ابوبکر شبلی

علی بن محمد بن العباس، ابوحیان التوحیدی، مشہور صوفی اور عالم تھے۔ معقولات اور منقولات میں اپنے وقت کے امام تھے ۳۳۰ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ فارسی النسل تھے آپ کے لجداد، شیرازی یا نیشاپوری یا واسط کے باشندے تھے۔ آپ کے والد بغداد میں آکر سکونت پذیر ہوئے تھے اور کجھوڑ کا بیوپار کرتے تھے۔ علامہ السبکی لکھتے ہیں۔

علی بن محمد بن العباس جو ابوحیان التوحیدی کے نام سے مشہور ہیں، ایک شگلم اور صوفی تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ شیرازی الاصل تھے کہا گیا ہے کہ نیشاپور کے رہنے والے تھے اور ایک قول ہے کہ واسط کے تھے۔

علی بن محمد بن العباس المعروف بابی حیان التوحیدی، المتکلم الصوفی صاحب المصنفات، شیرازی الاصل وقیل نیشاپوری وقیل واسطیؒ

خیر الدین الزرکلی لکھتے ہیں۔

(علی بن محمد بن العباس) شیرازی یا نیشاپوری پیدا ہوئے اور ایک مدت تک بغداد میں رہے

وُلِدَ فِي شِيرَازٍ وَفِي نَيْشَاطُورٍ وَتَمَّامَ مَدَّةَ بَغْدَادٍ تَحْتَهُ

علامہ البوصیر عبد الرزاق بن تقی الدین السبکی، صاحب طبقات الشافعیہ

طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۴ ص ۳۰ مصر سے خیر الدین الزرکلی صاحب "الاعلام"

الاعلام ج ۵ ص ۳۷ ط دمشق

الزکری کی رائے میں ابو حیان التوحیدی کا مولد شیراز یا نیشاپور ہے لیکن حن السندی کی رائے اس سے مختلف ہے۔

وہ لکھتے ہیں ۱۔

ولد ابو حیان التوحیدی فی بغداد ۳۱۳ھ و نشأ بها
ابو حیان التوحیدی بغداد میں ۳۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور وہاں ہی پرورش پائی۔

بہر حال یہ بات شک سے بالاتر ہے کہ علامہ ابو حیان التوحیدی فارسی النسل ہیں۔ التوحیدی کے لقب کے سلسلہ میں محققین کی دو رائیں ہیں۔

الف۔ عبد الرزاق مکی الدین لکھتے ہیں۔

ولمؤد غیر فی معنی لقبہ کلام فقد قیل
ان اباہ او احداً اجدادہ کان یبیع
نوعاً من التمر یسمی التوحید
ان مورخین کو ان کے لقب کے سلسلہ میں کچھ کلام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے والد یا کوئی دادا التوحید نامی کھجور کی تجارت کرتے تھے۔

داس نے التوحیدی لقب پڑ گیا۔

ب۔ علامہ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں۔

یجتمل ان یکون نسبتہ الی التوحید
الذی هو الدین۔ فان المعتزلہ
لیؤمن انفسہم اهل العدل
والتوحید۔

یہ دونوں رائیں مورخین نے اپنے ذاتی ظن پر قائم کی ہیں۔ خود ابو حیان نے اپنی تفسیحات میں اس

۱۔ حن السندی صاحب "مقدمة المقابسات" ۳۱۵ مقدمة المقابسات

۲۔ ابو حیان التوحیدی۔ ص ۵ ط مصر

۳۔ لسان المیزان۔ ج ۶ ص ۳۶۱ ط حیدر آباد

۴۔ ابو حیان التوحیدی ص ۵

پر کوئی روشنی نہیں ڈالی۔

ابو حیان التوحیدی نے بغداد اور بصرہ کے مختلف مدارس میں مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی انہوں نے حدیث ابو سعید السیرانیؒ ابو بکر اشاشیؒ ابو جعفر الخلدیؒ سے سنی اور فقر قاضی ابو حامدؒ دودزی سے پڑھی۔

دیگر علوم و فنون جیسا کہ ادب، لفظ، منطق، طبیعیات، تعارف اور الہیات کی تعلیم، زبان عربی و شہرہ حکیم و فیلسوف ابو سلیمان السجستانی المنطقی سے حاصل کی ابو محمد المقدسی العرونی، ابو الفتح النوشہرانی ابو ذکریا العمیری، ابو بکر القوسی، ابو علی بن عیسی الرامانی کے نام بھی آپ کے اساتذہ کی فہرست میں شامل ہیں۔

آپ اپنے دور میں علوم و فنون میں امام مانے جاتے تھے۔ ذہانت اور فطانت میں بے مثال تھے۔ بڑے بڑے علمائے آپ کی قابلیت کا اعتراف کیا ہے۔
یا قوت الحمیری لکھتے ہیں۔

كان متفهماً في جميع العلوم من الفقه
أبـو حیان، امام علوم میں ماہر تھے، نحو لغت
واللغة والصنع والآداب والفقه والكلام والحديث
والفقه، ادب، فقه، ادب معتزلی علم کلام میں۔
المعتزلة
اسکی لکھتے ہیں۔

علی بن محمد بن العباس المعروف
علی بن محمد بن العباس جو ابو حیان التوحیدی کے
لقب سے مشہور ہیں، نحو، لغت، تعارف میں امام
تھے۔ بڑے فقیہ اور محدث تھے۔
فی النحو واللغة والتصوف، فقیہاً
مورخاً

۱۔ ابو الوحان بن عبد اللہ (بھڑو) السیرانی (توفی ۳۶۸ھ)

۲۔ ابو البرکات بن محمد بن علی القفال ناشاش (ولد ناشاش ۳۶۹ھ توفی ۴۶۹ھ)

۳۔ مقدمۃ المقابلات۔ ص ۱۰۔ ط۔ مصر

۴۔ کتاب بنیۃ الرواۃ، لیبیدی۔ ص ۲۰۔ ط۔ مصر

۵۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۱، ص ۱۰۰

علامہ یاقوت ایک ادیب کے تھے ہیں۔

فہو شیخ الموفیہ و فیلسوف
الادباء و ادیب العلاست، و محقق الکلام
و متعلم، و محققین و امام البلقاء
و عمدۃ لیبی ساسان لہ

آپ موفیہ کے شیخ، ادیبوں کے فیلسوف
فلاسفہ کے ادیب، کلام کے محقق، محققین کے متعلم،
بلقاء کے امام اور بنی ساسان کے اشراف میں سے
ہیں۔

آپ عالم فاضل، مجتہد امام فن ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث اور تقویٰ میں بھی بہت بلند
درجہ کے مالک تھے۔ بڑے مایہ ناز اھد، صوفی اور صحیح العقیدہ تھے۔
علامہ یاقوت الحموی لکھتے ہیں۔

هو صوفی السمۃ والہیۃ
والناس علی ثقۃ من دینہ لہ
الحافظ البغدادی لکھتے ہیں۔

آپ صوفی مسلک اور ہیئت کے تھے اور لوگوں
کو ان کی دینداری پر پورا بھروسہ کرتا تھا۔

لہ۔ اولاً بی حیات المصنفات
الحضات کالبصائر وغیرہا۔ و حکان
فقیہاً صابراً، متدیناً و صحیح العقیدۃ
غیر از نامہ کے مصنف ابوالخیر رقمطراز ہیں۔

آپ کی۔ یعنی ابوحسان کی کئی اچھی تصنیفات
میں جیسے البصائر وغیرہ۔

آپ فقیر، صابر، دیندار اور صحیح عقیدہ والے تھے۔

هو الامام الموحّد العالم
المفرد الجامع للمعارف والعلوم لا
تظیر لہ فی المکاشفات الالہیہ والبعث
فی التوحید لہ

آپ موحّد اور منفرد حیثیت کے عالم ہیں
علوم اور معارف کے جامع ہیں۔ مکاشفات الہیہ
اور توحید کی بحث میں ان کی کوئی نظیر نہیں۔

لہ۔ مجمع الادباء ج ۱۵ صفحہ ۵۔ ط دار الامون
هو علامۃ ابن الجملۃ الحافظ البغدادی (المولود ۵۵۷۸)
لہ۔ طبقات الشافعیۃ (کبریٰ) ج ۴ ص ۲-۳
لہ۔ (باقی صفحہ ۹ پر)

آپ کا علم و فضل زبدِ تقویٰ ہر دور میں مسلم رہا ہے۔ ہر ملک کے علمائے اس پر مہر تصدیق ثبت کی ہے اس کے باوجود تین ایسے عالم ملتے ہیں جنہوں نے آپ کی دینداری اور ہرگز گاری کو مطعون کیا ہے۔ اسعد تین عالم یہ ہیں ۱۔ ابن فارس ۲۔ ابن جوزی اور ۳۔ الذہبی۔ علامہ الشیخی ابن فارس کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قال ابن الفارض فی کتاب
الفریفة والحزیفة کان ابو
حیان کذاباً قلیل الدین
والورع عن القذات والمجاهرة
بأهتات، تعرض لامور جسام
من القدر فی المشریعة۔

علامہ ابن الجوزی کی رائے ہے کہ
زندادقتہ الاسلام ثلاثہ
ابن الترامندی وابو حیان
التوحیدی وابو العلاء واشدھم
علی الاسلام ابو حیان

اسلام میں تین زندقہ مشہور ہیں، ابن الترامندی
ابو حیان التوحیدی اور ابو العلاء ابو حیان ان
سب میں سب سے زیادہ سخت ہے۔

(باقی ماثیہ)

۱۔ علامہ ابوالعاس احمد بن ابی الخیر۔ صاحب کتاب شیراز نامہ
۲۔ شیراز نامہ فارسی مشہور ۱۰ طہران بحوالہ کتاب ابو حیان التوحیدی ص ۶۹
۳۔ طبقات الشافعیۃ الکبری ج ۴ ص ۲
۴۔

اس کے بعد علامہ السبکی نے الذہبی کا قول نقل کیا ہے۔

وفتال المذہبی حکات —
 یرید أباحیان عدو اللہ، خبیثاً
 سیئ الاعتقاد وفتال ایضاً فی کتابہ
 میزان الاعتدال فی نقد الرجال
 علی بن محمد بن العباس صاحب
 زندقۃ والمخلات

مورخین نے ان تینوں آراء کو باطل قرار دیا ہے۔ اور اپنی مصنفات میں اس کی سخت تردید کی ہے ابو حیان التوحیدی کے سوانح نگار عبدالرزاق محی الدین لکھتے ہیں "الفریفة والخریفة نامی جو کتاب ابن فارس کی طرف منسوب ہے اس کا ذکر ہم نے کتابوں کی کسی فہرست میں نہیں دیکھا۔ میں نے بروکلن کی کتاب اکتفاء القنوع بما ہو مطبوع اور کشف الظنون" بھی دیکھی لیکن کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تمام فارسی کتب میں اس کتاب کا نام نہ ملتا۔ ابن فارس کے قول کی صداقت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ابو حیان کی تصانیف سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ابن قاری کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے۔ ابو حیان نے اپنی کتاب الامتاع والمؤامسة میں ابن فارس کی ہجو کی ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قول صحیح طور پر منسوب ہو تو بھی حیدر ادرکینہ پر مبنی ہے۔ ابن الجوزی کا قول بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ کیونکہ ابن الجوزی ابوالوفار عقیل کے شاگرد تھے اور ان کی تصنیفات میں سے المنتظم صفوة الصفوة "ادبلیس ابلیس" بہت زیادہ مشہور ہیں ان تینوں کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صوفیاء کرام کے بارے میں بہت زیادہ متعصب تھے اور جو شخص بھی ان کی مضموم آراء سے اختلاف کرتا تھا اس کے خلاف سب و شتم سے دریغ

۱۔ ابو حیان التوحیدی ص ۳ ط مصر

۲۔ " " " " " "

۳۔ " " " " " "

نہیں کرتے۔ یہی تاثر ان کے شاگرد کا ہے ابو جحان کو صرف صوفی ہونے کی بنا پر مطعون کیا۔
ابن الجوزی کی اس نہاد قی پر حسن السندی تصریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ارایت حکیمیت یتبعہ من ابن الجوزی
لما لم یجوز له العقل ولا الذین
ولا الشرائع فتسرب فی طوایا الضمان
وخلج خفایا القلوب، واستخرج
من خبایا الافسدة ما أباح له الحکم
بأن أباحیان حان أشد علی الاسلام
من سواہ، ولما نزل لانه لم یقل
شیئاً ولم یصرح بشئی ألساء ما
یحکمونہ۔

تم نے دیکھا کہ ابن الجوزی ایسے معاملات میں
کیسے جرأت کرتا ہے جس کی عقل، نہ دین اور
نہ شریعتوں نے اجازت دی ہے اور وہ دلوں
میں گھس گیا ہے۔ اور دلوں کی پوشیدہ باتوں
میں دخل انداز ہو گیا ہے اور دلوں کے باز اس
نے باہر نکالنے چاہے ہیں۔ اور یہ نتیجہ نکالا
ہے کہ ابو جحان دوسروں کے مقابلہ میں اسلام
کے لئے سخت نقصان دہ ہے۔ آخر کیوں؟
کیونکہ اس نے کچھ نہیں کہا اور کسی بات کی صراحت
نہیں کی۔ آہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔

اور علامہ الذہبی کے الزام کا جواب علامہ السبکی نے اس طرح دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

الحاصل للذهبی، علی الوقیہ
فی التوحید، مع ما یبطنہ من
بغض الصوفیہ۔۔۔۔۔ ولم یثبت
عندی من حال ابی حیان ما یوجب
الوقیعۃ خبیہ۔

الذہبی نے التوحیدی پر یہ الزام اس
لئے لگا یا ہے کہ وہ صوفیوں سے بغض رکھتے
تھے (اور ابو جحان صوفی تھے) حالانکہ میں نے
ابو جحان کے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی
وجہ سے یہ الزام لگانا ضروری ہو۔

مذکورہ بالا تصریحات سے ظاہر ہے کہ ابو جحان سیرت اور کردار کے لحاظ سے بہت بلند
تھے۔ زہاد و تقویٰ میں بے اثر تھے۔ لیکن چونکہ آپ حریت فکر کے حامل تھے۔ اس لئے متشدین

نے نہ فقط ان کو مطعون کیا، بلکہ زندگی اور ملحد کے لقب سے بھی ملقب کیا۔

اس آزاد خیالی کی وجہ سے بعض علمائے ابوجیان کو "معتزلہ" ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور التوحیدی کے لقب سے ان کو اور زیادہ مغالطہ ہوا ہے۔ حالانکہ ابوجیان التوحیدی "ذات خود معتزلہ کے مخالف تھے۔ ان کی بقایف سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ معتزلہ کو ناپسند کرتے تھے بلکہ سرے سے آپ فرقہ بندی کو ہی غلط سمجھتے تھے یہ

علامہ یاقوت الحموی نے ابوجیان کو شیخ الصوفیہ لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ السبکی نے بھی ان کو "المکلم الصوفی" کے لقب سے نوازا ہے۔ صوفیاء کرام کے مختلف تراجم میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے۔ درحقیقت ابوجیان التوحیدی اپنے دور کے بہت بڑے صوفی تھے۔ ان کو عالم شباب سے تصوف کی طرف میلان تھا۔ درجوانی میں جن لوگوں سے ان کے روابط قائم تھے وہ اکثر صوفی تھے جن میں ابن سمعون صوفی، جعفر بن خنظلہ صوفی، ابن سراج صوفی، ابن جلاء زاد اور ابو زید المروری کے نام قابل ذکر ہیں بلکہ ان حضرات کی صحبت نے آپ کو زاہد، قانع، صابر اور متقی بنادیا تھا۔ ساری عمر آپ نے سادگی سے بسر کی۔ نام و نمود اور شہرت کا تصور تک نہیں کیا۔

تصوف کے علاوہ فلسفہ میں بھی آپ کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ علامہ یاقوت الحموی نے آپ کو "فیلسوف الأدباء اور ادیب الفلاسفہ" کہا ہے۔ ابوجیان کالفی کی طرف رجحان ان کے استاد ابوسلیمان السجستانی کی وجہ سے ہوا جو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم اور فیلسوف تھے ابوجیان ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کے فلسفیانہ افکار اور آراء کو اپنی تالیف

"المقالات" میں جمع کیا۔ "المقالات" کا اکثر حصہ اپنی کے اقوال و آراء پر مشتمل ہے۔ آپ کی دوسری تصنیف "الامتناع والموانستہ" بھی فلسفی مسائل کا مجموعہ ہے۔ آپ نے جن فلسفی مسائل پر بحث کی ہے۔ ان میں نفس، روح، جسم، عرض، انان، طبیعت، حدوث، عالم، قدم، عالم عالم علوی، عالم سفلی، مواصلات شعاہیہ، عالم اخروی، معاد، کیفیت معاد، کباری تعالیٰ و صفات

معرنۃ العبادۃ وغیرہ شامل ہیں۔

اگرچہ آپ فیلسوف الادب اور ادیب الفلاسفہ تھے۔ تاہم آپ کی نظر میں شریعت کے مقابلہ میں فلسفہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ کے خیال میں فلسفہ کو شریعت کے ترازو میں تولانا چاہیئے، نہ کہ شریعت کو فلسفہ کے تابع بنایا جائے۔ وہ مفکرین، جو شریعت سے زیادہ فلسفہ کو اہمیت دیتے تھے، یا شریعت کو عقل کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ابوجان التیجیدی قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ آپ فرماتے ہیں۔

ان الفلسفۃ حق لکنھا لیست
من الشرعیۃ فی شیئی والشرعیۃ
حق، ولکنھا لیست من الفلسفۃ فی
شیئی وصاحب الشرعیۃ مبعوث
وصاحب الفلسفۃ مبعوث
الیہ واحدہما مخصوص بالوحی
والآخر مخصوص بسمحۃ۔ لہ

تحقیق فلسفہ حق ہے لیکن اس کو شریعت سے
کوئی تعلق نہیں ہے اور شریعت حق ہے لیکن
اس کو فلسفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے (کیونکہ)
صاحب شریعت مبعوث ہے اور صاحب
فلسفہ مبعوث الیہ ہے ان میں سے ایک وحی
کا پابند ہے اور دوسرا اپنی بحث کا۔

یہی وجہ ہے کہ آپ اخوان الصفا کو اسلام کے مفید نہیں سمجھتے تھے۔ ایک جگہ
ذکر کرتے ہیں۔

وحملت جملتہ منھا میرید
رسائل اخوان الصفا الی ابی سلیمان
السبتانی المنطقی۔ وعرضتھا
علیہ ونظر فیہما ایامًا واختبرھا
طویلًا ثم ردھا علی وقال۔
تعبوا وما اغنوا وذهبوا وما اجدوا
وعنوا وما اطرّبوا۔

میں نے اخوان الصفا کے تمام رسائل ابوسلمان
السبتانی المنطقی کے سامنے پیش کئے۔ انہوں
نے کچھ دنوں تک ان کا مطالعہ کیا اور اچھی طرح
ان کو جانچا۔ پھر انہوں نے واپس کرتے ہوئے
کہا انہوں (اخوان الصفا) نے محنت کی ہے،
لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک مقصد مقصد
کیا ہے لیکن اس میں کچھ کر نہیں پائے انہوں نے

وَلَمْ يَكُنْ مَالًا يَكُونُ وَلَا يَمْكُنُ وَلَا
يَسْتَطَاعُ. فَلَمَّا أَفْهَمَ يُمْكِنُهُمْ أَنْ
يَكُونُوا سَوَاءً لِفَلَسْفَةِ الَّتِي هِيَ عِلْمُ الْجَوْزِ
وَالْأَفْلاَكِ وَالْمَقَادِيرِ وَثَارِ الطَّبِيعَةِ
وَالْمُوسِيقَى ..... وَالْمَنْطِقَى فِي الشَّرِيعَةِ
وَأَنْ يَفْضَحُوا الشَّرِيعَةَ لِلْفَلَسَفَةِ

گمایا لیکن طرب پیدا نہ کیا۔ اور انہوں نے ایک
ایسا گمان کیا ہے جو نہ ہوتا ہے نہ اس کا امکان
ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے
کہ فلسفہ کا جو کہ علم نجوم علم افلاک، مقادیر،
آثار طبعیہ، موسیقی اور منطق وغیرہ پر مشتمل ہے
شریعت میں درس دیں اور شریعت کو فلسفہ
کے ساتھ ملا دیں۔

چونکہ معتزلہ کے ہاں شریعت کی صداقت کی کوئی عقل ہے۔ اور شریعت کی ہر ایک بات کو
عقل کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لئے ابو حیان التوسیسی کی نظریں وہ لوگ بھی قابل احترام
نہیں۔ اور جب کبھی شریعت کی کسی بات پر معتزلہ کی طرف سے کوئی اعتراض وغیرہ سنتے تو فوراً
خوش ہوں آجاتے تھے، المقابلات میں ایک واقعہ ہے۔

سمع مرة أبا إسحق النخعي
وكان من المعتزلة يقول ما
اعجب أهل الجنة قيل وكيف
قال لأنهم يبقون أبداً
هنا فلا عمل لهم إلا الأكل و
الشرب والنكاح أما تفتق مدوهم
أما يكتلون أما يربثون بأنفسهم
عن هذه الحال الخمية التي هي
مشكلة الحال البهائم فتارت ثائرة
أبي حيان على ما سمع واستعظم
أن تتناول مسائل الدين بمثل
هذه الجرأة والوقاحة فقال

ایک دفعہ ابو حیان نے ابو اسحق النخعی کو
جو کہ معتزلہ تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنت والے
بھی کیسے عجیب لوگ ہونگے؟ پوچھا گیا کیسے
اس نے کہا کیونکہ وہ لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ
رہیں گے۔ کھانے پینے، نکاح کرنے کے سوا ان
کو اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیا وہ گھٹن محسوس
نہیں کریں گے۔ وہ اتنا بیکے نہیں؟ کیا اس بد حالی
سے تنگ نہیں آئیں گے، جو تقریباً جالوروں کے
مانند ہے۔ اس پر ابو حیان کو جوش آگیا اور انہیں
یہ بہت گراں محسوس ہوا کہ دین کے مسائل میں
اس جرأت اور دیدہ دلیری سے حملے کئے جائیں
اور پھر کہا مجھے اپنی عمر کی قسم جس کو دل کا سکون

اور قلب کا یقین اور اسودگی ان جھگڑاؤ
لوگوں کی طرح مطلوب ہو ان پر عبودیت
آچکی ہو اور ان کو بد قسمتی نے احاطہ کر لیا۔
علم کلام تمام کا تمام بدل اور دقاع ہے حیدر
اور وہم ڈالنا ہے۔ بالا فقہار اس کا فائدہ کم اور
نقصان زیادہ ہے۔

ولعمری ان من طلب طمانینۃ
النفس و یقین القلب و نعمۃ البال
بطریقۃ اهل الجدل و اهل البلاء
حلۃ بہ ہذا البلاء و احاطہ بہ
ہذا الشقاء و الکلام کلہ جدل و
دفاع و حیلۃ و ایہام۔۔۔ و بالجملة
آفتہ عظیمۃ و فاسدۃ قلیلۃ لہ

پہر حال ابوجان التوحیدیؒ کی نظر میں فلسفہ شریعت کا تابع ہے، شریعت فلسفہ کی
پابند نہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو چیز عقل سے مفید نظر آئے وہ ضرور شریعت میں بھی مفید
ہو یا اگر کوئی شرعی بات عقل کے نقطہ نگاہ سے سوزوں نظر نہ آئے تو وہ ناقابل عمل بھی ہو
شریعت منزل من اللہ ہے۔ فلسفہ انسانوں کی تخلیق ہے اس لئے شریعت کو عقل کے ترازو سے
تولنا یا فلسفہ کے معیار پر جانچنا صحیح نہیں۔
آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں۔

۱۔ المحاضرات و المناظرات

۲۔ الامتاع و المؤانستہ

۳۔ المقایبات

۴۔ الرد علی ابن حنی فی شعر المتبخی

۵۔ النزلہ

۶۔ تقریظ الجاحظ

۷۔ مثالب الوزیرین

۸۔ الاشارات الالہیہ

- ۹۔ ریاض العارفین
  - ۱۰۔ الحج العقلي إرذاضاق القضاء عن الحج الشرعي
  - ۱۱۔ فی اجزاء الصوفیہ
  - ۱۲۔ الحنین الی الادطان
  - ۱۳۔ الصوفیہ
- آپ کی وفات ۱۴۱۲ھ میں ہوئی تاریخ وفات متعین نہیں ہو سکی۔

پروفیسر وائٹ ہیڈ نے کیا خوب کہا ہے۔ "مذہب کا ہر عہد عقلیت کا عہد تھا" لیکن مذہب کو عقلی رنگ میں پیش کیا جائے، تو اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فلسفہ کو مذہب پر فوقیت حاصل ہے۔ بے شک فلسفہ کو حق پہنچانے کے لیے مذہب پر حکم لگائے، مگر جس چیز پر حکم لگانا مقصود ہے اسکی ماہیت ہی ایسی ہے کہ وہ فلسفہ کا یہ حق تسلیم کرے گی تو ان شرائط کے ماتحت، جن کو خود اس نے تعین کیلئے۔ بالفاظ دیگر جب فلسفہ مذہب پر حکم لگاتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس نے اپنی مددولت میں کوئی ادنیٰ جگہ دے۔ مذہب فلسفہ کا کوئی شعبہ نہیں کیونکہ یہ محض فکر ہے نہ احساس نہ عمل۔ بلکہ انسان کی ذات کلی کا مظہر۔ لہذا فلسفہ مجبور ہے کہ مذہب کی قدر و قیمت کے باب میں اس کی مرکزی حیثیت کا اعتراف کرے۔ اسے ماننا پڑے گا کہ فکر انسانی کا عمل ترکیب و اختلاف مرکب ہوتا ہے تو اسی ایک نقطے پر پھر اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ فکر اور وجدان بالطبع ایک دوسرے کی مذہبیں دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب بنتے ہیں۔ ایک جزو و اجزاء حقاقت حقیقت مطلقہ پر دسترس حاصل کرتا ہے۔ دوسرا من حیث الکل ایک کے سامنے حقیقت کا دوامی پہلو ہے۔ دوسرے کے زمانی۔

(تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ مصنف علامہ اقبالؒ)

(اردو ترجمہ سید نذیر نیازی)

عربی مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم

طفیل احمد قریشی۔ ایم۔ اے

دس گاہیں قومی زندگی میں اساسی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ان کا نصاب قومی فکر و نظر کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین تعلیم وقتاً فوقتاً نصاب تعلیم کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور قومی مصالح اور ضرورتوں کے پیش نظر اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمان ہر دور میں پرانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ نئے افکار کا مطالعہ کرتے رہے اور نئے علوم و فنون میں اقوام عالم کی رہبری کرتے رہے ایک زمانے میں بغداد و قرطبہ علوم و فنون کے بڑے اہم مراکز تھے اور شاہان علم دور دراز سے آتے اور ان سرچشموں سے سیراب ہو کر جاتے تھے۔ مسلمانوں کے دور عروج میں ان کے نظام تعلیم کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے زیر دس صرف قرآن و حدیث ہی کی تعلیمات نہیں رہیں بلکہ حیات انسانی کے مختلف شعبوں میں جو ترقیاں محققین کرتے رہے وہ بھی داخل نصاب تھیں۔ قال اللہ و قال الرسول کے ساتھ ان کے ہاں قال ارسطو، تالیس و بطلمیوس وغیرہ بھی داخل تدریس تھے۔ آیات اللہ فی کتاب المجید کے ساتھ آیات فی الافاق (کائنات) کے عقیدے بھی مل جاتے تھے۔ اور یہی طرز تعلیم اس زمانے میں مسلمانوں کو دیگر اقوام کے نظام تعلیم سے تمیز بھی کرتا تھا۔

مسلمانوں کے جدیدی نظام کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ علوم نقلیہ :- قرآن پاک، تفسیر قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم۔

۲۔ علوم اَلِیہ :- وہ علوم جو علوم نقلیہ اور دوسرے علوم کی تحصیل میں لوازم مبادی خیال

کھاتے ہیں، جیسے صرف و نحو، کلام، بلاغت، منطق، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، علم احوال

۱۳۔ علوم عقلیہ :- علوم کی اس شق میں معاشی، معاشرتی، فکری اور فنی علوم کی تمام شاخیں شامل ہیں انجمنی، عباسی یا فاطمی دور کے نظام تعلیم سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم صرف یہاں بڑھیر پائے ہند ، نصاب تعلیم کا سرسری جائزہ لینا چاہتے ہیں۔

چوتھی صدی ہجری کے ایک مشہور عرب سیاح المقدسی کے بیان کے مطابق پہلی صدی ہجری میں ہی مسلمان سرزمین سندھ میں ہندوستان کو اپنے علوم سے روشناس کرا چکے تھے۔ لیکن فرشتہ کی نظر میں اسلامی نظام تعلیم کی ابتدا محمود غزنوی کے دور سے ہوتی ہے۔ محمود غزنوی صرف فاتح ہی نہیں بلکہ بہت بڑا عالم دوست ہی تھا۔ ہندوستان میں اپنے مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق کے ساتھ ساتھ اس نے یہاں جا بجا مدارس بھی کھلائے۔ چنانچہ فرشتہ محمود کے تذکرہ میں لکھتا ہے۔

آن مسجد و مدرسہ بنا ہادہ و بنفائس کتب و غرائب موشیح گردانیدہ و بات بسیار بسم و مدرسہ وقت فرستہ^۱ (تاریخ فرشتہ جلد اول)

محمود ہی کے دور میں جب اس کے بیٹے شہاب الدین محمود کو لاہور کا گورنر بنایا گیا تو اس نے بھی اپنے والد کا تتبع کرتے ہوئے مدارس کی طرف خاص توجہ دی۔ اس نے غزنی سے ماہرین تعلیم بلوائے اور بڑے بہروں میں جا بجا مدارس کی بنیاد رکھی۔ ان علماء میں اس وقت کے جید عالم شیخ اسمعیل (الموتیؒ) بھی شامل ہیں جو اپنے ساتھ حدیث و فقہ کا کافی ذخیرہ لائے۔ چنانچہ فرشتہ محمود کے حالات قلم بند کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

۲ دوا اٹلی سلطنت اور دہلیک محروسہ چنداں مدارس و مساجد بنیاد ہانودند کہ زبان از قلداد
آن عاجز است

(فرشتہ جلد اول ص ۱۱۳)

اس کے دور حکومت میں اتنے مدارس و مساجد قائم کئے گئے کہ جن کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔

ہندوستان میں اسلامی نظام تعلیم کا یہ (ابتدائی دور تھا۔ اس لئے نصاب اس قدر مختصر مرتب کیا گیا جس سے فنی ضرورتوں کو پورا کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان عہد میں علم نجوم میں کافی، فقہ میں ہدایہ، تفسیر میں شافعی اور حدیث میں مشارق الانوار کی تدوینیں ہو گئیں۔ محمود کے بعد ہر م کے عہد میں بھی شیخ

نظامی اور سید حسن غزنوی جیسے علماء نے اسی نصاب کو برقرار رکھا اور بعد میں ان کے تلامذہ بھی اسی نصاب کی تدریس فرماتے رہے۔ بلین کے عہد تک اس نصاب میں دو چار کتب کے اضافہ سے اس نصاب کی تدریس ہوتی رہی۔ طبقات نامہری کے مصنف کے بیان کے مطابق سید مولیٰ نے دہلی میں ایک مرکزی ادارہ قائم کیا۔ اس ادارہ نے مدارس کی تنظیم کے لئے ایک اہم کردار ادا کیا اور مدارس کے لئے ایک نصاب مرتب کیا جس میں مندرجہ ذیل کتب پڑھائی جاتی تھیں۔

- ۱۔ علم نحو۔ معراج۔ کافہ۔ لب الالباب۔ ارشاد
- ۲۔ فقہ۔ ہدایہ
- ۳۔ اصول فقہ۔ ۱۔ شمار۔ اصول یزدی
- ۴۔ تفسیر۔ مدارک۔ بیضاوی۔ کثاف
- ۵۔ حدیث۔ ۱۔ مشارق الانوار۔ معایج السنہ
- ۶۔ علم الکلام۔ ۱۔ شرح صحائف
- ۷۔ تصوف۔ ۱۔ عوارف المعارف۔ فصوص الحکم۔ نقد النصوص۔ لمعات۔
- ۸۔ ادب۔ ۱۔ مقامات حریری
- ۹۔ منطق۔ ۱۔ شرح شمس

اس دور کے علماء نے جن میں حضرت شیخ فرید گنج شکر، شیخ بہاؤ الدین، شیخ بدیع الدین غازی، قطب الدین بختیار کاکی، شمس الدین خوارزمی اور برہان الدین بلخی، جیسے بزرگوں کے نام سرفہرست کیے جاسکتے ہیں۔ اسی نصاب کی تدریس فرمائی۔ بعد ازیں جلال الدین خلجی کے دور میں بھی مولانا سید رکن الدین، حضرت نظام الدین اولیا، فخر الدین، نصیر الدین، تاج الدین، اور علاؤ الدین مکی الشریف جیسے علماء نے اس نصاب کو برقرار رکھا۔

برصغیر کی اسلامی درس گاہوں میں ایک عرصہ تک یہی نصاب معمولی رہا۔ سکنہ راجہ جی کے دور میں بلین کے دور کے مرتبہ نصاب میں ۱۲۷۵ھ کے لگ بھگ مندرجہ ذیل کتب اور داخل نصاب

خوبی شرح ہمای۔ فقہین شرح وقایہ۔ بلاغت میں مختصر اور مطول۔ علم کلام میں شرح
عقائد نسفی۔ موافق اور اصول فقہ میں توضیح تلمیح۔

اکبر کا عہد حکومت جہاں اہمیت سی تبدیلیوں کا باعث بنا وہاں اس کا اثر خاصے نصاب تعلیم
پر بھی بہت گہرا پڑا۔ ان اہم تبدیلیوں کا ذکر ابوالفضل نے آئین اکبری میں بھی کیا ہے۔ ۱۵۵۵ء
میں اکبر نے مدارس میں علوم نقلیہ (قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ) میں بے انتہا کمی کر کے علوم
مروجہ فلسفہ، طب، ریاضی، نجوم، ہیئت، کیمیا وغیرہ مضامین کی تدوین کے احکامات جاری کر دیئے۔ یہ اس
کے لئے بیرونی ممالک سے ماہرین تعلیم بلوائے۔ ان حالات کا نتیجہ مختلف مآثر اکرام نے یوں کیا ہے
”تصانیف علمائے متاخرین ولایت مثل تحقق ودانی و میر صدالہین و میر غیاث منصور
و مرزا جان میر بہ ہندوستان آوے و در حلقہ درس انداخت و جم غفیر از ماشیہ عقل
استفادہ کردند و از ان عہد معقولات و اسیاطی دیگر پیدا شد“ (مآثر اکرام)
باہر کے علمائے متاخرین بھی محقق و دانی میر صدالہین میر غیاث منصور اور
مرزا جان میر کہ تصانیف ہندوستان میں لائے گئیں اور حلقہ درسوں میں
شامل ہوئیں اور ایک کثیر تعداد نے ان سے استفادہ کیا اور اسے طرح اسے
عہد سے معقولات کا رواج عام ہوا۔

لالہ سیل چنٹے بھی اکبر کی اپنی تبدیلیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”در عہد جلال الدین محمد اکبر شاہ جا بجا مدرسہ بھابھو دتہ استادان فارس و شیراز
تعلیم می فرمودند۔“ (تفریح العارات)

جلال الدین محمد اکبر شاہ کے عہد حکومت میں جگہ جگہ مدرسے تھے اور ان میں
فارس اور شیراز کے استاد تعلیم دیتے تھے۔

اس تبدیلی سے ہمارا تعلیمی نصاب ایک ایسے موڑ پر آکھڑا ہوا جہاں سے دو الگ الگ راستے نکلے تھے

ایک گروہ نے تو حکومت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے علوم مردوجہ کو اپنا لیا اور ان کے نصاب میں علوم نقلیہ کم اور عقلیہ بہت زیادہ تعداد میں داخل ہوئے۔ دوسرے مکتب فکر کے علمائے اس کے رد عمل میں علوم نقلیہ اور زیادہ داخل نصاب کئے اور علوم عقلیہ برائے نام رکھے۔ ان دوسرے مکتب فکر کے علمائے حنفیہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا نام سرفہرست لکھا جاسکتا ہے۔ جنہوں نے محلہ ہشت بہشت میں اپنا ایک الگ مدرسہ قائم کیا۔ آگرہ میں مولانا علاؤ الدین نے اسی قسم کے نصاب کے لئے اپنا ایک الگ مدرسہ قائم کیا۔ ان حضرات کے تلامذہ نے بھی اپنے اساتذہ کے تتبع میں اسی نصاب کے مدارس ہندوستان کے دوسرے شہروں میں قائم کئے۔ لیکن ہندو پاک کے اکثر مدارس نے پہلی قسم کے ہی نصاب کو اپنا لیا اور لاہور، احمد آباد، دہلی، سیالکوٹ، جونپور اور ٹھٹھہ وغیرہ شہروں کے مدارس میں پہلی ہی قسم کا نصاب داخل درس رہا۔ چنانچہ شاہ جہاں کے عہد میں ملا محمد الوہاب، ملا یوسف، ملا جمال، ملا قطب الدین سہاوی اور درنگ زیب کے دور میں ملا محمد جمیل، قاضی محمد حسن جونپوری، محمد حسن خیر آبادی، سید نظام ٹھٹھوی اور ملا محمد نائق جیسے علماء نے اسی نصاب کو داخل تدریس کیا۔

ہندوستان میں اسلامی نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کے سلسلہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، آپ نے اپنی متعدد کتب میں تعلیم و تعلم میں ماہرین تعلیم کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ان خامیوں کو اجاگر کیا ہے جو طریقہ تعلیم کے سلسلے میں تعلیم کے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ ان نئے علوم سے روشناس کرایا ہے جو کتاب و سنت کی تفہیم میں معاون بن سکتے ہیں۔ اور ان طریقوں کا ذکر کیا ہے جو نظام تعلیم میں نئی تبدیلیاں لاسکتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے مدارس کا نصاب اس قدر منتشر ہو گیا تھا کہ اس کا کسی ایک نڈی میں پر دیا جانا از حد ضروری تھا اس کے لئے ہندوستان کے مشہور حیدر عالم مولانا قطب الدین کے فرزند ملا نظام الدین فرنگی علی (المتوفی ۱۱۶۱ھ) نے ایک نصاب تیار کیا جو آج درس نظامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ملا صاحب کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ شرح مسلم البیروت۔ شرح مینار۔ حاشیہ صدرا اور حاشیہ شمس رازغہ آپ ہی کے علمی خزانہ کی ایک جھلک ہیں۔ ملا صاحب نے جو نصاب ترتیب فرمایا تھا ان میں مندرجہ ذیل کتب شامل تھیں۔

- ۱۔ صوفی، مشعب، صوفی میرزا فتح محمد، زبدہ، فصول اکبری، شافعیہ
  - ۲۔ نحو، نحو، شرح مائتہ حلال، ہایتہ النحو، کافہ شرح جامی
  - ۳۔ منطق، صوفی، اکبری، ایساغوی، تہذیب، شرح تہذیب، قلبی، ہیر سلم العلوم
  - ۴۔ بلاغت، مختصر المعانی، مطول تا، ناقص
  - ۵۔ حکمت، میندی، صدر، شمس بازغہ
  - ۶۔ ریاضی، علامہ المصباح، تحریر اقلیدس، مقالہ اولی، رسالہ توشیحہ، تشریح الافلاک۔
- شرح حنفی باب اول

- ۷۔ فقہ، شرح وقایہ ادبین، ہدایہ اخیرین
  - ۸۔ اصول فقہ، نورالانوار، توضیح تدریج، مسلم البیوت
  - ۹۔ علم کلام، شرح عقائد نفی، شرح جلالی، میرزا ہد شرح موافق
  - ۱۰۔ تفسیر، جلالین، بیضاوی
  - ۱۱۔ حدیث، مشکوٰۃ المصابیح
- ملا نظام الدین کے مترتبہ اس نصاب میں چند اور کتب مثلاً صوفی میں علم الصیغہ، ادب میں لغتہ الہین، سببہ معلقات، دیوان تثنی، مقامات حریری، حماسہ منطق میں۔ ملاحن، حمد اللہ، ملا جلال، ہیر العلوم فرائض میں۔ شریفیہ مناظرہ میں۔ رشیدیہ اصول حدیث میں۔ شرح نخبہ الفکر

حدیث میں۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کا اور اضافہ بعد میں کیا گیا۔ چنانچہ آج اسی پورے نصاب کو ہمارے مدارس میں درس نظامی کے نام سے پڑایا جاتا ہے۔ ادبی فرائض اس وقت بھی داخل تدریس تھا، جب ہندوستان میں مغل تاجداروں کی حکومت کا چرنا گل ہو رہا تھا۔

انگریز کے ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ اس نصاب کو

پڑھ کر مدارس سے سند فراغت لینے والے وہ طلبہ جو اسلامی دور حکومت میں بڑے بڑے مدرسوں پر فائز ہوتے تھے، مسجد کے پیش امام اور مدارس کے معلم بن کر رہ گئے۔ انگریزوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان مدارس کی تنظیم کرتا یا کسی ایسے نصاب کی کتب سے مدارس کو روشناس کراتا جو جدید مغربی تحقیقات پر مبنی ہوں۔ ابتداء میں اسے صرف ایسے کلرکوں اور ہائپرڈن کی ضرورت تھی جو اس کی حکومت کو چلا سکیں چنانچہ اس نے اپنی طرز کے اسکول کھولے اور ان سے فارغ التحصیل طلبہ کو وہ لچھے عہدوں کی پیش کش کرنے لگا۔ ہندوؤں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی پوری توجہ ان کالجوں کی جانب مبذول کر دی جس کے نتیجے میں حکومت کے شعبوں میں انگریز و ہندو چھا گئے اور مسلمان انہیں خلاف شرط خیال کر کے اپنی مسجد و خانقاہ تک محدود ہو کر رہ گئے۔

اس صورت حال کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ عام رجحان پیدا ہو گیا کہ مذہب ایک الگ چیز ہے اور کلمہ اہل اس سے مختلف ہے دنیاوی تعلیم تو وہ ہے جو کالجوں میں حاصل کی جائے اور دینی تعلیم حصہ وہ ہے جو عربی مدارس میں دی جاتی ہے۔ اس طرح مدرسہ کالج دو الگ راستے بادالگ نظام تعلیم بن گئے۔ گوکہ مدرسہ اور کالج کے دو نظاموں کے ملاپ کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن ان کا کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہ ہو سکا ان کوششوں میں پہلی کوشش ۱۸۹۳ء مطابق ۱۳۱۰ھ میں مدرسہ فیض عام کراچی کی سالانہ دستار بندی کے موقع پر علماء کے باہمی مذاکرات تھے، جس نے ۱۳۲۶ھ میں لکھنؤ میں دارالعلوم مدہ کی شکل اختیار کی۔ بعد میں دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اس کی ایک کڑی قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کوششوں کے باوجود مدرسہ اور کالج کے دو مختلف تصورات کو دو ماغوں ت نہ نکالا جاسکا اور ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کو جہاں "درس نظامی" کا نصاب رائج تھا خالص مذہبی، اور علی گڑھ کالج کو جہاں علوم جدید پر زیادہ زور تھا، خالص دنیاوی سمجھا جانے لگا۔ جب کہ تمدن العلماء لکھنؤ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی حیثیت دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی تصور ہوتی تھی۔ ۱۹۲۰ء کی تحریک خلافت میں گزرتے دنوں گزرتے دنوں، یعنی کالجوں کے تعلیم یافتہ گروہ اور عربی مدارس کے فارغ التحصیل علماء کے گروہ کو شانہ بشانہ کام کرنے کا موقع ملا لیکن اس کا نصاب یا طریقہ تعلیم پھر کوئی اثر نہ پڑا۔ تحریک پاکستان میں بھی علماء اور نئی تعلیم کے پیدا شدہ رہنما شریک کار رہے۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد بھی مولوی

اپنی جگہ مولوی ہی رہا اور مسٹر اپنی جگہ "مسٹر"۔ مسٹر کو زعم تھا کہ وہ جدید سائنسی تحقیقات سے واقف اور جدید افکار سے آشنا ہے جب کہ مولوی کے پاس منقولات کو چھوڑ کر معقولات میں جو علم ہے وہ جدید تقاضوں کی تلافی ہرگز نہیں کر سکتا۔ لہذا مولوی "اچھا فقہ داں یا عالم حدیث تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا ریاضی داں جغرافیہ داں اچھا کیمسٹ یا فلسفی ہرگز نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ان علوم کا بہت کم حصہ اس کے پاس ہے۔ مولوی اپنی جگہ مصر تھا کہ وہ اپنے نصاب میں کسی تبدیلی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی نصابی کتب اسلاف کا اگر انقد و سرمایہ ہیں۔ گو کہ اس کا نصاب دقیق ہے لیکن اس سے وہ اپنے متعلین میں ایسی پختگی پیدا کر دیتا ہے جو کالجوں اور اسکولوں میں ممکن نہیں ہے شک اس کے اس نصاب سے متعلین کو ساہا سال کی محنت شاقہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن اس کا طالب علم فن کا جسے وہ پڑھتا ہے، شاق ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں اگر اسے "دیناوی" عزت نہیں ملتی تو کوئی حرج نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مدارس کا فارغ صرف پیش امام اور مکتب کا مدرس ہو کر رہ گیا۔ "اد مسٹر" دفتر نشین ہو کر اپنے حال میں مگن ہو گیا۔ حالانکہ قیام پاکستان کے بعد اسے ایک جمیع اسلامی مملکت بنانے کے لئے دونوں کا تعاون اشد ضروری تھا۔ قصور کس کا ہے؟ اس وقت یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے درسی نصاب کا از سر نو جائزہ نہیں لے سکتے؟ اگر نہیں" تو کیا یہ نصاب جس میں ہم (ما سوا منقولات) پرانے فلسفہ ریاضی کے پرانے اور دقیق ترین فارمولوں۔ کیمیا اور طبیعیات کے مضامین پر قائل ہو جاتے ہیں، عہد حاضر میں کافی ہے؟ کیا علوم جدیدہ کی تحصیل کے بغیر مخالفین اسلام کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں؟ لہذا جدید افکار سے واقفیت کے بغیر کیا ہم اسلامی افکار کی دوسرے ممالک میں کامیابی سے اشاعت کر سکتے ہیں؟ غرض یہ کہ اسی قسم کی اور مشکلات بھی ہمارے علماء کے سامنے ہیں اور حالات کے مطابق اس سے کہیں بڑھ کر دشواریاں درپیش ہیں۔ جن کا اگر آج نہیں تو کچھ عرصہ بعد لازماً احساس کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پہلی بات جو درس نظامیہ کے نصاب کی فہرست پڑھتے ہی ذہن میں آتی ہے یہ ہے کہ اس پورے نصاب میں دیناوی مذہبی کتب دو چار ہی ہیں تقریباً پچاس کتب میں مشکوٰۃ (حدیث)، جلالین و بیضاوی (تفسیر) اور ہایہ و شرح وقایہ (نقہ)، ہی صرف ایسی کتب ہیں جو مذہبی ہیں۔ اس کے علاوہ جنہی کتب بھی ہیں یا تو وہ ان کتب کے لئے مبادی و لوازم کی

حیثیت رکھتی ہیں اور اپنا پھر علوم مروجہ سے متعلق ہیں جن کا بلحاظ وقت ہر چار باب ہے۔ وہ کتب جو مقصود بالعرض تھیں میری مراد علوم آلہ کی کتب سے ہے، انہیں مقصود بالغات بنالیا گیا ہے صرف غویا اگر امر کی تیرہ جمعہ کتب میں قواعد کی تکرار زیادہ ہے، مشق بالکل نہیں یا پھر ہونے کے برابر ہے۔ شرح جامی جو کہ نصائی حیثیت سے تو گر امر کی کتاب ہے لیکن اس میں گر امر کو بھی عقلیت کا رنگ دیا گیا ہے۔ علم کلام کی پانچ چھ بڑی بڑی کتب ہیں ان مسائل دشکلات کا ذکر تک موجود نہیں، جن سے آج ہمارے مدارس کے فارغ التحصیل کو داسطہ پڑ رہا تھا۔ آج علم کلام کے نئے مسائل درپیش ہیں جن کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

ریاضی کی تقریباً چھ کتب ہیں وہ آسانیاں بالکل نہیں ہیں جو یہ لہریہ، جو سٹری اور حباب نے میا کر دی ہیں۔ منطق کی تقریباً گیارہ کتب پڑھا کر متعلم کو اچھا خاصا منطقی ضرور بنادیا جاتا ہے جس سے وہ قضیوں اور منطوں میں اچھی خاصی مہارت بھی پیدا کر لیتا ہے لیکن یہ مقصود بالغات ہرگز نہیں شاید اسی لئے ابن خلدون نے لکھا ہے کہ

فيكون الاشتغال بهذه العلوم الاليت تضييعاً للعمرو
شغلاً بجمالا یعنی (مقدمہ)

ان علوم آلہ سے اشتغال عمر کا ضائع کرنا اور ایسے امور سے دلچسپی کے مترادف ہے جن سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

مزید طرہ یہ کہ ہمارے ہاں معقولات میں بہت سی ایسی کتب زیر و زور رہتی ہیں جن میں متعدد فنون غلط ملط ہو کر رہ جاتے ہیں۔ متعلم بے چارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کس فن کی کتاب پڑ رہا ہے اور مباحث کچھ اور ہی نظر آتے ہیں بقول شخص سے ”احوال این قوم دیرت ایشان“ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً ملا حسن، حمد اللہ اور قاضی مبارک وغیرہ منطق کی کتب ہیں لیکن ان کے اکثر مباحث الہیات، مابعد الطبیعہ، علم ہاری، جعل بیط، جعل مرکب، کلی طبعی کا وجود فی الخارج اور وجود نہی وغیرہ سے متعلق ہیں۔

ہمارے درس کی اکثر کتب نفس مضمون سے زیادہ لفظی مباحث سے پُر نظر آتی ہیں شمسہ اہی کے ایک پہلے میں جس میں مصنف نے لکھا تھا العلم ما تصور فقط و هو الخ

قطبی اور میر کے کی صفے مشترک بحث پر لگ گئے ہیں کہ "ہو" کی ضمیر کس طرف پھرتی ہے۔

ہمیں اب اپنے پورے نصاب کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا جس میں منقولات کے حصہ کو برقرار رکھتے ہوئے علومِ عالیہ اور معقولات کے حصے میں نہایت اہم تبدیلیاں کرنا ہوں گی صرف دغی میں مختصر اور جامع کتب قواعد منتخب کر کے جدید طریقوں کے مطابق مشقوں پر زیادہ دے دینا مناسب ہوگا۔ ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، اقتصادیات، شہریت جیسے علوم کی ابتدائی کتابیں داخل نصاب ہونا ضروری ہیں۔ اس سے بقول مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ ہیں نہیں سمجھتا کہ کس اجر میں مشرق پڑے گا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

"ہم تو مبیا بخاری کے مطالعے میں اجر سمجھتے ہیں، میرزا ہد امور عامہ کے مطالعہ میں بھی ویسا ہی اجر سمجھتے ہیں۔"

(ملفوظات اشرف علی اشاعت ماہ ربیع ۱۳۶۱ھ)

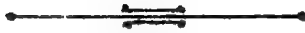
افکار نو اور جدید تحقیقات سے روشناس ہونے کے لئے ہمیں مجبوراً کسی غیر ملکی زبان کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ ایسی زبان جس میں علوم کا سب سے زیادہ ذخیرہ موجود ہو اور پھر جس کے ذریعہ ہم اسلامی افکار و تعلیمات سے دنیا والوں کو روشناس کرا سکیں۔ جس کے ذریعے بیسویں صدی کے انسان پر اسلام کی حقانیت پیش کر سکیں جو آج فطرت کی تسخیر کے باوجود اپنی ذات کی تسخیر نہیں کر سکا ہے جو اس مادی دور کے کھوکھلے نظریوں سے اکتا کر روحانی سکون کا مثلاً ہے۔ شاید اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے مولانا شبلی مرحوم نے کہا تھا۔

تعلیم میں جب تک یورپ کے کسی زبان کے تسلیم لازمی نہ قرار دئے جائے اور نہ موجودہ کے علوم و فنون نہ پڑھائے جائیں اس وقت تک مذاقہ مالے کے موافق کیونکر ارباب قلم پیدا ہو سکتے ہیں ؟

(مقالات شبلی جلد ہشتم ص ۶۸ مطبع اعظم گڑھ)

یہ معروضات نہ تو کسی طویل بحث کا آغاز ہیں اور نہ غلط فہمی کی کسی

تحریک کا کوئی باب۔ چند ذاتی تجربات و شواہد کی روشنی میں پیدا ہونے والے وہ حقائق ہیں جنہیں ہمارے علماء ضرور محسوس کریں گے۔ زمانہ بدل گیا ہے۔ اور آئندہ کو بدلے گا۔ اب ہمارے اکابر علماء کا فرض ہے کہ وہ وقت کی پکار سنیں اور پھر مدارس کے نظام کا بنظر غائر جائزہ لیں۔

”اور اگر مسلمان علماء کے شاندار علمی کارنامے نہ ہوتے تو یورپ ابھی تک چہلت اور نکبت میں بڑا سٹرا کرتا۔ کئی لوہیل صدیوں تک دنیا کی روحانی روشنی اسلامی ممالک ہی سے پھوٹتی رہی۔ اس کے بعد فیوض میں تقسیم ہو گئی چنانچہ جہاں یورپ مادی اور معنوی دنیا کی تسخیر کے لئے نکل پڑا، وہاں مشرق قدیم مذہبی کتابوں کی خشک تاویلات اور ان کی نقلیں کرنے میں لگا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو اس حد تک مامنی کے حوالہ کر دیا کہ وہ گویا اس کے اندر محدود ہو کر فرسودگی کی نذر ہو گیا۔ یورپ میں صدیوں تک چھاپہ خانوں میں شائقین کے لئے کتابیں چھپا کیں، اور اس کے بعد کہیں جا کر سلطنت ترکی کے شیخ الاسلام نے ۱۲۹۰ھ میں باقاعدہ فتوے کے ذریعہ کتابوں کے چھاپے خانے کو عملِ شیطان کے الزام سے سب رٹی ہونا قرار دیا۔ یورپ میں انجیل مقدس وہ کتاب تھی جسے سب سے پہلے چھاپا گیا۔ اور انجیل کے وہاں جو ترجمے ہوئے، وہ مختلف زبانوں کی نشوونما اور ان کے ادب کی ترقی کا باعث بنے اس کے برعکس دین اسلام قرآن مجید کے دوسری زبانوں میں ترجمے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان عوام سے الگ تھلگ رہا یہاں تک کہ آخر میں مصطفیٰ کمال کی اصلاحات نے اس مقدس کتاب کو ان بزرگوں کے لئے جو عربی نہیں جانتے تھے، قابلِ فہم بنایا۔

اردو ترجمہ از پروفیسر ڈاکٹر الحاج عبدالکریم جرنالوس (ہنگری)

جدید ور میں جدید ہنمائی کی ضرورت

از مولانا محمد تقی صاحب امینی ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

(یہ مقالہ ۲۱ نومبر کو تھیا لو جیکل سوسائٹی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طرف سے یونین ہال

میں پڑھا گیا تھا)

حضرات ائمہ جدیدہ ور میں ہمدرد ہنما کی ضرورت " مقالہ کا عنوان ہے۔ یہ آواز ہمہ گشت ہونے کے باوجود قابلِ توجہ نہیں معلوم ہوتی ہے۔ مجموعہ بے حسی کے عالم میں کون سرسپرا قدیم و جدید کی بحثوں میں الجھے گا اور عاقبت کی زندگی پر غار دار جھاڑیوں کو ترجیح دے گا۔

لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ زندگی کی شعائیں ہمیشہ بے حسی کے پردوں سے پھوٹی ہیں اور زندگی ہر وہ میں چند سرسپروں ہی کی منتظر رہی ہے۔ راہ کی شکلات اس لئے کبھی نہیں پیش آتی ہیں کہ اٹھا ہوا قدم رکے بلکہ اس لئے آتی ہیں کہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھایا جائے۔

معاشرہ کی قدر و قیمت خیر و شر کے تناسب سے ہوتی ہے۔

معزز حاضرین! دنیا انسانوں کی دنیا ہے، جن کے احساسات کی زود اثری، ہنمات کی ہیجان انگیزی اور خواہشات کی ناعاقبت اندیشی طلاء اعلیٰ میں ضرب المثل ہے۔ جب ان کے ہاتھوں میں کوئی معاشرہ آئے گا تو لازمی طور سے اس میں خیر کے ساتھ شر اور خوبیوں کے ساتھ خامیوں اور خرابیوں کا نمود ہونا لازم ہے۔ شاید یہ کہنا ہیجان ہو کہ خیر کی توانیاں برقرار رکھنے کے لئے شر کا وجود ضروری ہے اور خوبیوں میں دیکھی پیدا کرنے کے لئے خامیوں کا نمود ناگزیر ہے۔

۱۔ ماہنامہ برہان، دہلی کے فروری شمارے کے شمارے سے شکرے کیساتھ یہ مضمون لکھا جاتا ہے (مدیر)

دور کار خادہ عشق از کفر ناگزیر است
آتش کرا بود و گر بولوب نہا شد

اس بنا پر ہر معاشرہ ان دونوں کی قوت سے تشکیل پا کر وجود میں آتا ہے اور پھر ان میں تناسب برقرار رکھ کر اپنی قدیم قیمت کا تعین کرتا ہے۔
معاشرہ میں تنوع و ارتقاء لازمی ہے۔

معاشرہ کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے ہیں بلکہ اس میں ہر عرصہ کے ساتھ تنوع اور تبدیلی کے ساتھ ارتقاء لازمی ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ معاشرہ انسانی زوال پذیر ہو جائے۔ بلکہ اس کی جگہ جو قوم عروج کے مراحل طے کرتی ہے، وہ اپنی بقاء کے لئے مختلف قسم کی ترقیاتی اسکیموں، معاشی تجویزوں اور فلاح و بہبود کی نئی تنظیموں کو برسر کار لانے پر مجبور ہوتی ہے، جن کے ذریعہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ وجود میں آتا ہے اور زندگی کو خوشگوار و نمونہ بخش مضافتی ہے۔ اسی طرح معاشرتی ترقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور زندگی بہتر سے بہتر مفا کی تلاش میں مصروف رہتی ہے۔ یہ تنوع و ارتقاء قانون فطرت کے عین مطابق ہیں۔ ان کی بدولت کائنات است و بعد کی نیکیاں قائم ہیں اور بڑی حد تک قوموں کی بقاء کا راز بھی ان میں پوشیدہ ہے اگر کوئی قوم ان کی طرف توجہ نہیں کرتی ہے تو قانون فطرت سے بغاوت کی مجرم ہوتی ہے اور اگر اپنی "آن" کو ختم کر کے انہیں میں جذب ہو جاتی ہے تو قومی خودکشی کی مجرم قرار پاتی ہے۔

مسلم قوم سخت قسم کی ذہنی کش مکش میں مبتلا ہے۔

امیرین کی رائے ہے کہ مسلم قوم میں نشاۃ ثانیہ کے آثار نمایاں ہیں لیکن زندگی کے مراحل طے کرنے میں وہ سخت قسم کی ذہنی کش مکش سے دوچار ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ جو قوم ایک دور سے گزر کر دوسرے دور میں قدم رکھتی ہے تو وہ اسی طرح کی کش مکش میں مبتلا ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کی قدیم زندگی اور فلاح و بہبود کی یادگاریں ہوتی ہیں، جن پر زندگی کی عمارت پہلے تعمیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس بنا پر فطرتاً ان سے تعلق اور لگاؤ رہتا ہے۔ دوسری طرف نئی زندگی اور نئے حوصلہ کی وسعت ہوتی ہے، جس میں فساداتی کے ساتھ حصول مصالح اور دفع مفاسد کا سامان ہوتا ہے اور قوت کیساتھ فلاح و بہبود کے امور انجام پانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں قوم اگر قدیم زندگی پر قانع رہتی ہے

اور دامد و معاشرہ کی نئی وسعت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے تو اس کی توہینوں کا کوئی مصرف نہیں رہتا ہے اور بالآخر گھٹ گھٹ کر دم توڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔

اور اگر اپنے تصدیقات و اصول زندگی کو نظر انداز کر کے نئی وسعت کو اس کے انداز میں قبول کرتی ہے تو قومی وجود خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔

یہ کش مکش اپنی انتہا کو پہنچتی ہوئی ہے۔

یہ کش مکش اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب کسی قوم کے قارئین دو انتہا پسند گروہوں میں تقسیم ہوں اور عمل و بدعمل کی نذر ہو کر افسراط و فسطاط کی دو راہوں پر کھڑے ہوں۔ ان میں سے ایک گروہ کسی قسم کی وسعت و تبدیلی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو حتیٰ کہ قوم کی توانائیوں کا اٹلا گھٹ جانے کی فکر سے بھی بے نیاز ہو اور دوسرا ہر وسعت و تبدیلی کو بعینہ قبول کرے ہر تلافی و امداد قومی وجود کے ختم ہو جانے کی اس کو کوئی پروا نہ ہو۔

بد قسمتی سے مسلم قوم اپنی نشاۃ ثانیہ کے مراحل میں اسی انتہائی کش مکش سے دوچار ہے اور اس کے قارئین اپنے اپنے انداز میں دو انتہا کی ناپیدگی کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں نہیں کہا جاسکتا کہ مستقبل میں مسلم قوم کا کیا بنے گا؟ اور نشاۃ ثانیہ کے مراحل کس مقام پر اس کو کھڑے کرے گا؟ البتہ زمانہ کی رفت را در مسلم ممالک کے حالات سے یہ بات یقیناً کہی جاسکتی ہے کہ مستقبل قریب میں مروجہ سرمایہ دارانہ مذہب کو سخت دھکا پہنچنے کا اور اسکی موجودہ صورت نہ برقرار رہ سکے گی۔ حقیقی مذہب جدید معاشرہ میں کب اور کس شکل میں نمودار ہوگا؟ اس پر تفصیلی گفتگو کا غالباً ابھی وقت نہیں آیا ہے۔

ہندوستان کے حالات دوسری جگہ سے مختلف ہیں

ہندوستان کے حالات دوسری جگہ سے مختلف ہیں۔ یہاں نہ تعمیری ذہن کی قیادت ہے اور نہ قارئین دو گروہوں میں تقسیم ہیں بلکہ چار و ناچار قیادت ایک ہی گروہ کے حصہ میں ہے اور بحیثیت مجموعی ایک ہی انتہاء کی ناپیدگی موجود ہے جس کا جدید حالات و معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غور کر کے لی بات ہے کہ ہنگامی حادثات و فتاوات نے مسلم قوم کی دشواریوں اور پریشانیوں کی نئی نئی راہیں کھول دی ہیں جن کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے حل ہونے بغیر مذہب و ناموس تک کا سودا آسان ہو گیا ہے۔

اس کے باوجود غریب مسلمان اپنی ضرورت کے ناگزیر مسائل میں رہنمائی سے محروم ہیں جس کی وجہ سے حصول مصالح اور دفع مضرت کی راہیں بڑی حد تک سدھو ہیں۔ ادھرت سی تربتانی ایکسپوزے اور تنظیموں سے محض اس بنا پر قائل نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں ملتا ہے۔ ہر ہوش مند کو یہ معلوم کر کے حیرت ہو گی کہ تعمیری پلان بنانے اور معاشرتی فلاح و بہبود کی اسکیم خود تیار کرنے کی تو کیا توفیق ہوتی، حصول مصالح اور دفع مضرت کے لئے جو اسکیمیں اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں اعتدال کے ساتھ شرکت کی راہیں بھی نہیں نکالی جاتی ہیں۔ اور اگر احساس دلانے پر کہہ تو چہ ہوتی بھی ہے تو اتمام کے بجائے ایک ایسی پناہ گاہ (دارالحرپ) کی تلاش ہوتی ہے کہ جس میں بزرع خود وہ تو محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن قدیم و جدید تمام عقود فاسد کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کو بھی واضح فیصلہ کی شکل میں لانے کی جرات نہیں ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں کب تک مسلمان معاصی برداشت کرتے رہیں گے؟ اور موجودہ قیادت کیوں کر راہ کی نشان دہی کر سکے گی؟

قومی زندگی میں قائدین کی اہمیت -

حاضرین کرام! ادھر قائدین کی بحث کو زیادہ اہمیت اس بنا پر دی گئی ہے کہ قومی زندگی میں ان کی حیثیت بمنزلہ روح اور جان کے ہے۔ یہی حضرات زندگی میں ایمان و اعتقاد کی قوت بھرتے ہیں اور ذہنی و اخلاقی استعداد کی تربیت کر کے فکر و عمل کی تہی دنیا بناتے ہیں۔ اگر ان میں انتہا پرندی یا غفلت و بے بسی کی روح سرایت کر گئی تو پھر قوم کا جو مشر بھی ہو جائے وہ کم ہے۔

مسلم قوم کی نشاۃ ثانیہ

ادھر مسلم قوم کا حال یہ ہے کہ نشاۃ ثانیہ کی تاسیس میں اس نے مذہب سے رہنمائی نہیں حاصل کی ہے بلکہ اپنے قدیم دشمن "یورپ" کو رہنما بنایا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قومی مسئلہ لحاظ سے اس کی حیثیت ایک گم کردہ راہ قافلہ کی ہو رہی ہے کہ جن کا نہ کوئی نصب العین باقی رہتا ہے اور نہ بلند مقصد۔ بس راستہ کی تلاش میں احساس ناکامی کے ساتھ شب و دور کی مشغولیت رہ جاتی ہے وہ اجزاء جن سے نشاۃ ثانیہ کی خمیر تیار ہوتی ہے۔

چنانچہ اس کی نشاۃ ثانیہ کے لئے جو خمیر تیار کیا گیا ہے اس کے اجزاء یہ ہیں۔

(۱) علم و خمیر کی حریت (۲) مادی ذہنیت (۳) ذوقِ حسن و جمال۔

دھمکی کے لئے ای تینوں کی ضرورت مسلم ہے لیکن اگر ان کے حدود و قیود تعین ہوئے اور آزادی دے باقی کے ساتھ بزرگ دہار لانے کا موقع ملتا رہا تو ان کی وحشت ناک و دہشت ناک کے وہ مناظر آئیں گے کہ دنیا انگشت بند نہ رہ جائے گی۔ مذہب و روحانیت سے توقع تھی کہ وہ حدود و قیود تعین کریں گے اور وقت ضرورت رہنمائی کرتے رہیں گے لیکن اس غمیر میں دونوں کی "پاشنی" اس حد تک پہنچے کہ ان سے کسی اہم کردار کی توقع بے سود ہے۔

وہ اجزاء جن سے تعمیر ہو رہی ہے اور وہ چیزیں جو بطور رنگ و روغن مستعمل ہیں جن اجزاء سے نشاۃ ثانیہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور جو چیزیں بطور رنگ و روغن مستعمل ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ ذہنی و فکری مد نظر میں وسعت اور عالم فطرت کے مطالعہ کا حوصلہ

۲۔ مختلف علوم و فنون کے حاصل کرنے کا جذبہ

۳۔ سرمایہ داری و جاگیر داری کے زوال سے ایک نئی قسم کی شہری زندگی اور نظام معاشرت کی نئے امتاز میں تکمیل۔

۴۔ صنعت و حرفت اور تجارت کی وسیع پیمانہ پر آمد نے انداز میں تنظیم و تشکیل جن کا پہلے تصور ہی نہ کیا جاسکتا تھا۔

۵۔ جلب منفعت اور دفع مفرت کے لئے بہت سی ترقیاتی اسکیمیں اور تنظیمیں جن کا پہلے تصور نہ تھا

۶۔ علم و معلومات کی اشاعت کے وسیع و رائج اور تفصیل علم کی سہولیتیں۔ جو افکار و خیالات

یا علوم و فنون پہلے امیروں اور خاندانی لوگوں کی جاگیر تھے اب عام طور پر ان کی اشاعت ہوئے لگی ہے

۷۔ فرائع اصلی کی فسرادانی اور ضروریات زندگی میں اضافہ، نیز ملازمت کی مستقل حیثیت

واہمیت، اور تنخواہ و تعلق کو ذریعہ معاش بنانے کی مذمت۔

۸۔ بھری آمد و رفت اسفار کا سلسلہ اور اس سے متوقع فوائد۔

۹۔ فنون لطیفہ کے سطح نظر میں انقلاب اور ان کی عریاں نمائش

۱۰۔ مختلف امتاز میں صن و لطافت کی تصویریں حتیٰ کہ شکیل مردوں اور عین عورتوں کی ایسی

تصویریں کہ وہ اس دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول ہیں۔

۱۱۔ ربط و ضبط کی نئی نئی شکلیں جن میں ٹی پارٹیاں، چلے جلوس اور قص و سرود کی محفلیں نیز ملکی اور غیر ملکی جہانوں کے استقبال کی عجیب و غریب شکلیں اور گفتگو و ملاقات میں مکرو فریب کے ٹیکنیکل انداز۔

۱۲۔ ذہنی اتار کی داغ و خاکی بے راہ روی کے ساتھ اعصاب پر عورتوں کا تسلط۔

۱۳۔ امراسے نفیستہ اور علماسے بغاوت۔

۱۴۔ شہر پھیلانے کی منظم طاقتیں اور خیر کے مبلغوں میں ذہنی و فکری اور عملی انتشار۔

۱۵۔ مذہب سے کسی خاص دنیوی فائدہ کا متعلق نہ ہونا۔

اس مجموعہ سے ایک نیا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے۔

غرض اس قسم کے مجموعہ سے مسلم قوم کی نشاۃ ثانیہ ہو رہی ہے اور ایک نیا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے۔ اس مجموعہ کے صرف آخری چیزوں پر نظر نہ ہونی چاہیئے بلکہ صحیح حقیقت تک رسائی کے لئے سب پر نظر رکھنا ضروری ہے۔

حالات میں اتنا چڑھاؤ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ان کی وجہ سے معاشرتی زندگی میں معمولی تبدیلیاں ضرور ہوتی رہیں لیکن اس قسم کی ہمہ گیر تبدیلیوں کا پہلے وجود نہیں ملتا ہے۔ مفکرین کو غالباً اسی اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں تاثر ہوا کہ مسلمان جب تک برسرِ اقتدار رہے، زندگی اور معاشرہ کا ایک اسی دور چلتا رہا۔ حالات کے نشیب و فراز کی وجہ سے معمولی قسم کی تبدیلیاں ضرور ہوتی رہیں لیکن ان کو ”دور“ کی تبدیلی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ یورپ کی نشاۃ ثانیہ نے ایک نئے دور کو جنم دیا ہے۔ اشتراکیت کے فلسفہ نے اس دور کو نہیں بدلا ہے بلکہ حالات کے نشیب و فراز سے جو تبدیلیاں ناگزیر ہوتی ہیں وہی اس کے ذریعہ وجود میں آئی ہیں۔

اب مسلم قوم کی نشاۃ ثانیہ ہے اور نئے دور کا معاشرہ ہے جس میں اشتراکیت ترقی کی شکل میں نمودار ہے۔ اور جس کو مذہبی رہنمائی عطا کرنا ہے۔

موجودہ رہنمائیاں قابلِ قدر ہونیکے باوجود کافی نہیں ہیں۔

موجودہ رہنمائیاں اپنے اپنے انداز میں قلیل قدر ہونے کے باوجود کافی ہیں اور نہ ذمہ داری سے

سبکدوش کر رہی ہیں۔ ان کے سامنے رہنمائی کے لئے ایک ایسے مریض کا نقشہ ہے جب کہ وہ قوی دلوں کا تھا۔ اس کے لئے معتدل انمازیں غذا تجویز کر کے کی ضرورت تھی اور نہ غذا کے انتخاب میں موسم اور قوی وغیرہ کا لحاظ ضروری تھا۔ بس جو ذخیرہ اس کے پاس موجود محفوظ تھا وہ وقت اور موسم کے لحاظ سے کافی تھا اور حسب ضرورت استعمال کرنے میں آزادی تھی۔ لیکن اس وقت مسلم قوم جس انداز کی مرضی ہے اس کے لحاظ سے اگر غذا دیتے ہیں مزید غفلت و کوتاہی ہوئی تو نقابہت کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے گا اور پھر دوا پینے سے بھی انکار کر دے گی۔

اور اگر مہدیوں آکر ہدایت کے خلاف خود ہی غذا استعمال کرنے لگی تو اس کی زندگی کا جو حشر ہو گا وہ اہل نظر سے مخفی نہیں ہے لیکن طبیبوں اور تیمارداروں کو بھی اپنے اپنے حشر سے بے فکر نہ کرنا چاہیئے۔ جب شاخ ہی پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا تو اس پر آشوبانہ کیونکر برقرار رہے گا۔؟

یہ رہنمائیاں حد درجہ محدود اور تنگ ہیں

یہ رہنمائیاں اس قدر محدود اور تنگ ہیں کہ زندگی کے جدید حالات و معاملات کے لئے ان میں کوئی گنجائش ہے اور نہ وسیع و متنوع ضرورتوں کی طرف کوئی رہنمائی ہے۔ پھر ان کا اثر و نفوذ انہیں ممالک میں زیادہ ہے جن میں قدیم سرمایہ داری و جاگیر داری نظام قائم ہے یا معاشی ناہمواری کا مسئلہ مشابہت ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ذریعہ کسی درجہ میں اس نظام کی تائید اور ایک خاص ذہنیت کی نمود ہوتی ہے یا نہیں لیکن چونکہ پچھلی تاریخ میں سرمایہ داروں اور اکثر غلامیوں کے اشتراک و تعاون سے لوگوں کے کافی حقوق ضائع ہوتے رہے ہیں اس بنا پر نشاۃ ثانیہ کے قاموس نگاران رہنمائیوں سے زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔

یورپ کی تحریکوں سے عبرت و بصیرت حاصل کرنا چاہیئے۔

ان کے سامنے یورپ کے نشاۃ ثانیہ کے وقت کی کئی اہم تحریکیں موجود ہیں جن کے کارنامے کسی طرح نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہیں حتیٰ کہ تو تھر کی مذہبی تحریک بھی موجود ہے کہ جبکی کارگردگی تالیف یورپ کا روشن باب ہے۔ لیکن جب نشاۃ ثانیہ کا نہایت تیز و عاقل آیا تو یہ تحریکیں اس میں مذہبی روح پھونکنے اور اس کے اجزائے تحرکیں کو سمجھ کر رہنمائی کرنے میں کس قدر ناکام رہی

تھیں؟ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے نہ اجتماعی و تمدنی مسائل مرتب کر سکی تھیں اور نہ عوامی فلاح و بہبود کے لئے کسی پروگرام کو عملی شکل دینے میں کامیاب ہوئی تھیں۔

اسلام اور عیسائیت میں کافی فسق کے باوجود پروٹسٹنٹ تحریک کی درج ذیل خامی سے کافی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ مذہب پروٹسٹنٹ (توھر کی مذہبی تحریک) اول اول ایک بڑے اخلاقی انقلاب کا غارح میں رونما ہونا تھا، یعنی بعض لوگوں کی دینی اور اخلاقی فطرت نے بدعت آلود مذہب اور ناشائستہ دنیا قابل اصلاح رواج کے خلاف سراٹھایا۔ چونکہ اس کی بنیاد انکار و تردید پر تھی اس بنا پر جب تک اس کا کام کلیتہً برہاد کن تھا، بڑا زور و شور رہا۔ اخلاقی سقم دور کرنا اور ایک ایسے مذہب کے خلاف جس کے اصول کی غلط تعریف کی گئی تھی، یو رشن کرنا، ان لوگوں کے لئے ہدایت آسان تھا۔ جن کے دلوں میں حق کے واسطے مذہبی جنگ کا جوش مدلولہ تھا لیکن جب اس کی باری آئی کہ وہ خود اپنا آئین وضع کرے اور اپنے اصول قرار دینے اور حقیقت کی تشریح کرنے کی کوشش کرے تب اس کی کمزوری نمایاں ہو گئی۔

اس تحریک نے عوام کے مقابلہ میں امراء کو زیادہ اہمیت دی تھی چنانچہ ”لوٹھر“ نے عوام کی بہ نسبت رومسا اور شہنشاہان سے زیادہ قریبی تعلقات قائم کئے تھے اور ابتدائی معرکوں میں اس نے انہیں سے مخالفت و مدد کی التجار کی تھی اور آخری ایام میں انہیں پر پورا اعتماد کیا تھا بلکہ عوامی فلاح و بہبود اور عوامی ضرورت کی طرف اس نے کوئی خاص توجہ نہ کی تھی جیسا کہ ”لوٹھر“ نے مظالم کے خلاف صدائے احتجاج کے زمانہ میں (کسانوں کی مخالفت سخت تحریروں اور تقریریں سے کی۔ اس نے امراء سے مطالبہ کیا کہ اس شورش کو سختی سے فرو کیا جائے۔

غرض اس تاریخی تجربہ کے بعد کیسے کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ تحریکیں نشاۃ ثانیہ کے وسیع اور متنوع اجزاء کی رہنمائی کے لئے کافی ہیں اور مزید کسی شعوس جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے جب

۱۔ عروج فرائض مصنف ایچ۔ او۔ ویکن ایم۔ اے۔

۲۔ حوالہ بالا ص ۱۱ و ۱۲

۳۔ تاریخ یوسپ مصنف اے جے گرانٹ ص ۵۵

معاشیہ کی تمام تر بنیادیں اقتصادی اور معاشی بن گئی ہوں تو کوئی تحریک ان بنیادوں کو پھیرنے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ اور چھوڑنے کے بعد رجعت پسندی کی راہ اختیار کرنے میں کس قدر عظیم خسارہ ہے۔

موجودہ حالات میں رہنمائی کا طریقہ

معزز حضرات! موجودہ پندرہ بیچ حالات میں کام کی جو شکل سمجھ میں آتی ہے، یہ ہے کہ ایمان و یقین والی زندگی کی اہمیت تسلیم کی جائے اور اقامت دین کے جذبہ کی تدبیر کی جائے لیکن سیاسی اسٹنٹ اس کو نہ بنایا جائے، ورنہ قبل از وقت سیاسی اقتدار کی خواہش اس جذبہ کو کچل کر رکھ دے گی اور سیاسی اقتدار ہی مقصود بالذات بن جائیگا۔ پھر جنگ معض اقتدار کے لئے ہوگی اور مذہب آلہ کار کے طور پر استعمال ہوتا رہے گا۔ پھر نشاۃ ثانیہ کی رہنمائی کے لئے نظام حیات کی جن تفعیلات کو از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہو (اور وہ بہت ہیں) مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ اہل فن کے مشورہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں انھیں مرتب کیا جائے۔ معاشی بد حالی کو دور کرنے، ترقیاتی سکیموں سے مستفیع ہونے اور تعلیم کو عام کرنے کے لئے عوامی فلاح و بہبود کے مختلف شعبے قائم کئے جائیں اور امداد باہمی کے مستقل ادارے چلائے جائیں۔

بڑی بات یہ ہے کہ مذہب کی قوی و عملی ترجمانی اس انداز سے کی جائے کہ یہ سب امور اس کے اجرائے ترکیبی قرار پائیں، اور لوگوں کو یہ دھوکا نہ ہو کہ صرف عید میلاد کے جلسے جلوسوں، مدارس کے لئے چندہ، نفلی حج و قربانی، لٹریچر کی نشر و اشاعت اور مذہبی نمائندوں کی خاطر تواضع اور ان کے لئے نذرانہ و تحائف وغیرہ سے مذہب ہی سمجھ لیا جاتی ہے بلکہ اس پر زور دیا جائے کہ جب تک خود کو فنا کر کے دوسروں کی بقا، کاساماں نہ ہو اور دوسروں کی دنیوی و اخروی فلاح و بہبود کی خاطر ذاتی و فاندانی مفاد کو قربان کرنے اور نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ نہ ہو اس وقت تک نہ انسان صحیح معنوں میں مذہبی بنتا ہے اور نہ مذہب کی کوئی قابل قدر خدمت انجام پاتی ہے بات صرف صدقہ و خیرات پر نہ ختم ہونی چاہیے۔ انفرادی و اجتماعی ملکیت کا گورکھ دھندا بھی نہ حائل ہونا چاہیے۔ پس اللہ کے بندوں کو رزق حلال میسر ہو اور موجودہ دور کی زندگی کے لئے جلب منفعت و دفع مضرت کا سر و سامان ہو۔ اس مقصد کے لئے جو کچھ انتظام ہو وہ

حق اور فرض کی شکل میں ہو۔ احکام و تصریح کی بات اس وقت بھلی معلوم ہوتی ہے جب کہ معاشرہ قوی و توانا ہو اور اپنی غذا کے بارے میں خود کفیل ہو۔ غرض جب تک مذہب کے نام پر ہمہ جیتی پر دگرام نہ ہوگا اور ایشیا و قرقانی کے عملی نمونے نہ سامنے آئیں گے، اس وقت تک مذہب و زندگی کا ربط قائم ہوگا اور نہ طوفان کی شدت کا مقابلہ ہو سکے گا۔

حالیہ انقلابات سے عبث و بصیرت

مسلم ممالک کے حالیہ انقلاب ادیان میں اسلامی تحریکات کی ناکامی، عبرت و بصیرت کے لئے کافی ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں مذہب کے ساتھ جو کیل کھیلا جا رہا ہے وہ کسی طرح نظر انداز ہونے کے قابل نہیں ہے۔

دین و مذہب کے نام پر جس بوجھل ہٹ کا مظاہرہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اگر مذکورہ انداز سے ہمہ گیر پیمانہ پر کلام نہ کیا گیا تو وقتاً فوقتاً ایسے بہت سے مظاہرے سامنے آتے رہیں گے اور بہت سے مقامات پر خود مدعیوں کو اپنے دعویٰ کے خلاف بیان دینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ پھر بھی بگڑنے کے بعد بات بنائے نہ بن سکے گی۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ غرباء تڑپ رہے ہیں۔ بیوائیں سک رہی ہیں اور یتیم بچے بلک رہے ہیں۔ اور جب سیاست کا کوئی موڑ آتا ہے تو حالات و معالج کے جتنے تیز تر کش میں موجود ہوتے ہیں وہ سب باہر آ جاتے ہیں۔ زمانہ کی ستم ظریفی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ جن زبائوں نے کل تک عورت کے عائلی حقوق تسلیم کرنے میں بھی سے کام لیا تھا، آج وہی اس کو سربراہ مملکت بنانے میں پیش پیش ہیں۔

کہاں لٹا ہے یہ جا کے کاروان ہمدرد و فنا

کہ دوستی سے بہت دور دشمنی نہ رہی

سچ کہا ہے صادق و مصدوق علی اللہ علیہ وسلم نے مکارایت من ناقصات عقل و دینا اذہب للرب الرجل الحازم من احد اکن (الحدیث) کسی نچتہ کار اور ہوشیار مرد کی عقل کو سلب کرنے والا میں نے ناقصات عقل اور دین میں سے عورتوں سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ صدمت حال بڑی نازک ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس اقدام پر خوشی منائی جلتے

نہ غالباً یہ اشارہ بعض مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف ہے (مدیر)

یاماتم کیا جائے۔ خوشی اس لئے کہ دینی مصالح و منکامی حالات کا لحاظ کر کے زندگی کے بہت سے نئے اور مزید مسائل میں اعتدال کی راہ نکالنے کے لئے عرصہ سے جدوجہد جاری تھی اب اس کے لئے مثال سامنے آگئی ہے۔ یہ مثال بھونڈی اور بے عمل ہونے کی وجہ سے اگرچہ مفید مطلب نہیں ہے لیکن اس میں غیرت و عبرت دونوں کا پورا سامان موجود ہے اور ماتم اس لئے کہ طاغوتی سیاست نے محراب و منبر کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھتے بات کہاں سے کہاں پہنچ کر رہے۔ بس اللہ ہی سے دعا ہے کہ بات زیادہ آگے نہ بڑھے اور ایسی باتوں کی آڑ میں مذہب سے بے اعتمادی نہ پیدا ہو۔ (آمین)

جدید رہنمائی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔

حاضرین کرام! موجودہ رہنمائیوں اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں ادبی مڈنگ کامیاب ہیں جدید دور کے کام غالباً ان کے میدان کے نہیں ہیں، درودہ یقیناً رہنمائی فراہمیں۔ ایسی حالت میں زندہ رہنے کے لئے جدید رہنمائی کے بغیر چارہ نہیں ہے اور یہ اس وقت بار آور ہو سکتی ہے جبکہ مذہبی حضرات انداز فکر یہ ہیں اور نئی جلدہ گاہوں کے مدہوش ہوش و حواس درست کریں۔ آخر حقائق سے جنگ کب تک جاری رہے گی، اور خود فریبی کی دنیا کہاں تک ساتھ دے سکے گی؟

میرے الفاظ یقیناً سخت ہیں لیکن میں مجبور ہوں۔ درد آشنا کی نظر درد پر ہونی چاہیئے نہ کہ اس کے اظہار کے طریقوں پر۔

ہیں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کو بر ملا کہہ دوں اور جس کا آنا یقینی ہے وقت سے پہلے اس کی اطلاع دے دوں تاکہ اگر کچھ رمتی حیات باقی ہے تو زندگی کا سرو سامان کر لیا جائے

چھتیں پاٹ لیں تاکہ ہاراں سے پہلے

سفینہ بنا رکھیں طوفاں سے پہلے

انداز فکر بدلنے کے لئے چند حدود و نقوش

ذیل میں 'معدرة' الی 'ربکم' انداز فکر بدلنے کے لئے چند حدود و نقوش متعین کئے جاتے

ہیں، جن سے نشاۃ ثانیہ میں مذہبی کا ذکر کو تقریر پہنچانے میں مدد مل سکتی ہے۔

(۱) ہدایت الہی کسی معاشرہ کو وجود میں نہیں لاتی ہے بلکہ انسان کے ماتم میں معاشرہ وجود میں آتا

ہے جس میں خیر و شر دونوں کی نمود اور خوبیوں کے ساتھ غایوں کا ظہور ہوتا ہے۔

(۲) موجودہ معاشرہ کو ہدایت اپنے انداز میں ڈھالتی ہے اور خیر و شر کی حد بندی کر کے اس کی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے۔ اس طرح پہلے معاشرہ وجود میں آتا ہے اور پھر ہدایت کے انداز میں ڈھالنے کے لئے احکام و قوانین مقرر ہوتے ہیں۔

۳۔ ہدایت اپنے نزول کے زمانے میں اس وقت کے معاشرہ کو محض خیر و شر کی نسبت سے بطور نمونہ پیش کرتی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنی ملا جلتوں اور توانائیوں سے دست بردار ہو کر زندگی کی کھاڑی کو اسی معاشرہ پر چلا تا رہے اور ترقی یافتہ عمارت کے مقابلہ میں ہمیشہ اسی عمارت کی طرف دعوت دیتا رہے۔ مقصود عمارت نہیں ہوتی ہے بلکہ خیر و شر کی وہ نسبت اور عدل و اعتدال کی قوت ہوتی ہے جو ہدایت الہی کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے اور بطور نمونہ اسی کو وہ پیش کرتی ہے۔

۴۔ معاشرہ فطری رفتار کے مطابق ترقی کرتا اور بدلتا رہے گا اس کو نہ کسی طبقہ کا جمود رک سکتا ہے اور نہ کسی قوم کا زوال بریک لگا سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو جمود توڑنا اور زوال کو ختم کرنا ہے تو ذہنی و فکری تبدیلی کے ساتھ اس کے لئے اپنے زمانہ کی تنظیمی ترقیاتی چیزوں کو قبول کرنا ناگزیر ہے البتہ قبولیت سے پہلے انسانوں کی دنیوی اور اخروی صلاح و ہیبت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت کا تعین ضروری ہے۔ خیر و شر میں امتیاز اور خوبوں و خامیوں میں حد فاصل قائم کرنے کے لئے وہی ”پیمانہ“ معتبر ہوگا جو ہدایت الہی نے مقرر کیا ہے، اور وہی ”معیار“ درجہ سند حاصل کر کے گا جس کو ہدایت نے اپنے نزول کے زمانہ میں بطور ”نمونہ“ پیش کیا ہے۔ ان میں اگر تفریق کی گئی تو صحت کی ضمانت نہ رہے گی اور تبدیلی کی کوشش ہوتی تو قوی و ملی وجود ختم ہو جائیگا۔

اسی طرح جانچے اور پرکھے بغیر اگر تمام چیزوں کو قبول کیا گیا تو شر۔ چونکہ اپنے اندر کشش کے ساتھ سہل الحصول بھی ہوتا ہے اس بنا پر زندگی کی سافت و ہر داخت میں وہی دخل بن جائے گا اور نائنٹی ترقی ہوتے ہوئے بھی حقیقی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔

۵۔ جدید معاشرہ کی رہنمائی کے لئے بنیادی نقطہ نگاہ یہ بنانا پڑے گا کہ اگر اس وقت ہدایت کے نزول کا زمانہ ہوتا اور محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نفس نفیس تشریف فرما ہوتے تو آپ طلب منفعت اور دفع مضرت کا کس قدر لحاظ فرماتے؟ اور معاشرتی صلاح و ہیبت کی جیسزوں میں

اسی مذہب کو ملحوظ رکھتے ہ

اس سلسلہ میں رسول اللہ نے اپنے زمانہ کے معاشرہ کو "ہدایت" کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے "ادالہ" کے بجائے "امالہ" کی جو روش اختیار فرمائی ہے اور ترمیم و ترمیم و ترمیم کے جن اصول و مضوابط سے کام لیا ہے وہ سب جدید معاشرہ کی رہنمائی کے لئے دلیل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

وقت کی دواہم ضرورتیں

جدید معاشرہ میں جس چیز کی اصل کمی ہے وہ روحانیت کا فقدان ہے۔ نشاۃ ثانیہ کی رہنمائی میں اس پر نہایت زور صرف کرنا ہی ضرورت ہے، لیکن اس کے حصول کے لئے عمومی طور پر ادراد و وظائف اور فوائد کا طویل سلسلہ آج کی مصروف اور متنوع زندگی کے لئے سخت دشوار ہے۔ بس مقررہ احکام کی بجا آوری کے ساتھ آہ سحرگاہی کا التزام کافی ہے کہ فیض کی تہیوں کے لئے گہری اندھیری کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اس گلی کا سودا ملت کی تاریکی میں زیادہ آسانی سے ملتا ہے۔ مسلم قوم کی شہ رگ پر جس چیز کا برا و راست حملہ ہے وہ اقتصادی بد حالی اور مٹاشی ناہمواری ہے نشاۃ ثانیہ کی رہنمائی میں موجودہ دور کے معاشی مساوات کو سامنے رکھ کر اسلامی عدل و اعتدال کے احکام وضع کرنے ہوں گے۔ قدیم سرمایہ داری و جاگیر داری کو بنیاد بنا کر عدل و اعتدال کی آواز سے وقت کی ضرورت نہ پوری ہو سکے گی۔

حقیقی مذہب ہی کام دے سکتا ہے۔

غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نفس کی تسکین کے لئے بے جان عقیدہ اور چند مراسم و اعمال کی نائش سے جدید معاشرہ کی رہنمائی نہ ہو سکے گی۔ اسی طرح جو مذہب صنعت و حرفت میں تبدیل ہو کر محض دنیوی زندگی کی چاکری میں مصروف ہے وہ بھی اس سلسلہ میں بے سود ہے۔ اس راہ میں وہی مذہب کام دے سکے گا جو نفس میں تبدیلی کے ساتھ کائنات کے سرایت و رازوں کی تحقیقات سے دل چسپی ظاہر کرتا ہو۔ اور موجودہ اجتماعی و تمدنی مسائل کو عدل و رحمت کی فضا میں حل کرتا ہو۔ اگر ایک طرف جدید معاشرہ کے فکر و عمل کے لئے بلند نصب العین عطا کرنا ہو تو دوسری طرف نشاۃ ثانیہ کے وسیع اور متنوع اجزاء کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو

اس کے لئے مذہبی لوگوں کو وسیع نقطہ نظر اختیار کرنا ہوگا اور جیسے دجلوں کی تفریحات کی جگہ سرتاپا عمل بننا پڑے گا۔

آخری بات

حضرات! گفتگو بہت طویل ہو گئی لیکن کہنے کی باتیں ابھی نہیں ختم ہوئیں۔ آخر میں ہوش و حواس کی درستی کے لئے صرف اس قدر گزارش ہے کہ یہ ردِ عمل کا دور ہے جس میں گزشتہ تفریط کے مقابلہ میں افراط ہے۔ یہ ہمیشہ نہ برقرار رہے گا بلکہ اس میں تبدیلی ہو کر رہے گی۔ گہرا غور اور معوبہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے راہِ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے۔ جن نظریات نے ہماری اخلاقی و روحانی زندگی کے تار پود، بچھرویتے ہیں، مختصر لفظوں میں ان کا تجزیہ اس طرح ہو سکتا ہے۔

- ۱۔ انسانی نورانی الاصل کی جگہ حیوانی النسل قرار پایا (نظریۂ ارتقاء)
- ۲۔ فطرتِ انسانی کی لطافت کو چیلٹ کی کثافت سے بدلا گیا۔ (نظریۂ چلت)
- ۳۔ عفت و عصمت کے جذبہ کو جنسیت کی ہوسناکی میں تبدیل کیا گیا (نظریۂ جنسیت)
- ۴۔ انسان کے روحانی آبِ گینہ کو اشتراکیت کی قسادت نے پاش پاش کیا (نظریۂ اشتراکیت)
- ۵۔ آپ خود غور کیجئے کہ زندگی میں ان کے اثرات انسان کو کس مقام پر لا کھڑا کریں گے؟ اور انسانیت کا کارواں کب تک میدانِ کرب و ہلا میں تڑپتا رہے گا۔
- آج کارواں کو جس ہامِ حیات کی تلاش اور جس شریتِ روح افزا کی جستجو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، جرات و ہمت کے ساتھ آپ خود پیچھے اور اہل دنیا کو ہلایئے۔
- اگر مجھے معاف کیا جائے تو ایک بات اور عرض کروں وہ یہ کہ داعظانہ مصلحت موجودہ دور کی رہنمائی کے لئے مجتہدِ تعمیرت کے ساتھ رنماہِ جرات کی ضرورت ہے زاہدانہ ہمت سے کام نہ چلے گا

والسلام علی من اتبع الهدی

عالم مثال

عباد اللہ فاروقی

عالم مثال کو سمجھنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاں شخص اکبر کا جو تصور ہے، اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ اسکی نسبت سے عالم مثال کا مفہوم پوری طرح سے ذہن میں آ سکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک "شخص اکبر" عالم جمالی کا دوسرا نام ہے۔ یہ عالم جمالی یا (شخص اکبر) اپنے اندر ایک شخصی وحدت لئے ہوئے ہے دیگر اجاد جو اس میں پائے جاتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے جیسے سمندر اور اس کی لہریں یہ اس عالم جمالی کے اندر ایک روح ہے۔ جو روح اعظم یا نفس کو کہلاتی ہے۔ یہ انسانی ارواح سے اس طرح وابستہ ہے کہ اسے ان سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اب شخص اکبر میں وہ عالم پائے جاتے ہیں۔ (الف) عالم ارواح۔ (ب) عالم مثال۔

عالم ارواح مادہ اور محسوسات سے منزہ اور پاک تسلیم کیا گیا ہے۔ اسے "شخص اکبر" سے وہی نسبت ہے، جو صورت عقلی کو انسانی دماغ کے ساتھ ہے۔

شخص اکبر میں دوسرا عالم جو پایا جاتا ہے، وہ عالم مثال ہے۔ یہ عالم شاہ صاحب کے نزدیک "نفس اکبر" کی خیالی قوت کا دوسرا نام ہے۔ نفس اکبر کی عقلی قوت کو وہ عالم ارواح سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ قوت خیال کے توسط سے انسان ان صورتوں کو سمجھتا ہے جو مادی صفات سے متصف تو ہوتی ہیں لیکن وہ مادہ نہیں ہوتیں (مثلاً کسی شے کی شکل رنگ اور مقدار وغیرہ) اس کے برعکس عالم ارواح ہر لحاظ سے مادی صفات سے پاک اور منزہ ہوتا

ہے۔ غرض شخص اکبر کے دماغ میں عالم مثال اس طرح ہے، جیسے انسانی دماغ میں خیالی تصویر ہوتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مادی دنیا میں دھند پندیر ہونے والی ہر شے پہلے سے عالم مثال میں موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہی چیز ہے جو عالم مثال میں دیکھی گئی تھی۔ تو غلط نہ ہوگا۔ اس عالم کا وجود شرعاً ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ کو پیدا کیا، تو اس نے پہلا کر کہا کہ مجھے رشتہ توڑنے والوں سے پناہ دی جائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ روزِ محشر سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران دوبارہ لوگوں کی صورت میں مشکل ہوگی، یا پرندوں کے دو غول کی شکل میں۔ پھر وہ ان لوگوں کی نجات کی کوشش کریں گی، جو بار بار ان کی تلامذت کرتے رہے تھے۔ ایک اور حدیث میں یوں ارشاد ہوا ہے۔ قیامت کے دن دنیا کو ایک بڑھیا کی صورت میں دی جائے گی جس کی آنکھیں نیلگوں اور دانت باہر نکلے ہوئے ہونگے اور وہ اذہ کریمہ المتطر ہوگی۔ علاوہ انہیں ایک حدیث میں آیا ہے۔ قبر میں فرشتے میت کو آہنی گرزوں سے مارتے ہیں۔ اور وہ اس زور سے چمختا ہے کہ یہ چمچیں سوائے جن دانت کے پوری دنیا کی ساعت میں آتی ہیں۔ کافر کے لئے اس کی قبر میں تانوںے سانپ مقرر کئے جاتے ہیں جو براہِ قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے۔ ان کے علاوہ اسی قبیل کی دوسری احادیث سے بھی عالم مثال کا وجود ثابت ہے۔

غرض شاہ صاحب کے نزدیک عالم مثال اس عالمِ حقیقی کے علاوہ ایک دوسرا عالم ہے وہ محسوس مقداری ہونے میں جو ہر جانی کے مشابہ ہے اور نورانی ہونے میں جو ہر مجرد عقل کے مشابہ ہے۔ وہ جسم نہیں، جو مادہ سے مرکب ہو۔ اور نہ وہ مجرد جو ہر عقلی ہے۔ بلکہ دونوں کے درمیان برزخ اور حدِ فاصل ہے۔ جو چیز دو چیزوں کے درمیان برزخ ہوتی ہے۔ اس کے لئے دونوں کا خیر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح عالم مثال عالمِ ادواح و عالمِ شہادت کے درمیان واسطہ ہے۔ جہاں تک اس کا مشاہدہ کرنے کا تعلق ہے، بعض لوگ اسے عالمِ رہبار میں دیکھتے ہیں جب کہ ان کے حواس ظاہری معطل ہوتے ہیں۔ بعض کو یہ عالم اوقاتِ بیداری میں بھی مکشوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے علویات کی جانب ان کی توجہ سے ان کے ظاہری حواس کا معطل ہونا ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں

کہ اس ناسوتی دنیا میں وجود پذیر ہونے سے پہلے ہر شے عالم مثال میں موجود ہوتی ہے۔

امام غزالیؒ عالم مثال کو خیالی تمثیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حکماء سے افلاطون کا نام سب سے پہلے آتا ہے جس نے عالم مثال کی نشاندہی کی۔ اسی طرح شیخ الاشراق شہاب الدین سہروردی بھی اس کے قائل تھے۔ محی الدین شیخ اکبر احمد ملامد الدین نے بھی عالم مثال کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔

ذیل میں ہم عالم مثال سے متعلق حکمائے مشائخ و حکمائے اشراقیین کے نظریات مجملہ پیش کرتے ہیں۔

حکمائے مشائخ کے نزدیک عالم مثال نفوس منطبعہ ہی کے عالم کا دوسرا نام ہے وہ نفوس منطبعہ کو ایک ذاتی قوت خیال کرتے ہیں جو جرم فلک پر محیط ہے اور انعکاس صورت کا عمل ہے۔ حکمائے مشائخ کا یہ نظریہ غلط ہے۔ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ عالم مثال عالم سموات ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر تنفس پر یہ عالم شکست ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ افلاک بھی نفوس رکھتے ہیں اس لئے ان میں بھی عالم مثال موجود ہے اور یہ ان کے نفوس منطبعہ میں ظاہر ہوتا ہے۔

حکمائے اشراقیین اس بارے میں اپنے مشکونات کی بنیاد اشراق پر قائم کرتے ہیں۔ وہ عالم مثال کو عالم اشباح کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو اشیاء عالم شہادت میں ہم دیکھتے ہیں ان کا جو پہلے عالم مثال میں ہوتا ہے۔ اسی وجود کے مطابق وہ عالم ناسوت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض حکماء ایسے بھی ہیں جو یک وقت مشائخ میں بھی ہیں اور اشراقیین میں بھی۔ وہ اپنے دعاوی کی بنیاد صرف قیاس اور برہان پر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اشراق و انکشاف پر بھی رکھتے ہیں۔ یہ حکماء عالم مثال کو عالم مقداری بھی کہتے ہیں۔

حضرت شاہ اسماعیل شہید عبقیات میں فرماتے ہیں کہ طیفیوں پر چونکہ عالم کی شخصی وحدت کا راز واضح نہ ہو سکا۔ اور وہ نہ جان سکے کہ سارا عالم اپنے سارے اجزاء کے ساتھ ایک جسد واحد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے وہ عالم مثال کی وحدت کے بھی قائل نہ ہو سکے۔ اور موصوفہ کرام پر عالم کی شخصی وحدت کا راز چونکہ منکشف ہو چکا تھا۔ اور بالذاتی طور پر عالم کے نفس کل کی وحدت کا بھی اس لئے شخص اکبر کے قلب کی وحدت کا بھی اقتضا انہیں محسوس ہوا۔

غرض حضرت شاہ ولی اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ کائنات میں ایک غیر عنصری عالم بھی موجود ہے جس میں معانی اور افعال مناسب صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ اس کائنات میں رونما ہونے والے جملہ واقعات پہلے عالم مثال میں صورت پذیر ہوتے ہیں اور مادی دنیا میں ان واقعات کا وجود عالم مثال میں ان کے جو صور مثالی ہوتے ہیں ان کا نقل ہوتا ہے۔ اس طرح جو چیزیں عالم محسوس میں وجود میں آتی ہیں ان کے یہاں وجود میں آنے سے پہلے ان کا دوسرا عالم میں وجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ چیزیں مادی دنیا سے غائب ہو جائیگی تو اس کے بعد بھی ان کا وجود باقی رہے گا۔ لیکن واضح رہے کہ جو چیز عالم حسی میں موجود ہے، وہ عالم مثال میں بھی ضرور ہوگی۔ لیکن جو چیز عالم مثال میں ہے اس کا عالم حسی میں ہونا ضروری نہیں۔ اس واسطے ارباب شہود فرماتے ہیں کہ عالم حسی کو عالم مثال سے وہ نسبت ہے جو انگوتھی کے حلقہ کو ایک وسیع میدان سے ہے۔ یعنی عالم مثال کی تمام اشیاء عالم محسوس میں موجود نہیں۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک عالم مثال شخص اکبر کی خیالی قوت کا نام ہے گویا عالم مثال کا ادراک قوت متخیلہ ہی کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عالم خیال بھی عالم مثال میں داخل ہے۔ لیکن عالم مثال محض عالم خیال نہیں۔ بلکہ اس کے سوا بھی ہے۔ درحقیقت صور مثالیہ کا مجموعہ دو قسم پر مشتمل ہے۔ (۱) خیال متصل (ب) خیالات منفصل۔ خیال متصل صور مثالیہ کی وہ قسم ہے جس میں انسانی قوت متخیلہ اس کے ادراک کے لئے شرط ہو۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی انسان مکان بنانے سے پیشتر اس کی تصویر اپنے متخیلہ میں متعین کرے۔ دوسری صورت خیال متصل کی یہ ہے کہ انسان خواب میں متخیلہ صورتیں دیکھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح اس دنیا کی محسوس اشیاء صور مثالیہ کی نقل ہیں۔ بعینہ انہی صور مثالیہ کے خیالات بھی نقل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عالم روحانی کے وجود پر دلیل ہوں۔

خیالات منفصل صور مثالیہ کی دوسری قسم ہے لیکن قوت متخیلہ ان کے ادراک کے لئے شرط نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر اگرچہ عالم خیال بھی عالم مثال میں داخل ہے۔ لیکن عالم مثال عالم خیال کے سوا بھی ہے۔ ضروری نہیں اس کا ادراک قوت متخیلہ سے ہو بلکہ قوت ہائے محسوس سے بھی اس کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔ (مثلاً آنکھ میں اشیاء کا عکس دیکھنا) انہیں خیالات منفصل اس لئے

کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ انسانیہ سے علیمہ بذات خود موجود ہیں عالم مثال صرف عالم خیال نہیں۔ بلکہ یہ عالم خیال سے الگ بھی ہے مثلاً مردوں کی روح کو عالم رویا میں دیکھنا۔ ادیان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ یا مراقبات اور دیگر اوقات میں ارواح کی رویت اور ان سے ہم کلام ہونا۔ یا عالم ملکوت سے ملائکہ کا مورد اشکال میں مشہود ہونا۔ عالم ملکوت سراپا رد مانت ہے۔ لہذا اس کی رویت مادی نہیں۔ یہ خیال منفصل ہے۔ تاہم اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خیال منفصل خیال متصل سے بہت مشابہ ہے۔ اور کوئی معنی یا کوئی روح ایسی نہیں ہے جس کی صورت مثالی اس کے کمال کے مطابق نہ ہو۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عالم مثال کے اوپر کے طبقوں کو سہار کہتے ہیں اور نیچے طبقوں کو جو (دفعہ) اور عالم مادی کو زمین کہتے ہیں۔ ارسطو وغیرہ کے فلسفہ کے اثر سے بعد میں اسے افلاک بھی کہا جانے لگا۔

جب کوئی چیز عالم مثال کے فوقانی طبقہ سے نیچے اترتی ہے۔ یعنی اس کا عکس نیچے پڑتا ہے، تو اسے "نزدول" کہتے ہیں۔ وہ چیز تو ہر حال اوپر کے طبقے میں رہتی ہے۔ صرف اس کا عکس "نزدول" کرتا ہے۔ اسی طرح نیچے طبقے میں کوئی چیز موجود ہو اور اس کی مثال فوقانی طبقے میں بن جائے، تو اسے صعود کہتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ صور مثالیہ کی حقیقت کیسے معلوم کی جاسکتی ہے؟ مشائخ کے نزدیک ان کی حقیقت کشف ہی سے معلوم ہو سکتی ہے اور اسکی کئی شرائط ہیں۔ جن کی پابندی لازم ہے مشائخ کے نزدیک صور مثالیہ کے ادراک کے لئے سالک کو مندرجہ ذیل شرائط مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ حق گوئی۔ ۲۔ توجہ الی اللہ (۳) عالم روحانی کی طرف نفس کا رغبت کرنا (۴) نفس کو برائیوں سے پاک رکھنا (۵) نفس کا عمدہ صفات سے موصوف ہونا۔ کیونکہ یہ سب باتیں نفس کے استکام کا باعث ہو ا کرتی ہیں۔ چنانچہ جس قدر نفس قوی ہوگا اسی قدر ان امور پر اسے قدرت حاصل ہوگی۔ اور ارواح مجرّمہ کے ساتھ اس کو قوی مناسبت بھی پیدا ہوگی۔ اور مشاہدہ کامل حاصل ہوگا۔

مذکورہ بالا شرائط کے علاوہ بعض دیگر شرائط بھی ہیں جو بدن سے متعلق ہیں۔ مثلاً۔

۱۔ عبادات میں مصروف رہنا (۲۱)، لوگوں کو نفع پہنچانا (اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال

قائم کرنا، ہمیشہ با وضو رہنا (۵) ذکر و اذکار میں مصروف رہنا۔

مذکورہ بالا شرائط مؤثر مثالیہ کے ادراک کے لئے نفس انسانی کو آمادہ کرتی ہیں۔ اور یہ

وہ اسباب ہیں جو انسان کو بام عروج پہلے جلتے ہیں۔

رحمت کی کار فرمایوں کو (یعنی تاریخ کے علل کو) سمجھنے کے لئے ان چند اصطلاحوں کے تجزیے اور تاویل کے ضرورت ہے جن کو شاہ صاحب نے مختلف مقامات و جہوں کے لئے استعمال کیا ہے ان میں سے پہلے اصطلاح عالم مثال ہے اس اصطلاح میں ان ظاہری و غیبی کے جملہ کو مطلق ہے لیکن اس کا مفہوم ذرا بدلا ہوا ہے۔ کچھ چیز کے مثال سے شاہ صاحب کو نے ایسا و اعداد و مفرد جو ہر مراد نہیں دیکھتے جس کا ایک ٹھوس اور مادی شکل میں ڈھل جانا اس چیز کے وجود کا باعث ہو۔ بلکہ وہ تو فرداً فرداً اس سے ایک چیز کے یا اس سے ایک چیز کے مثال کے بجائے عالم مثال کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے یہ بھی نسبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ہر حال یہ عالم وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے تمام حوادث و حادثے زمین پر نازل ہونے سے پہلے وہ نمودار ہوتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ بالفرض ایک تاریخ و واقعہ دنیا میں پہلے جنوری ۱۹۵۵ء کے صبح میں ہونے والا ہے۔ شاہ صاحب کا عقیدہ ہے کہ یہ (یا کوئی اور) واقعہ غرض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کا کوئی سبب ہو گا لیکن جس سے معنی یہ اللہ تعالیٰ سبب باری ہے یہ لازم ہے کہ ہم اس واقعہ کے سبب کو کسی ایک یا اکثر اور دور افتادہ جوہر سے تعبیر نہ کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے سبب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام وجود اس واقعہ کا سبب ہے یعنی اس واقعہ کے ہونے سے پہلے ساری کائنات کے جوہر و جمیع (۳۱) دہرے کے ختم پر ہو گئے وہی اس واقعہ کا سبب ہو گئے کائنات کے اس سے متعدد ہیئت کے اندر اس ہونے والے واقعہ کے جوہر سمیٹے جاتے ہیں ان کا مجموعہ (اس واقعہ کے حق میں ہے) عالم مثال ہے۔

(ادڈاکٹر مسیح احمد کمالی)

خانوادہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تذکرہ

مولوی کریم الدین پانی پتی کے قلم سے

پروفیسر محمد ایوب قادری ایم اے

ابتداءً

مولوی کریم الدین پانی پتی (ف ۱۸۶۹ء) دہلی کا ایک (دہلی) کے نامور مدرس، مصنف اور محقق تھے۔ انہوں نے اردو زبان میں بہت سی کتابیں لکھیں اور شائع کیں۔ کونے ایسا پڑھا لکھا شخص ہے کہ ان کے مختصر مگر مشہور معروف اردو لغت "کرم اللغات" سے واقف نہ ہو۔ انہوں نے عربی اور اردو شعرا کے دو تذکرے بھی لکھے ہیں اردو شعرا کا تذکرہ "طبقات الشعراء ہند" (طبع دہلی ۱۸۸۸ء) تو ان کے ہیے لے ہیں جاتا ہے مگر عربی شعرا کا تذکرہ "تذکرہ قراء الدہر" تو بالکل ناپید ہی ہے۔ اتفاق سے مولوی سید محمد بیدری نے

۱۔ تذکرہ طبقات الشعراء ہند، مطبع العلوم مدرسہ دہلی سے ۱۸۸۸ء میں شائع ہوا ہے اس میں شریک مصنف کی حیثیت سے "ایف۔ فیلن" کا نام بھی شامل ہے۔

۲۔ مولوی سید محمد بیدری (مورخ دکن) بیدر دکن کے قدیم رہنے والے ہیں نولم عمر دولت آصفیہ حیدر آباد دکن کے سرشتہ تعلیم میں گزری۔ ۱۹۶۲ء میں کراچی آئے ایک بیش قیمت کتب خانہ کے مالک ہیں جن میں نہایت اہم ادوار، طبعات و مخطوطات کا ذخیرہ ہے اس کے علاوہ شاہی فرائض، مسندات، سکجات تصاویر اور اخبارات و رسائل کے پرانے قائل موجود ہیں بیدری صاحب کا یہ ذخیرہ بڑا قابل قدر ہے۔ بیدری صاحب بہت خلیق، متواضع اور علم دوست بزرگ ہیں۔

کے نام و ذخیرہ علیہ رحمۃً یہ تایاب تذکرہ ہیں دیکھنے کو ملا۔ اس میں تین سو تالیفوں (۳۹۷) عربی شعرا کے حالات درج ہیں جو ۱۷۷۱ء (۱۷۷۱) برصغیر پاکہ و ہند کے شاعر ہیں۔

مولوی کریم الدین نے بحیثیت عربی شعرا تذکرہ فرام الدہر میں شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، اور ان کے خاندان کے نامور تلامذہ میں مفتی ابوالخیر محمد کاندھلوی، مولوی رشید الدین خاں دہلوی مفتی صد الدین خاں آزاد، مولوی حیرت علی کھنوی، مولانا ملک علی، نانوتوی اور مولانا فضل حق خیر آبادی کے حالات لکھے ہیں اور مولوی کریم الدین نے اپنے دوسرے تذکرے طبقات الشعراء ہند میں اس خاندان کے اردو شعرا کے حیثیت سے شاہ اسماعیل شہید اور مولانا ملک علی اور مفتی صد الدین آزاد کا ذکر کیا ہے۔

مولوی کریم الدین شاہ ولی اللہ دہلوی کے صاحبزادگان سے قریب العهد اور بعض دوسرے حضرات کے ہم عصر تھے اصلاً خاندان سے بالواسطہ تلمذ کا تعلق بھی رکھتے تھے۔ لہذا ان کے لکھے ہوئے حالات بہت قابل قدر ہیں۔ اگرچہ شاہ ولی اللہ کو ہمیشہ اردو شاعر المتخلص بہ استیفاء پیش کرتے ہیں مولوی کریم الدین کو سختی مخالف ہوا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اساتذہ

تذکرہ فرام الدہر، مطبع العلوم مدرسہ دہلی سے ۱۲۸۷ھ میں شائع ہوا ہے۔

ان نو حضرات کے علاوہ ہندوستانی شعرا میں سراج الدین علی خان آزاد، علی حسین احمد الدین بلگرامی (کریم الدین نے وحید الدین نام لکھا ہے جو غلط ہے) انشا اللہ خاں انشا، مولوی اکبر شاہ کابلی، مفتی امیر اللہ خاں، غلام علی آزاد بلگرامی، احمد عرب شروانی کے حالات لکھے ہیں۔

مولوی کریم الدین بن شیخ سراج الدین، باقی پت میں ۱۲۷۷ھ مطابق ۱۸۶۱ء میں پیدا ہوئے (طبقات الشعراء ہند مولوی کریم الدین و ابنت فیملی ص ۲۳، مطبع العلوم مدرسہ دہلی ۱۳۸۷ھ)

مولانا ملک العلوی ناتووی اور مفتی صدیقہ آزادہ کے حالات عقیدہ کے
زبان پر لکھے ہیں۔ مصنف کے زبان پرانے بلکہ بعض جگہ تو بے ربط اور اکھڑے
اکھڑے ہیں۔

ہم نے ان دونوں تذکروں سے خانوادہ ولی اللہ کے حالات اعتبار سے
کمرے کے مزوری حواشی و تعلیقات کا اضافہ کر دیا ہے اور بعض حضرات کے حالات
حاشیے میں لکھ دیے ہیں۔ امید کہ ناظرین الرحیم اسے دریا فتہ کو دلچسپ
سے مطالعہ فرمائیں گے۔

محمد الیوب قادری

شاہ ولی اللہ دہلوی

شیخ احمد ولی اللہ بن شیخ عبد الرحیم دہلوی، اوس شیخ اور استاد کامل اور عالم اجل پر اللہ تعالیٰ
کی بڑی عنایت اور لوازش تھی کیونکہ اوس کو فیض علوم کثیرہ اور فنون جدیدہ کا ایسا ہوا اور ایسا پاکر
وہ شخص تھا کہ آج کے دن تک بسبب تعانیف تفاسیر اور کتب حدیث اور اود و وظیفہ وغیرہ
کے تمام ہندوستان میں فیض عام اوس سے ہوا۔ اوس فاضل کی تعینات سے اور فاضلوں کی رہائی
ہوئی اوس کو اگر امام امہ منقول کہوں تو بجا ہے۔ اور اگر فاضل معقول کہوں تو سزا ہے۔

انہوں نے وہاں شاہ جہاں آباد کے پیدائش پائی۔ اصل اون کی سر ہند ہے شیخ پھول اللہ
حاتم جو کہ ایک شاعر اور دو گزرا ہے وہ ان کا ہم عصر تھا یہ شخص مرد متوکل پارسا، عالم عامل

۱۔ عربی کے اشعار قصائد جو کریم الدین پانی پتی نے جو بطور نوہ نقل کئے تھے۔ وہ
طوالت کی وجہ سے ہم نے ان حالات میں شامل نہیں کئے ہیں۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعانیف کی تفصیلی فہرست کے لئے ملاحظہ ہو مجموعہ دہلیا اربعہ مرتبہ محمد الیوب قادری
ص۔ ۲ تا ۴، مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدر آباد

۳۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش انکی ناہنال قبیلہ چلت منگ مظفر نگر دیوٹی انڈیا میں ۱۲ شوال ۱۱۱۱ھ کو ہوئی۔

شغول بحث تھے چونکہ طبیعت مولوں اور سلیم رکھتے تھے اس لئے اکثر قضاہ عربی اور عبارت عربیہ نثر اور نظم اور کبھی کبھی اشعار اور دود میں اشتیاق ان کا تخلص ہے۔ ل
آج کے زمانہ تک بلیغ علم تفسیر اور حدیث اور فضیلت کے ایسے نام کی ہندیں دنی ہوئی ہے احمد علی

۱۔ مولوی کریم الدین کو اس سلسلہ میں سخت مغالطہ ہوا ہے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بن عبد الرحیم کو ولی اللہ المتخلص بہ اشتیاق سرہندی سمجھ لیا ہے اور ان کو یہ دھوکا مرزا علی لطف کے تذکرہ گلشن ہند کی وجہ سے ہوا کیونکہ سب سے پہلے یہ مغالطہ لطف کو ہوا اور اس کے بعد مولوی کریم الدین نیز دوسرے تذکرہ نویسوں نے اس کا اعادہ کیا۔ ورنہ میر تقی میر نے نکات الشعراء ص ۱۷۰ مطبوعہ اورنگ آباد دکن ۱۹۳۵ء) فتح علی گردیزی نے تذکرہ رغبتہ گویاں ص ۱۷۰ (مطبوعہ اورنگ آباد ۱۹۳۳ء) اور قائم چاند پوری نے مخزن نکات ص ۱۷۰ (مطبوعہ اورنگ آباد ۱۹۲۹ء) اور میر حسن نے تذکرہ شعرائے اردو ص ۱۷۰ (مطبوعہ اورنگ آباد ۱۹۳۵ء) میں صاف صاف ولی اللہ اشتیاق سرہندی کے حالات لکھے ہیں۔ قائم کے تذکرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اشتیاق سرہندی کا انتقال ۱۱۶۱ھ/۱۷۴۸ء میں ہوا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ۱۱۶۶ھ/۱۷۵۲ء میں ہوا ہے لہذا دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ اور اشتیاق تخلص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (ف ۱۱۶۶ھ/۱۷۵۲ء) کا نہیں ہے۔

۲۔ شیخ احمد عرب بینی شروانی سنہ ۱۱۶۶ھ میں پیدا ہوئے تحصیل علم محسن غنی، بہار الدین عاملی، علی زمیری، ابراہیم صنعانی وغیرہ سے کی مذہباً شیعہ اور عربی کے ادیب شہیر تھے برصغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے شہروں کی سیاحت کی اکثر کلکتہ میں رہتے تھے اور انگریزوں کو عربی پڑھاتے تھے۔ ان کی تصنیفات عجب العجائب، حلیۃ الفخر، جوہر الوفا اور نفعتہ الیمن، مدارس میں داخل نصاب ہوئیں۔ آخر الذکر کتاب تو آج تک عربی مدارس میں داخل نصاب ہے۔ گو مدر جزل کے رہا، پر وہ غازی الدین حیدر کے صاحب ہوئے اور ان کی تعریف میں ایک کتاب مناقب حیدر یہ لکھی۔ انہوں نے لکھنؤ میں پیدا سمیع خاں مرشد آبادی کی لڑکی سے نکاح کیا۔ غازی الدین حیدر کے انتقال کے بعد وہ مدارس میں رہے۔ اور پھر انگریزوں کے مشورہ سے نواب چنانگیر محمد خاں والی جھوپال کے اتالیق مقرر ہوئے۔ (باقی حاشیہ ص ۵۲ پر)

اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ ولی اللہ کی تصنیف سے ایک کتاب قرۃ العین فی ابطال شہادۃ حسین ہے دوسری جنت العالمیہ فی مناقب مطاہرہ، مگر مجھ کو یقین نہیں آتا کہ ایسے فاضل زبردست نے یہ کتابیں اس طرز کی تصنیف کی ہوں۔ مگر یہ دیکھنے میں نہیں آتی مگر چند لوگوں نے یہ حال لکھا ہے۔ اور زہابی بھی اکثر عوام و خواص کے سفر میں آیا۔ چنانچہ لطف نے بھی اپنے تذکرہ میں یہی لکھا ہے۔ واللہ اعلم

ایک ترجمہ قرآن شریف کا فارسی بہت اچھا ان کی تصنیف سے ہے محمد شاہ بادشاہ کی محل داری انہوں نے دیکھی تھی۔ یہی جناب مولوی شاہ جلال الدین بڑا بڑا دہلوی قدس سرہ کے والد ماجد ہیں اور کتابیں بھی ان کی تصنیف سے دہلی میں موجود ہیں یہ قعیدہ مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے لکھا ہے اس قعیدہ کا چھپنا بسبب ضرورت کے بہت مناسب ہے لہذا تمام لکھا جاتا ہے۔

(تذکرہ فرامادہرم - ۳۷۹)

(بقیہ غاشیہ) اور ایک کتاب شمس الاقبال فی مناقب ملک بھوپال لکھی۔ احمد شروانی کا انتقال پونہ ۱۹ ربیع الاول ۱۲۵۶ھ (۲۱ ستمبر ۱۸۴۱ء) کو ہوا۔ مذکورہ بالا تصانیف کے علاوہ منہج الہیان، اثنائی اللہ بحر النفاث بھی ان کی تصانیف ہیں۔ محمد عباس شروانی (د ۱۳۱۵ھ ۱۸۹۷ء) ان کے نامور اور صاحب تصانیف فرزند تھے (ملاحظہ ہو تاریخ آل اجماز - از محمد عباس شروانی ص ۱۵۱ - مطبوعہ مطبع مجتہدی دہلی ۱۳۲۵ھ) لے مولوی کریم الدین نے کتاب کی نشان دہی نہیں کی کہ احمد شروانی نے اپنی کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔

۳ مرزا علی لطف مولف تذکرہ گلشن ہند

۴ شاہ ولی اللہ دہلوی اور ملک زبیب عالم گیر (د ۱۱۸۷ھ) کے عہد میں پیدا ہوئے انہوں نے معز الدین جہاندار شاہ، فرخ سیر، رفیع الدراجات، رفیع الدولہ، محمد شاہ، احمد شاہ کا زمانہ دیکھا۔ عالمگیری ثانی کے عہد میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ۲۵ محرم ۱۲۶۶ھ میں ہوا۔

۵ اس قعیدہ ہائیمہ کا نام الطیب النغم فی مدح سید العرب والعم ہے یہ قعیدہ متعدد بار چھپ چکا ہے۔ ہمارے پیش نظر مطبع مجتہدی دہلی ۱۳۳۰ھ کا مطبوعہ ہے اس کے ساتھ شاہ صاحب کے دوسرے ہمزہ، تانیہ اور لامیہ قعیدے بھی شامل ہیں۔

اشتیاقِ تخلص شاہ ولی اللہ نام، کہتے ہیں کہ وہ پیر زادہ رہنے والا سرہند کا تھا، صاحبِ مجدد
الف ثانی کی نسل سے شاہ محمد کے پوتے ہیں۔ شیخ محمد الدین عاتم کے معاصرین میں سے تھے مرد متوکل
مشغولِ بحق عالمِ کامل فاضلِ بے بدل تھے۔ چونکہ طبیعتِ معزوں رکھتے تھے اس لئے گاہ بگاہ فکرِ بخیت
بھی کیا کرتے تھے بلکہ

علمِ تفسیر اور حدیث کا ان کو بہت شوق تھا۔ آج تک درمیانِ ہندوستان کے ان کے عالمِ بے بدل
ہونے کا شہرہ ہے۔ لطفِ کہانے کہ قرۃ العین فی ابطالِ شہادتِ حسین اس فاضل کی تعریف سے ہے
اور ایک کتابِ جنتِ عالیہ فی مناقبِ المعاد یہ ہے انہوں نے تعریف کی ہے مگر بعضے فقرہ کی
زبانی یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ صرف ان پر بہتان ہے انہوں نے یہ دونوں تعریف نہیں کی ہیں اور ان
کے فائدہ میں یہ کتابیں موجود ہیں۔

ایک ترجمہ قرآن شریف کا فارسی زبان میں انہوں نے بہت اچھا تعریف کیا ہے اکثر نکات
مشکلہ اور کیکہ اس میں موجود ہیں۔ یہ صاحبِ مولوی شاہ عبد العزیز کے والد مرحوم ہیں۔
(طبقات الشعراء ہند ص ۱۵)

شاہ عبد العزیز دہلوی

شیخ عبد العزیز احمد ولی اللہ دہلوی، سلطانِ اقلیمِ معالی کا اور مالکِ ازمنہ بیان کا اور بیلیے ثانی
اس فاضلِ بزرگ کی تعریف میں جتنا کچھ لکھوں بہت کم ہے اگر یہ کہوں کہ وہ سب ذکیوں اور عالموں

۱۔ یہ عبارت طبقاتِ الشعراء ہند متولفہ کریم الدین اور ایف فیلن سے ماخوذ ہے اس کی ترویج
پیچھے کی جا چکی ہے۔

۲۔ مولوی کریم الدین نے تذکرہ فرامداد الہر میں ان کتابوں کی معلومات کا ماخذ شیخ احمد عسری
کی کتاب کو قرار دیا ہے اور یہاں مرزا علی لطف مولفِ تذکرہ گلشنِ مجدد بتایا ہے پھر یہاں مولوی کریم
نے پُر زور ترویج بھی کی ہے اس بات کی ترویج مولانا شبلی نعمانی (د ف ۱۹۱۸ء) اور بابائے اردو مولوی عبد
(د ف ۱۹۱۸ء) نے کی ہے ملاحظہ ہو تذکرہ گلشنِ ہند از مرزا علی لطف، تصحیح و حاشیہ شمس العلماء شبلی نعمانی
د مقدمہ از مولوی عبد الحق ص ۶۷۔ ۶۸ (حیدر آباد دکن ۱۹۶۶ء)

بادشاہ تھا تو مجاہد ہے اگر یہ کہوں کہ عابد اور متقی اور پارسا اور نیک اس کے وردا زے کی چو کھٹ چومنے والے جاتے تھے تو سزا ہے تعینات اس فاضل بے نظیر کی تعداد سے باہر ہیں۔ ایک دیوان عربی اس فاضل کا موجود ہے بلکہ

اکثر لوگوں کے پاس شاہجہاں آباد میں ہے۔ سالے اس کے بے انتہا مشہور ہیں نظم و نثر کا ٹھکانا نہیں کہ کتنے کچھ مسودات پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کتاب تحفہ رد و انقض میں اس فاضل کی تالیف سے ہے بلکہ اس کتاب کو فارسی زبان میں اور کتب عربیہ وغیرہ اور اپنی یادداشت سے تعین کر کے لکھی ہے جن کا جواب شیعہ لوگ آج تک لکھ رہے ہیں کہ

۱۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کی نہرست تعانیف فتح العزیز، فتاویٰ عزیزی، تحفہ اثنا عشریہ، بستان المحدثین، عمارت افقہ، رسالہ فیما یجب حفظہ المناظر، میزان البلاغت، میزان الکلام، السرا لیل فی مسئلۃ التفییل، سرالشیہادین، رسالہ الساب، رسالہ تحقیق الرویار، حاشیہ میرزا بہ ملا جلال، حاشیہ میرزا بہ شرح مواقف، حاشیہ عزیزیہ بر حاشیہ ملا کو سح، حاشیہ شرح ہدایت الحکمت، شرح ارجوزہ اصحی، مجموعہ مکاتیب، تفسیر فقاء شاہ ولی اللہ (بایہ و بجزیہ)۔ . . . . .
 (نثریتہ الخواطر جلد ہفتم ص ۲۷۳ تا ۲۷۴) عذۃ الراشدین (نجوم السار ص ۳۵۹) سنگیت شاستر (معارف و سہر سلسلہ) کے نام ملتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کے تین رسالے، السرا لیل فی مسئلۃ التفییل، عزیز الاقتباس فی فضائل اخیار الناس اور رسالہ وسیلۃ النہات ایک مجموعہ کی شکل میں فضائل صحابہ و اہل بیت کے نام سے (پاک اکیڈمی اسلام آباد کراچی ۱۵) نے شائع کیا ہے اس مجموعہ میں شاہ عبدالعزیز اور شاہ ربیع الدین کے مکاتیب بھی شامل ہیں۔

۲۔ تحفہ اثنا عشریہ سلسلہ میں تعینت ہوئی (ملفوظات شاہ عبدالعزیز) پاکستان ایجوکیشنل پبلیشرز کراچی ۱۹۶۰ء

۳۔ تحفہ اثنا عشریہ ۴ - ۱۷۸۹ کے رد میں شاہ صاحب کے ایک معاصر حکیم مرزا محمد دہلوی (د سلسلہ ۱۳۲۵) نے سب سے پہلے نثریتہ اثنا عشریہ ۱۳۰۶ھ میں لکھی جن کا جواب شاہ عبدالعزیز نے عذۃ الراشدین سے دیا۔ عذۃ الراشدین کا جواب حکیم باقر علی خاں اور دوسرے شیعہ علمائے لکھا (باقی حاشیہ ص ۵۵)

جس کا ارادہ اس کتاب کو دیکھنے کا ہو مطالعہ کرے۔ بالفعل کلکتہ میں چھپ بھی گئی ہے بلکہ ہر ہفتہ میں دو دفعہ یعنی منگل اور جمعہ کو درمیاں دہلی کے کوچہ چیلوں میں پڑانے مدرسہ میں وعظ و نصیحت کیا کرتے ہیں، بہت فاضل دہلی کے داخل درس ہوتے ادا اشارے اور نکات قرآن عظیم کے سن کر فائدہ اٹھاتے۔ بہت کتابیں انہوں نے درباب مذہب امام ابوحنیفہ کے تفسیر کی ہیں۔ انشاء عربی بھی ان کی بہت اچھی ہے۔ ایک خط سید علامہ حسین کو جو لندن میں رہتا تھا اس فاضل بے عدلی نے درمیان ۱۳۲۵ھ کے لکھا تھا۔ وہ داخل کتاب عجب العجائب ہے جس کا جی چاہے دیکھے اس کے اول کے یہ شعر ہیں چونکہ ان کے شعر بہت ہیں اس لئے بہت لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں (تذکرہ فرائد الہرمز ص ۳۹)

(بقیہ حاشیہ ص ۵۴) سید دلدار علی (د ۱۲۲۵ھ) نے تحفہ کے رد میں چھ کتابیں - ۱۔ صوامم البیات - ۲۔ حام الاسلام - ۳۔ اجاز السنہ (۴) رسالہ ذوالفقار (۵) کتاب صوامم اور رسالہ غیت لکھیں، ادران کے فرزند سید محمد (د ۱۲۸۵ھ) نے تحفہ کے رد میں دو رسالے البوارق فی بحث الامامہ و طعن الربیع فی بحث فکد و القراطیس لکھے۔ ادران کے تلمیذ مفتی سید محمد قلی خاں کشوری (د ۱۳۳۵ھ) تحفہ کے پہلے باب کے رد میں سیف ناصری، دوسرے باب کے رد میں تفتیب المکائد، ساتویں باب کے رد میں برہان العلوت اور آٹھویں باب کے رد میں نشید المطاعن و کشف الغضاغٹن اور دیار ہوس باب کے رد میں مصارع الافہام لکھیں۔ مفتی کشوری کے فرزند مفتی حامد حسین (د ۱۳۸۹ھ) نے اپنی تمام عمر تحفہ کے رد میں صرف کردی حکیم عبدالحمید لکھنے میں فائدہ صرف عمرہ فی الرد علی التحفہ (ملاحظہ ہو فغانی صحابہ و اہل بیت از شاہ عبدالعزیز دہلوی) مقدمہ از محمد ایوب قادری ص ۸۱ - ۸۴) پاک ایڈمی کراچی ۱۹۶۵ء

۱۔ تحفہ اثنا عشریہ سب سے پہلی مرتبہ ٹائپ میں کلکتہ میں ۱۳۱۵ھ میں طبع ہوئی۔
 ۲۔ عجب العجائب، احمد شروانی کے عربی مکتوبات کا مجموعہ اس میں کوئی خط علامہ حسین لندن کے نام نہیں ہے البتہ شاہ عبدالعزیز کا خط خود احمد شروانی کے نام مثالی کتاب ہے ملاحظہ ہو عجب العجائب ص ۲۶۵، (مطبوعہ مطبع محمدی ۱۳۸۱ھ)

شاہ رفیع الدین

مولوی رفیع الدین فرزند ارجمند شاہ ولی اللہ دہلویؒ، بھائی مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب یہ شخص بہت ذہین رسا اور طاقت ور عربیہ اور ادب میں بے انتہا کھاتھا۔ بڑا عالم گزر رہے۔ انہوں نے اکثر قصیدہ اور خمسہ اور مثنوی میں لکھے ہیں۔ ایک ترجمہ تشریح شریف کا بھی ان کا ہے فائدہ اس کے بہت مشہور ہیں، اس فاضل نے اپنے اوقات اکثر کاروبار دنیا میں اور عبادت اور درس و تدریس میں تقسیم کر رکھے تھے تمام ہم سایہ ان فاضل کے بہت شکر گزار اس کے تھے۔ علم بھی اس کو بہت تھا اکثر قصائد شاہ ولی اللہ کے جمع اس فاضل نے کئے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک خمسہ اسی فاضل کا کیا ہوا ہے اس قصیدہ پر جو شاہ ولی اللہ نے شیخ بوعلی سینا کے قصیدہ کے جواب میں لکھا ہے۔ شیخ بوعلی سینا نے ایک قصیدہ اس باب میں لکھا کہ نفس کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس فاضل نے اس کا جواب دیا ہے۔ مولوی رفیع الدین صاحب نے اس کا خمسہ کیا ہے وہ خمسہ یہ ہے

۱۔ اصل مطبوعہ نسخہ مذکورہ فرائد الدہر میں شاہ ولی اللہ کی بجائے شاہ عبدالرحیم لکھا ہے جو غلط ہے
۲۔ مولف مولوی کریم الدین پانی پتی نے غلطی سے یہاں شاہ ولی اللہ کی بجائے ان کے والد شیخ عبدالرحیم کا نام لکھ دیا ہے۔

۳۔ شاہ ولی اللہ نے شیخ بوعلی سینا کے قصیدہ کا جواب لکھا ہے۔ مولوی کریم الدین نے یہاں بھی غلطی سے شیخ عبدالرحیم لکھ دیا ہے۔

۴۔ یہ خمسہ اسی حال میں شاہ رفیع الدین کی کتاب "اسرار المحجۃ" میں شائع ہو گیا ہے جسے مولوی عبدالمجید سواتی نے اپنے مقدمہ اور تعییم کے ساتھ شائع کیا ہے دو یکھے اسرار المحجۃ از شاہ رفیع الدین (مقدمہ و تعییم) از مولوی عبدالمجید سواتی (۱۴۰۸-۱۴۰۹ھ)

(مدرسہ نھرة العلوم گوجرانوالہ ۱۳۸۲ھ)

قریب اٹھارہ انیس برس ہوئے کہ اس چان سے کوچ فرما کر جنت المادئی کو تشریف لے گئے
(تذکرہ فرامداد الدہر مثلاً)

شاہ محمد اسماعیل دہلویؒ

مولوی محمد اسماعیلؒ، یہ صاحب عالم اور بہت دین دار اور سید احمد جو اس فسرۃ کا بانی ہے
اس کے بہت سرگرم مریدوں میں سے وہی ایک تھا۔ اس فسرۃ کا نام طریقہ حمید ہے اس
فاضل زبردست نے ایک رسالہ تقویت الایمان اس فسرۃ کی ہدایت کے لئے دہلیت کے طور
پر لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب اس معنی کا مسلمانوں کے دلوں سے پرستش دلیوں
اور بزرگوں کی دور کرنی اور بدعت اور روضہ کا طواف رد کرنا ارادہ تھا اور ایک خدا کو
ماننا اور اس کا شرک کرنا سائل بیان کئے ہوئے اسماعیل کے درست اور اسلام کے ہیں اکثر
لوگ اصل سائل کو مردوج سے جو غلط ہیں تمیز کافی نہیں کرتے۔

اس کی تصنیف سے ایک صراط المستقیم بھی ہے مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کسی فارسی
کتاب کا ترجمہ ہے وہ بھیجا شاہ عبدالعزیز صاحب کا تھا جو کہ سید احمد کا استاد ہے اکثر لوگ اس
کو بہت مستعد اور عالم جانتے تھے، اسماعیل اور مولوی عبدالحمی کے ہمراہ سید احمد دہلی سے کلکتہ

۱۔ شاہ رفیع الدین ^{۱۱۶۳} ۱۱۶۳ھ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ^{۱۲۳۳} ۱۲۳۳ھ میں ہوا۔ ان کی
تصانیف میں مقدمہ العلم، رسالہ عروض، کتب التکلیل، قیامت نامہ، فتاویٰ شاہ رفیع الدین
مجموعہ رسائل تفسیر آیتہ النور مشہور ہیں، آخر الذکر
چاروں کتابیں مولانا عبد الحمید سواتی کے زیر اہتمام گجرانوالہ سے شائع ہوئی ہیں۔

۲۔ مولوی عبدالحی بن شیخ ہبۃ اللہ بڑھانہ قلع مظفر نگر کے رہنے والے تھے شاہ عبدالعزیز
دہلوی کے داماد تھے علم و فضل کے اعتبار سے وہ جہدستان کے نامور علماء میں شمار ہوتے تھے تفسیر
میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز ان کو شیخ الاسلام کہتے تھے۔ مولانا عبدالحی
سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ان ہی کے رنگ میں رنگ گئے۔ امر بالمعروف
و نہی عن المنکر میں ہدایت چت و مستعد رہتے تھے۔ (باقی صفحہ ۵۸ پر)

کو واسطے ادائے مناسک حج کے آیا تھا، اسماعیل اور یہ مولوی مکہ کو گئے ہمراہ بید احمد صاحب کے درمیان شروع ۱۸۶۲ء میں کلکتہ سے سمندر میں سوار ہوا۔ ادا اس سال کے اکتوبر کے مہینے میں مراجعت کی تیس برس کا عرصہ ہوا کہ سکھوں سے جہاد کر کے شہید ہوئے یہ
(طبقات الشعراء ہند ۲۹۵)

مفتی الہی بخش کاندھلویؒ

بھارت میں ستمبر ۱۸۵۷ء کو دماغ ادا دیب اور نیک بخت گزرا ہے اپنے سب اقربان اور اتراب سے فوجیت رکھتا تھا تشریحی بہت اچھی لکھتا تھا۔ ایک خط عربی

(بقیہ ماضیہ) انہوں نے سید احمد شہید کی تحریک جہاد میں بہت سرگرمی سے حصہ لیا۔ حجاز میں اہل عرب کے لئے انہوں نے صراط مستقیم کا فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا۔ ۸ شعبان ۱۲۴۳ھ کو عارضہ بواسیر میں انتقال ہوا۔

ملاحظہ ہو تذکرہ علمائے ہند (رحمن علی)، مرتبہ و مترجمہ محمد ایوب قادری۔ ۲۸۶

۶۸۷۔ (اکرامی) ۱۹۶۱ء

۱۰۔ شاہ اسماعیل شہیدؒ کا حال میثقیہ و احمد غائب میں تحریر کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طبقات الشعراء ہند (از کریم الدین دایف۔ فیلن) کا اصل ماخذ، گارسان و تناسی کی تاریخ ادب اردو (جلد اول ہے) گارسان و تناسی نے جس انداز میں شاہ اسماعیل شہیدؒ کا حال لکھا ہے وہی بیان نقل کر دیا گیا ہے۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ ۲۷ ذی قعدہ ۱۲۴۶ھ کو میدانی جیلو (ہالاکوٹ) میں

شہید ہوئے۔

زبان میں قاضی القضاۃ محمد نجم الدین خاں کو اس نے لکھا تھا میں نے ان کے یہ دو شعرا اس کے لکھے ہوئے تھے۔

صبا بلغ ریاحین السلام بذل و ابتغال و الخاضی
الی من خاق نجم الملق فضلاً الی نجم المحدثی بدر النظار

۱۔ قصبہ کا دراصل سکونت پذیر تھا بہت کتابیں اور چھوٹے چھوٹے رسائلے اردو زبان کے اور فارسی اور عربیہ میں بھی ترویج مذہب امام ابو حنیفہ میں اس کے مشہور ہیں۔ میں نے اپنے استاد عالم خلی و حلی جناب مولانا ملک العلی مدظلہ سے یہ سنا ہے کہ مولوی ابی بخش مذکور ۱۲۵۷ھ کے اسی صعد میں فوت ہوئے۔ (تذکرہ فرائد الدہر ص ۳۸۷)

مولوی رشید الدین خاں دہلوی

مولوی محمد رشید الدین خاں فاضل کامل اور عامل باعمل گزرے ہیں۔ وہ مدرس اول مدرسہ عربیہ عربی کے تھے انہوں نے مولوی شاہ عبدالعزیز تیس سو سے تعلیم پائی اور ہر ایک علم پر بہت قادر تھے خصوصاً علم ریاضی میں بڑی دست قدرت تھی اور معقولات کے امام تھے ان کی تالیفات سے کئی کتابیں ہیں۔ اداں جلد ایک شرح تشریح الافلاک کی علم ہدیت میں انہوں نے لکھی ہے بندہ نے خوب سیراسکی کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرح خلاصہ شرح مولوی عصمت سہا پنپوری کا ہے

۲۔ نجم الدین خاں کا کوہ دی بن علی حمید الدین، کلکتہ کی عدالت کے قاضی القضاۃ رہے تدریس و

تعلیم کا شغل بھی جاری رہا۔ کئی بلند پایہ کتابوں کے مصنف ہیں جن میں ”انموذ حی“ مشہور ہے۔

۲۳۔ ربیع الاول ۱۲۱۳ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ (تذکرہ علمائے ہند ص ۹-۵-۱۲-۵)

۳۔ مفتی ابی بخش کا دہلوی صاحب تصانیف کثیرہ تھے۔ موفت حالات مشائخ کا دراصل نے

ان کی ۳۴ تصانیف کا تعارف اپنی کتاب میں کرایا ہے مفتی صاحب نے ۱۷۰۰ سی کتابوں پر خوشی

لکھے ہیں ملاحظہ ہو حالات مشائخ کا دراصل ۱۲۵-۱۳۰

(ادارہ اشاعت دینیات دہلی ۱۳۸۳ھ)

۴۔ مفتی ابی بخش کا انتقال ۱۵ جمادی الآخر ۱۲۵۷ھ کو ہوا۔ (حالات مشائخ کا دراصل ص ۱۱۷)

جو بہت بڑی ایک شمع ہے بعد تطبیق عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ شرح عصمت سے اس فاضل نے مختصر کی ہے اور ایک رد و افاض علم کلام میں مولوی دلداری علی کے اور لکھنؤ والوں کے جواب میں انہوں نے لکھی ہے جو تحفہ کے جواب میں اہل شیعہ نے جواب لکھے ہیں اس کتاب میں اصل متن تحفہ کا معاد اس کے اعتراضات کے نکھ کر اپنے جوابات ثبوت کئے ہیں ایک رد متعہ میں کتاب تعنیف کی ہے جس کا نام مولانا الضیغہ رکھا ہے۔ یہ کتاب مولوی ملک علی مدرس اول حال مدرسہ دہلی کے پاس خاطر سے تعنیف کی تھی اور مسودات ان کے بہت ہیں اور ان کے ہاتھ کی کتابیں بھی بہت لکھی ہوئی ہیں۔ اس جائے آدمی کی عقل جیسا کہ ہے کہ ہادی اس کثرت علم اور شغل درس اور تدریس اور تعنیف و تالیف کے کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔

مدت سے دل میں وہ ارادہ مع کعبۃ اللہ کا رکھتے تھے مگر انوس کہ تعنیف نہ ہو واجب جانے گئے ان کو بیماری مہلک عارض ہوئی۔ ڈیڑھ مہینے تقریباً بیمار رہے بیس برس کا عرصہ گزر تا ہے کہ اس جہان فانی سے رحلت کی درمیان ۱۲۶۷ھ کے ان کی تعنیف سے ایک خط عربی زبان کا میر ہاتھ آیا ہے جو کہ انہوں نے مفتی صدر الدین خاں بہادر صدر الصدور دہلی کو لکھا تھا۔ لے (مسل)

(تذکرۃ فرامداد الدہر مثلاً)

لے مولوی رشید الدین خاں بن امین الدین مفتی صدر الدین خاں آزموہ کے رشتہ دار تھی۔ مسئلہ متعہ کے متعلق لکھنؤ کے شیعہ علماء کے جواب میں ایک کتاب الصلوۃ الغضنفریہ تحریر فرمائی ان کی دوسری مشہور کتاب خوات عمریہ ہے اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ مسلم یونیورسٹی لاہور پری (شیفٹ کلیکیشن) میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ ایضاً لطافتہ المقال، تفضیل الامحاب اور اعانتہ الموحیدین و امانتہ المحدثین (راجا رام موہن رائے کے رسالہ کا رد) بھی ان سے یادگار ہیں بقول صاحب نثر بہتہ الخواطر جلد ہفتم ص ۱۶۸-۱۶۹ء میں انتقال ہوا۔

اقبال کا پیام

جناب مسعود سلمان

اقبال کی عظیم المرتبت شخصیت کی گہرائیوں اور وسعتوں کو سمیٹنا اور ان کے ہمہ گیر پیغام اور اس کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کہنے کو تو اقبال اردو اور فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں جن کی شاعری کی صدی بہت دھند در تک پہنچی ہوئی ہیں لیکن اقبال محض ایک شاعر ہی نہیں تھے اور نہ شاعری کی حیثیت ان کے نزدیک مقصد کی تھی دراصل شاعری کو انہوں نے ذریعہ بنایا تھا اپنے پیغام کی اشاعت کا جو وہ اپنی قوم کی زبان اور اپنی قوم کی رسالت سے ساری دنیا کو دینا چاہتے تھے۔

اقبال نے اپنے دل و دماغ کی خداداد نعمتوں اور مطالعہ و محنت سے حاصل کی ہوئی اپنی ساری کی ساری علمی و فکری و ادبی صلاحیتوں کو صرف ایک مقصد کے لئے وقف کر دیا تھا اور وہ تمام عمر اسی مقصد کی تکمیل میں لگے رہے ان کی زندگی کا حاصل اور اصل مقصود بس یہی مقصد تھا وہ جیتے تھے تو اسی مقصد کے لئے اور آخر وقت تک ان کو خیال رہا تو اسی کا اور یہ مقصد تھا اپنی گری ہوئی قوم کو ایک حیات بخش پیغام دینا جو گو عملاً اس قوم تک محدود تھا لیکن فکر اُردہ پیغام پوری انسانیت کے لئے تھا۔ اقبال یہ یہ محسوس کرتے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے پیام مشرق کے مقصد میں لکھا ہے۔

اقوام عالم کا باطنی اضطراب جن کے اہمیت کا صحیح اندازہ ہم اس وقت
نہیں لگا سکتے کہ خدا اسے اضطراب سے متاثر ہو کر ایک ہمت بڑے
روحانی اور تمدنی انقلاب کا پیشہ خیمہ ہے یہ وہی ہے جو جنگ عظیم ایک
قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کو قربان کر دیا ہر پہلو سے فنا
کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کے خاکستر سے فطرت زندہ گئے کہ

گہرائیوں میں ایکہ نیا آدم اور اس کے رہنے کے لئے ایکہ نئے دنیا
تعمیر کر رہے ہیں۔

اقبال نے ایک تو زندگی کی گہرائیوں سے ابھرنے والے اس نئے آدم اور اس کی نئی دنیا کا تالاف
کرایا اور دیکھ کر اس نے ہرود کی تعمیر میں ایسی عملی شرکت کی دعوت دی اور اس کے لئے راہ عمل تجویز
کی موصوت فرماتے ہیں۔

زندگہ اپنے حوالہ میں کئی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جبہ
تک کہ پہلے اس کے لئے گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو اور کوئی نئے دنیا ایجاد نہیں کر سکے جبہ
کہ اس کا جو پہلے انسانوں کے ضمیر میں مشکل نہ ہو فطرت کا یہ اہل قانون
جہ کو قرآن نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر واما
ہا نفسہم کے سادہ اور پائے الف ظہیں بیان کیا ہے زندگی کے
فروع اور اجتماع دووں پہلوؤں پر عادی ہے۔

چنانچہ اقبال نے اسی کلمہ کے پیش نظر اپنی نظم دشر دونوں کے ذریعہ انسانی زندگی کی اندرونی
گہرائیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کے ذریعہ زندگی کے مادی ماحول میں بھی انقلاب
ہو سکے۔ اور اس طرح نئی دنیا وجود میں آئے اور اس میں نیا آدم پیدا ہو سکے۔

مختصر یہ ہے اقبال کے پیغام کی اجمالی حقیقت ادبیہ تھا اس کا فکری پس منظر اقبال نے اپنا یہ پیغام
ہر رنگ اور ہر آہنگ میں دیا کبھی اس کے لئے اردو اور فارسی کا شاعرانہ جامہ پہنا اور کبھی انگریزی زبان میں
اس پیغام کو اپنی نظر تک پہنچانے کی کوشش کی ان کی گفت گو ان کی تحریر ان کی تقریر ان کی سیاسی سرگرمیاں
اور ان کے سیاسی خطبے سب کا حاصل مدعا صرف اسی پیغام کی اشاعت تھی ان سطور میں اقبال کے
اس پیغام کا ایک دھنلا سا خاکہ اور اس کے چند اہم نقوش پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس کائنات میں قدرت کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے اس کے دم سے قدرت کا یہ سلاکار خاندان
جہل رہا ہے ادنیٰ زندگی کی تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے اسے زمین میں خدا کا نائب قرار دیا گیا
لیکن خود اس کی زندگی کے ثبات کا یہ عالم ہے کہ ابھی ہے اور ابھی نہیں ایک شعلے کی طرح بھڑکا اور
پھر جہاں کے ایک جھونکے سے بجھ گیا۔ موت آنکھوں پہ اس کی گات میں رہتی ہے اور خدا بھی اسے موقع

ملتا ہے تو اسے ہمت سے نیت کر دیتی ہے اور اس کے جسم خاکی کا دیتا میں کہیں نام و نشان نہیں رہتا۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر انسانی زندگی اتنی ہی بے ثبات ہے اور اس کی حیثیت پانی کے ایک پلٹے سے زیادہ نہیں کہ ابھی ابھر اور ابھی پیوند آب ہو گیا تو پھر یہ ہنگامہ کیوں اور کس لئے یہ اتنی تلک و دواد کیوں محسوس کی یہ اس قدر سکرا اگر انسان کے مقدر میں زندگی کے ہی چند شرب و دواد لکھے ہیں اور اسے دیر یا سیر موت کے ہاتھوں منہای ہے تو بہتر ہے کہ کش مکش حیات میں اس قدر سرگرداں نہ ہوا جائے۔
اور آدمی زندگی کے دنیا کو چہاڑ عمر و داں میں بے اختیار بیٹھ کر قطع کر لے۔

یہ انسانی زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے اور اس پر انفرادی اقوام کے تمام فکر و عمل کا انحصار ہوتا ہے اقبال کے پیام کا اساسی مسئلہ بھی یہی ہے اور اس نے اسی پر اپنے تمام فلسفے کی علامت کھڑی کی ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کا فنا پذیر یا غیر فنا پذیر ہونا ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے صحیح حل ہی پر انفرادی اقوام کی زندگی کا دار و مدار رہا ہے۔

انسانی آنا کو عمل دوام بخشا ہے۔

اقبال نے اپنی تصنیفات میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی کا یہ مرکزی نقطہ یعنی آنا یا تائیں، یا اس کی خودی، فنا پذیر نہیں بشرطیکہ وہ عمل سے اپنے آپ کو لازماً بنائے عمل سے خودی کو نہ مٹے اس دنیا میں ثبات اور استحکام ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی جب کہ وہ نتیجہ ہو کسی اعلیٰ مقصد اور بلند نصب العین کا کچنا پنچہ عمل صالح اعلیٰ مقصد کا ممنون احسان ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ مقصد ہی انسان کو مفید اور مددگار عمل کی طرف راہ نئی کرتا ہے۔

اقبال کے نزدیک انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے جو کہ باعث بنتا ہے اس عمل صالح کا کہ وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا کا علم حاصل کرے اور اس کی تسخیر کے لئے مصروف عمل ہو۔ اقبال کے خیال میں آدم کی تخلیق کا مقصد ہی اصل میں ہی علم کائنات اور تسخیر کائنات ہے اس کے لئے اسے ہر لحظہ اور ہر لمحہ اپنے گرد و پیش کی دنیا سے نبرد آزما ہونا چاہیئے۔ اس سے اس کی زندگی میں حرارت، شوق اور جذبہ نمود پیدا ہوگا۔ اور اس کی خواہشیں و صلاحیتیں جاگیں گی فراتے ہیں۔

جسے مدد ملے ایک ترقی کرنے اور کائنات کو اپنے اند جذبہ کمر بخوانے
حرکت کا نام ہے جو راہ دیشے اس کے راہ بندے حائل ہوتے ہیں وہ

ان پر غلبہ کر آگے بڑھتے ہیں حیات کا خاص یا جوہر طبع یہ ہے کہ وہ
میلے تھے تھے آرومیہ پیدا کرتے تھے وہ؟

بقول اقبال کے انسان اس طرح تغیر کائنات کے اور اپنی خدا داد قوتوں کو جلا دے کر اس دنیا
میں خدا کا نائب ہو سکتا ہے اور ان کے نزدیک انسان کا مقدر یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کا نائب بنے
اور اسے پیدا ہی دراصل اس لئے کیا گیا ہے اور یہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور اسی کے
لئے اسے سرگرم کار ہوتا ہے۔

بے شک عمل سے انسان کو دوام نفیہ ہوتا ہے لیکن عمل سے کیا مراد ہے؟ کیا بغیر کسی معین مقصد
کے کچھ کرتے رہنا عمل ہے۔ اقبال کے نزدیک وہ عمل جو خودی کو مستحکم کرتا اور انسانی آنا کو لازوال بناتا
ہے وہ صرف صالح عمل ہے۔ اور صالح عمل وہ ہے جو با مقصد ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ با مقصد عمل کی کیا نوعیت
ہے؟ اور مقصد کی تعریف کیا ہے؟ ہمیں اقبال کے انفرادی اور اجتماعی فلسفہ اخلاق اور ان کے مابعد الطبیعیاتی
تصورات میں اس سوال کا جواب ملتا ہے۔

اقبال کے نزدیک با مقصد عمل یا عمل صالح وہ ہے جو مہدیات ہو۔ اور مہدیات عمل وہ ہے جو صرف
حق کو قوت نہ بخٹے بلکہ حق کے اندر جو جان ہے وہ عمل اس کے لئے بھی باعث نمو ہو۔ اور اس کے لئے ضروری
ہے کہ وہ عمل انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے مفید ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عمل فرد کے لئے
تقویت اور افزائش کا باعث ہو۔ لیکن فرد کی یہ تقویت اور افزائش اس وقت تک بے معنی رہتی ہے جب
تک کہ اس سے پوری جماعت کو بھی تقویت نہ ملے۔ چنانچہ عمل صالح کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس سے
فرد کے ساتھ ساتھ جماعت کو بھی قوت اور نمو حاصل ہو۔ اس لئے ضروری ہے کہ فرد اپنے آپ کو کسی انسانی
اجتماع کے ساتھ وابستہ کر لے بغیر اس کے اس کی زندگی کے کوئی معنی نہیں اور اس کا کوئی عمل بھی
صالح یا مہدیات نہیں ہو سکتا ہے

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موجود ہے دریا میں اور بیرون دنیا کچھ نہیں

اقبال کے نزدیک عمل صالح کے لئے ضروری ہے کہ اس سے جہاں ایک طرف فرد کی زندگی میں استحکام
پیدا ہوا وہاں دوسری طرف سے قومی وجود کی بھی تربیت ہو سکے اور اسے بھی نمونے اس لئے عمل

صالح کی شرط یہ ہے۔

اگر کسی آئین مسلم کی پابندی سے اپنے جذبات کی حدود مقسمہ کریں تاکہ انفرادی اعمال کا تباہی
دعا قس مٹ کر تمام قوم کے لئے ایک قلب مشترک پیدا ہو جائے۔

فرد، جماعت اور انسانیت

اقبال انفرادی انا کی حفاظت اور اس کے استحکام پر بہت زور دیتے ہیں۔ بلکہ ایک لحاظ سے
ان کی ساری شاعری اسی دعوت کی صدائے بازگشت ہے۔ اس طرح جب افراد کے مختلف انا مل کر قوی
انا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اقبال اس کے استحکام اور ترقی کو بھی کچھ اہمیت نہیں دیتے۔

لیکن اظہر قوم بھی تو کل نوع انسانی کا ایک حصہ ہی ہے اور جس طرح اگر فرد اور قوم کے لغز و
مقاہد میں تناقض ہو تو اس سے قومی زندگی ناقص رہتی ہے۔ اسی طرح اگر قوم اور پوری نوع انسانی میں
ہم آہنگی اور مطابقت نہیں تو ظاہر ہے قومی زندگی مجموعی حیثیت سے ہموار اور متوازن نہیں ہوگی اور
اس کی وجہ سے نہ فرد کی صحیح تربیت ہو سکے گی۔ نہ قومی انا ہی موت مندانہ طریقے سے نشوونما پائے
گا چنانچہ اقبال پوری انسانیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے اصول و مبادی کی طرف بھی ہماری
رہنمائی کرتے ہیں جن سے ایک قوم کا عمل صالح مجموعی انسانیت کے عمل صالح سے متعارض نہیں ہوتا۔ اور
جیسے فرد کا عمل قوم کے لئے مدد جات بنتا ہے اسی طرح قوم کا عمل تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کا
ضامن ہوتا ہے۔

فرد، جماعت اور انسانیت ہماری زندگی کے یہ تین مدارج ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے اثبات
استحکام اور توسیع کا انحصار دوسرے پر ہے اور عمل صالح وہی ہے جو ان تینوں کے لئے بالترتیب
مدد و مفید ہو اور ان میں تناقض و تباہی کے بجائے ربط و ہم آہنگی پیدا کرے اسی عمل صالح سے فرد
کی خودی مضبوط ہوتی ہے۔ یہی قومی خودی کو مستحکم کرتا ہے اور اسی کا حاصل نوع انسانی کی ترقی ہے
لیکن زندگی کی آخری حد انسانیت پر ختم نہیں ہو جاتی۔ کائنات کی لامحدود دستوں میں انسانیت
کی مثال دریا میں ایک قطرے کی جیسے۔ اقبال کا تصور حیات مادی فلیفیوں کی طرح انسانیت تک آکر رک
نہیں جاتا۔ وہ بحر زندگی کو بے کنارہ مانتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا
اور اس کی کیفیت یہ ہے۔

ازل اس کے پیچھے ابد سانس نہ دے اس کے پیچھے نہ دے سانس

کائنات کا یہی سب سے دقیق راز ہے اور اسے عقل انسانی حل کرنے سے قطعاً قاصر ہے۔ یہاں اقبال کا تصور الہیات غلط ہے جن قدیم کو اصل حیات مان کر کائنات کے اس معنی کو حل کرتا ہے اور اس طرح ایک فرد سے لے کر زندگی کی آخری منزل تک انسانی ذہن و عمل کو جن مراحل سے گزرنا ضروری ہے اور اسے لا ان میں سے گذرنا پڑتا ہے اقبال ہیں ان میں شمع ہدایت دکھاتا ہے اور ان کے لئے راہ عمل تجویز کرتا ہے بتاتا ہے کہ کس طرح فرد اپنی محدود زندگی کو خالق زندگی کی طرح ابدی اور لازوال بنا سکتا ہے۔ یہ ہے اقبال کا تصور الہیات، اور اسی پر اس کے نزدیک ایک فرد کا منتہائے کمال یہ ہے کہ لاہوتی بن جائے۔ اور اس میں خدائی اوصاف پیدا ہوں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مکتبہ می گویم از مردان حال امتاں رلا جلال الا جمال

اشتراکیت نے لا سلاطین لا کلیسا، لا الہ کے نعرہ لگایا اور خاص مادی قدر پر انسانی زندگی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ٹھانی مارکس نے کہا کہ مذہب ایفون ہے اور لینن نے انسانوں کی اس ایفون خودگی کی عادت کو ختم کرنے کا تہیہ کیا۔

اقبال نے جہاں ایک طرف اشتراکیت کے اس لا سلاطین، اور لا الہ کے نعرے کا خیر کیا اور اسے کار خداوندان قرار دیا۔ اور سرمایا کہ ایک زمانے میں مسلمانوں نے بھی تاریخ میں یہی فرسرا بنام دیا تھا۔ دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا کہ زندگی میں محض لا سلاطین، لا کلیسا، لا الہ سے کام نہیں چلتا۔ جیسے تعمیر سے پہلے ہر بنائے بند کو دیران کرتا پڑتا ہے اور اس کے نئی بنیادوں پر نئی عمارتیں بنائی جاتی ہیں اسی طرح زندگی میں بے شک اس لا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ عمل کی زندگی میں پہلے جولان و ہیل بن چکے ہوں ان کو توڑا جاسکے اور نئے افکار و خیالات پر زندگی عمارت تعمیر کی جاسکے۔

زندگی میں لاکھ ساتھ لاکھ کمزوریت پر اقبال نے اپنے اشعار میں بہت زور دیا ہے وہ یا ذرا تے ہیں کہ لا ہی سے دما مل انسانی زندگی میں حرکت شروع ہوتی ہے انسان اسی جذبہ سے متا

ہو کر کچھ نہ کچھ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ماضی کے بندھنوں سے آزاد کرنا اور اسے الٹا کرنا سکھاتا ہے۔ جس سے نئی زندگی پیدا ہوتی ہے اور انسانی فکر آگے بڑھتا ہے۔

لا کی تعریف میں ارشاد ہوتا ہے۔

وہجاں آغاز کار ادھر حرف لا است   انہیں تیس منزل مرد خدا است
ملتے کر سوزاویک دم تپید   از گل خود خویش را باز آفرید
پیش غیر اللہ لا گفتن حیات   تانہ از ہنگامہ او کائنات
تازہ رمز لا اللہ آید بدست   بند غیر اللہ را نتوان شکست

یعنی جہاں میں آغاز کار اسی لا سے ہے اور مرد خدا کی پہلی منزل بھی یہی لا ہے اور جب تک لا کی رمز سے آدمی آشنا نہ ہو۔ اس کے لئے غیر اللہ کے شکنجے سے نکلنا ناممکن ہے۔
پیام مشرق میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔

چہ خوش بودے اگر مرد نکوئے   ز بندِ پاستاں آزاد رفتے
اگر تقلید بودے شیوہ خوب   پیہر ہم رہ احمداد بودے

ادریہ پہلوں کے بند سے آزاد ہونا اور تقلید کے خلاف انضامی اسی لا کا کرشمہ ہے اور یہ لا ہی جو ہر موجود کو ختم کر کے نئے وجود کو ابھرنے کا سامان ہم کرتا ہے۔

ضرب او ہر بود را سازد نمود

تا بروں آئی ز گرداب وجود

لا کی اس تمام مدح سرائی کے ساتھ ساتھ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ جب تک لا کے ساتھ الا نہ ہو زندگی کی عمارت کسی محکم اساس پر نہیں ہو سکتی۔ لا محض تخریب ہے اور بس یہ ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ لڑا سکتا ہے اس کی وجہ سے انسان میں عل کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لا انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ہر قبائے کہنے کو چاک چاک کر دے اور قیصر و کسریٰ اس کے ہاتھ سے اپنے انجام کو پہنچے اسی لا کا حاصل ہے مدھی انقلاب جس نے نہ زاروں کو چھوڑا نہ کلیاؤں کو اور نہ جاگیرداروں کو

ہم چنان بینی کہ در دور فرنگ

بندگی با خواجگی آمد بہ جنگ

دوسرا قلب و جگر گریویدہ خون اور میرش حرف کا آسمد بروں
 آن نظام کہنہ را برہم زداست تیز تیشہ بر مرگ عالم زداست
 لیکن انسانی عمل کا تک محدود رہے اور اکالاتک نہ پہنچے تو اس طرح جو نظام بناتا ہے
 اس میں آپ دنان کی تواہیت ہوتی ہے۔ لیکن دین کی نہیں۔ اس سے آدمی عقل کا غلام بن جاتا ہے
 اور اعراض مادی ہی اسکی زندگی کا لقب العین ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے دین محض کا الہ نہیں
 بلکہ کا الہ کے ساتھ الا اللہ بھی ہے۔

یہی دین حق ہے اور یہ کسی زید یا بکر یا کسی مخصوص قوم یا خاص فسرے کی لہوا نہیں ہوتا اور
 نہ میری یا آپ کی عقل اس کو وجود دیتی ہے یہ وحی الہی کے سرچشمہ سے پھوٹتا ہے۔ اور کائنات کا خالق ہے
 الخی یعنی سر تپا زندگی اور القیوم یعنی زندگی کو برقرار رکھنے والا ہے۔ اس کو منزل فرماتا ہے اس
 دین کا سب سے بڑا وصف بقول اقبال کے یہ ہے کہ اس کے پیش نظر سب کا بھلا ہوتا ہے اور اس
 کی نگاہ میں سب انسانوں کی سود و ہیود ہوتی ہے۔ اور پھر لڑائی ہو یا صلح یہ دونوں میں عدل پر عامل
 رہنا سکھاتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وحي حق ہیندہ سود و ہمہ درنگا ہش سود و ہیود ہمہ

عادل اندر صلح و ہم اندر عاف و صل و فصلش لایراعی لایخاف

یہ تو ہوا دین حق۔ یعنی وہ دین جسے کائنات کا خالق سب عالموں کا پروردگار اور الخی و القیوم
 نازل فرماتا ہے اور جو صبح آئینہ دار ہے کا الہ اور الا اللہ کا۔

لیکن اگر دین حق کسی فرد یا قوم کا آئین حیات نہ ہو۔ اور وہ رویوں کی طرح محض عقل کی
 ایجاد کی ہوئی مادی قدروں ہی کو آخری حقیقت سمجھے۔ تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

غیر حق چوں ناہی و امر شود

زور و برتاواں و ہر شود

اور وہ اس لئے کہ جب تک دین حق کے عمومی مضابطہ اخلاق پر عمل نہ ہو۔ ہر فرد اور قوم صرف اپنے
 لفع اور نقصان کو دیکھتی ہے اور اسی کے مطابق اپنے لئے لاکھ عمل بناتی ہے۔ کیونکہ

عقل خود ہیں غافل اور ہیود غیر سود خود بیند نہ بیند سود غیر

اللہ جب یہ حالت ہو تو 'آمری' قاہری بن جاتی ہے زور و ناتواں کو دبا سکتا ہے اور اسے اپنی نغراض کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔ اس 'آمری' کو اقبال کا فری کہتا ہے اور اس کے نزدیک اس وقت ردس کا موجودہ آئین بھی 'کافری' ہے۔

اقبال کے نزدیک یہ آئین کافری جسے 'لا الہ' کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ انسانیت کو صبحِ اخوت سے محروم کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان تن کا ہو کر رہ جاتا ہے اور پکڑے اس کے وہ انسانی وحدت اور انسانی مساوات کی بنیاد ہمہ گیر اور عالم گیر اخلاقی قدروں پر رکھے۔ وہ شکم کو اس کا اساس بناتا ہے۔ اور اس کی بنا پر ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف ابھارتا اور محبت عالم گیر سر کی جگہ نفرت عالم گیر کو انسانی زندگی کا اساس بناتا ہے۔

اقبال فرماتے ہیں کہ یہ نظام بھی اسی طرح ناقص ہے جیسے کہ ملکیت، اس کے ہاتھوں بھی ملکیت کی طرح بدن تو فسر بہ ہوتا ہے لیکن سینہ دل سے غالی اور بے نور رہتا ہے اور اس کی مثال اس شہد کی منکھی کی طرح ہے جو گل پر چرتے وقت پتوں کو چھوڑ دیتی ہے لیکن اس سے شہدے جاتی ہے۔ مرحوم کے نزدیک یہ اشتراکیت اور یہ ملکیت دونوں کی دونوں

ہر دورا جاں ناصبور و ناشکیب   ہر دو بیرواں ناشناس آدمِ فریب
زندگی ایس را خسرو چ آن لافریج   در بیان این دو سنگ آدمِ زجاج
ایں بہ علم و دین دفن آرد شکست   آن ہر دو جاں را ز تن نان را زد دست

دونوں انسان کو ناصبور و ناشکیب بناتی ہیں دونوں آدم کو فریب دیتی اور خدا کا انکار کرتی ہیں ایک کے نزدیک زندگی محض بغاوت اور دوسری کے نزدیک صرف جلب مال ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔
عسرق ویدم ہر دورا در آب دگل
صبر دورا تن روشن دتایک دل

میں نے دونوں کو آب دگل میں عسرق دیکھا اور دونوں کا یہ حال ہے کہ ان میں تن تو روشن ہوتا ہے۔ لیکن دل تاریک رہتا ہے۔

حالانکہ زندگی کے لئے جفا سوختن یعنی کلا ضروری ہے، اتنا سا فتن یعنی اکلا لابدی ہے چنانچہ
زندگانی سوختن با سا فتن   دگلے تخسم دے انداختن

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا "سوختن" کے بعد "ساخن" کی منزل نہیں آئے گی اور کیا لا کے بعد ضروری نہیں کہ روسی اشتراکیت الا اللہ کی طرف گامزن ہونے پر مجبور ہو۔

اقبال نے جمال الدین افغانی کی زبان سے ملت روس کو جو پیغام دیا ہے اس میں وہ فرماتے ہیں تو نے کار خدانان تو کر لیا۔ اب تو لا سے الا کی طرف قدم بڑھا۔ اگر تجھے حق کی تلاش ہے۔ تو لا سے گذر جا تاکہ تو استحکام کی راہ پر گامزن ہو سکے۔

تو کہ نظام عالم کی خواہاں ہے۔ کیا تو نے اس کے لئے اساس محکم ڈھونڈ لیا۔ وہ اساس محکم کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی دین حق ہے اور اسی میں انسانیت کی نجات و فلاح ہے۔

اس کے بعد اپنی فارسی پس چہ باید کرواے اقوام مشرقی" میں علامہ اقبال اس امید کا اظہار فرماتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب روس کو اس جنوں سے نکلنا پڑے اور وہ الا کے حصار میں داخل ہونے پر مجبور ہو۔ فرماتے ہیں۔

آپیش روزے کہ از زور جنوں
خویش را دیں تند باد آبدہنوں

کیونکہ

در مقام لا نیا سید حیات سوئے الامی خرمید کائنات
یعنی مقام لا زندگی کے لئے سازگاریں ہوتا اور کائنات مجبور ہے کہ الا کی طرف گامزن ہو۔ اور وہ اس لئے کہ

لا والا ساز و برگ امتاں
نفی بے اثبات مرگ امتاں
لا والا اعتبار کائنات
لا والا فتح باب کائنات
عمر و وقت قدر چہاں کاف و نون
حرکت او لا زاید از الاسکون

یعنی زندگی میں حرکت لا سے پیدا ہوئی ہے اور سکونِ اِلا سے اور جس زندگی میں محض حرکت ہے سکون نہیں وہ، جنوں ہے اور صرف چند روزہ اور جس میں سکون ہے حرکت نہیں۔ وہ موت ہے۔ زندگی نہیں۔ اس لئے اگر دوس لا سے نہیں نکلتا۔ تو اس کی تباہی ہے اور اگر ہم سکونِ ناجوہ کو ترک نہیں کرتے تو ہمارا پنپنا بھی ناممکن، لیکن اقبال کو امید تھی کہ دوس اس لا سے ضرور نکل کر رہے گا اور اس حقیقت کو جان لے گا۔

کیونکہ اِلا کے بغیر زندگی کا کوئی نظام پاییدہ نہیں بن سکتا۔

تیسرے دورہ صدی عیسوی کے بعد اور کلاک بریاد کرنے اسلام کے ذہنی سرمایہ اور مرکز کا خاتمہ کر دیا۔ مزید برآوی اور انشا سے پہلے کے خاطر اسلام کے محتاط رجعت پسند مفکرین نے سارا زور اجتہاد و تجدید کے غلط فرقے کیا تاکہ اسلام میں اندوہ انتشار رہے ہوئے اجتماعیت بھی ختم نہ ہو جائے چنانچہ ہر قسم تبہ کی بدعت و کفر تک کہا گیا پرانے اور کہنے ردایات پرستی اور امنی کے غلط احترام و حرکت اور زندگی کے سوتے بند کر دیئے اور ہر طرفہ بود اور کنگی طاری ہو گئی۔

اسی صوفیہ عالم کے خلافت امام ابن تیمیہ نے پہلے احتجاج کیا۔ سو سو پہ صدی میں الم سلمی نے آزادی کا نعرو بلند کیا اور مجدد کا تخیل زندہ کیا۔ اٹھارویں صدی میں ابن تیمیہ کی روح نجس کے یکتا سے محمد ابن دہا کہ تحریک کہ شکہ میں ظاہر ہوئی جن کے اثرات بعد ازاں کے ساری تحریکوں کی پیدائش کا باعث بنا پڑی تحریک باطنی تحریک اور اصلاح پسند تحریک وغیرہ اس کے شاخ و برگ میں یہ تحریکیں اگرچہ انفرادی فکر و عمل کے آزادانہ علم برداری ہیں مگر فقہی اور مذہبی مسائل میں ان کا رجوع ہمیشہ احوال کے طرف بلکہ معتبر کے لیے اجتہاد نہ بلکہ حق ماہ اختیار کہ بیان عمر جدید کے غلیظ خیالات سے اثر پذیر ہو کر اجتہاد مذہبی اور سیاسی اداروں میں عمل پیرا ہوا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ:-

”اگر اسلام کے نشاۃ ثانیہ حقیقت ہے۔ اور میرا یقین ہے یہ حقیقت ہے تو پھر

ایک دفعہ میرے ہمتیوں کے طرح اپنے ذمہ دارانہ اور سرمایہ کو حق اقدار

میں ڈھالنا پڑے گا۔“

(اقبال)

تنقید و تبصرہ

حیات امداد

حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہاجر مکہ رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ دیوبند کے مورت اعلیٰ ہیں، زیر نظر کتاب ان کے سوانح حیات اور دینی و روحانی کمالات پر مشتمل ہے جسے مولانا محمد انوار الحسن شیرکوٹی پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور نے تصنیف کیا ہے اور شعبۂ تصنیف و تالیف مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاون کراچی ۵ نے شائع کیا ہے۔

دراصل فاضل معنیف مشاہیر دیوبند کے عنوان سے ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور حیات امداد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

۱۸۵۷ء کے ہنگامہ خوشی کے بعد ہر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے دینی اور بالخصوص روحانی معلقوں میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بڑی منبع فیوض و برکات شخصیت رہی ہے ۱۸۵۷ء سے پہلے اپنی عمر مبارک کے چوالیس سال آپ نے ہندوستان میں گزارے اور بعد کا چالیس سال کا زمانہ آپ کا جوار حرم میں گزرا۔ مکہ معظمہ کے صدر ہجرت میں بھی حضرت حاجی امداد اللہ کا ہندوستان سے برابر تعلق رہا۔ اودنہ حضرت بزرگان سلسلہ دیوبند کے لئے ان کی ذات گرامی ایک مرشد و مقتدا کی رہی بلکہ دوسرے علماء و بزرگ بھی ان سے روحانی فیض حاصل کرتے رہے۔ نیز اسی زمانے میں مسلمانان ہند میں جو نزعی دینی یکٹیں چھڑ جاتی تھیں ان کے بارے میں اکثر اوقات حضرت حاجی صاحب کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ اور اس ضمن میں حضرت کے جوار شادات ہوتے تھے یہاں کے مسلمان انہیں بڑی عنرت و احترام سے سنتے تھے۔

دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم کا حکمت و معرفت اور علوم دینی میں جو بلند مقام

ہے اس سے کون ذی علم واقف نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ قدیم مکتب فکر میں شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید کے بعد ہمارے ہاں مولانا محمد قاسم جیسا کوئی حکیم عالم دین ہنوز پیدا نہیں ہوا۔ امد مولانا محمد قاسم جی امداد اللہ صاحب کے مرید تھے، اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی بھی حاجی صاحب سے بیعت تھے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ مصنف نے لکھا ہے۔ آپ کے مریدوں میں سے کوئی پانچویں کے قریب علماء تھے۔ اور عوام کا تو کوئی صاحب نہیں، بزرگان مناظرین میں سے مولانا اشرف علی تھانوی حضرت حاجی صاحب کے مرید تھے۔

حاجی صاحب ۱۲۷۲ھ مفر ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۸۱۲ء کو ضلع بہار پور کے قصبے نانوتہ میں پیدا ہوئے جہاں آپ کا نہیال تھا۔ آپ کا آبائی وطن تناد بھون ضلع مظفر نگر تھا گو آپ کی کتابی تعلیم زیادہ نہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بالنی فیوض سے خوب نوازا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں: ایک شخص نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا حاجی صاحب عالم بھی تھے۔ آپ نے فرمایا "عالم ہونا کیا معنی۔ اللہ کی ذات پاک نے آپ کو عالم کر بنایا ہے۔" اسی ضمن میں مولانا اشرف علی صاحب کا ایک قول ہے۔ "حضرت حاجی صاحب نے صرف کافہ تک پڑھا تھا۔ اور ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ایک اور کافہ لکھ دیں۔ مگر حضرت کے علوم ایسے تھے کہ آپ کے سامنے علماء کی کوئی حقیقت نہ تھی ہاں اصطلاحات تو ضرور نہیں بولتے تھے۔"

حاجی صاحب کی اپنی تصنیفات ہیں جن میں شرح مشکوٰۃ مولانا روم اور آپ کے ملفوظات و مکتوبات خاص طور سے مشہور ہیں لیکن آپ کی زندہ تصنیف مولانا محمد قاسم تھے اس سلسلے میں مولانا اشرف علی کا ارشاد ہے۔

"مؤلف (یعنی مولانا اشرف علی) نے اکثر زبان حق تبرہاں حضرت (حاجی امد اللہ صاحب)

سے سنا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مولوی محمد قاسم مرحوم کو میری زبان بنایا تھا۔ جیسے مولانا روم کو حضرت شیخ تبریز قدس سرہ کی زبان بنایا تھا۔"

حضرت حاجی صاحب طریقت و معرفت میں مود کامل ہونے کے ساتھ ساتھ جہاد و غزائیں بھی پیش فرمائی تھے چنانچہ ۱۸۵۷ء کے جنگاں میں آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی گئی۔ بیعت کرنے والوں میں مولانا محمد قاسم، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حافظ محمد عثمان خیمہاد و دیگر بزرگ تھے۔

انہوں نے شاملی کام کر کے بھی سر کیا تھا۔ ناکامی کے بعد جب آپ کی گرفتاری کے احکام صادر ہوئے تو آپ منہ کے راستہ بچ کر نکل گئے اور وہاں سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اس کے بعد آپ واپس وطن نہیں آئے۔

تصوف، جذبہ جہاد اور شاہ ولی اللہ کے فالو اور علی سے انتساب۔ یہ چیزیں تھیں جنہوں نے حاجی صاحب میں وہ غیر معمولی اوصاف پیدا کئے کہ ان کے عقیدت مند کسی ایک مکتب خیال تک محدود نہ تھے، امدان کا اسلامی مسائل کے متعلق نقطہ نظر اتنا وسیع تھا۔ جس میں کہ تنگ دلی اور مہجی فرقہ واریت کا گمراہ نہیں تھا۔ مدرسہ دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم حضرت حاجی صاحب کے مرید تھے۔ اور مدرسہ کے قیام میں حضرت کی آندوں اور دعاؤں کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ معنف نے کتاب علمائے حق کے حوالے سے لکھا ہے کہ

قیام دارالعلوم کے بعد اسی جماعت کے ایک بزرگ (مولانا رفیع الدین صاحب) جب حج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے تو وہاں سیدنا حضرت حاجی امداد اللہ سے عرض کیا۔ ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ اس کے لئے دعا فرمائیے۔

حضرت حاجی صاحب نے دلچسپ انداز میں فرمایا۔

”سمان اللہ آپ فرماتے ہیں ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے۔ یہ خبر نہیں کہ کتنے پیشانیاء اوقات کریں سب وجود ہو کر گزرا گزرا کہ رہے کہ خداوند ہندستان میں اسلام اور تحفظ اسلام کا کوفہ ذریعہ پیدا کرے۔ یہ مدرسہ انجمن سحر گاہ دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ یہ دیوبند کے قصبہ ہے کہ اسے دولت گراں تدرک کہ سرزمین لے اڑے۔“ علامت حق نے جلد نقل

لیکن اس کے باوجود جب مولانا سید محمد علی مونگیری نے ندوۃ العلماء کی تحریک کی داغ بیل ڈالی اور مدرسہ مکتب خیال کے علماء کو اس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی، اس ایک حد تک مختلف مکتب کے علماء ندوۃ العلماء کے مشترک پلیٹ فارم پر جمع بھی ہو گئے، تو بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے اس تحریک کی مخالفت کی گئی۔ اس موقع پر مولانا مونگیری نے حضرت حاجی صاحب سے اس بارے میں استصواب کیا۔ اور انہوں نے جب اس تحریک کے حق میں پیغام رحمت فرمایا۔ تو اس سے

اسے بڑی تقویت پہنچی۔ یاد رہے کہ مولانا مونگیری ہانی نمدۃ العلماء نے حاجی صاحب سے طریقت کے چاروں سطحوں کی اجازت لی تھی۔ اور آپ نے انہیں ایک تسبیح اور ایک چادر بھی تھی۔

مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے معاملے میں حضرت حاجی صاحب کا یہ وسیع اور صلاح کل مشرب بعض ادا امور میں بھی نمایاں تھا۔ اس سلسلے میں مصنف لکھتے ہیں۔

”ماجھے صاحب کہ ایک خاص مفت جو دیا میں نے ان کا خاص طور امتیاز تھا۔ ان کے وسعت قلبی اور رواداری تھی۔ کبھی کہ دل شکنے توان کے مذہبہ میں قطعاً معاف تھی۔ کبھی سے معاملہ نہ چٹکے کا اور دور تکے نشان نہ تھا۔ اس قسم کے صلح تھے کہ دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد غرض کہ ہر عقیدے کے لوگ آپ سے مرید تھے لیکن کسی کے عقیدے سے غرض نہ رکھتے تھے۔ صرف اصلاح سے کام تھا۔ ایک دفعہ ایک غیر مقلد آپ کا مرید ہو گیا، لیکن اس نے جلد ہی ایمنہ بالجہر اور رفع یدین ترک کر دیا آپ نے اس کو بلا کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نہ ایمنہ بالجہر اور رفع یدین ترک کر دیا ہے۔ کیا یہ خود ایسا کیا ہے یا ہماری وجہ سے۔ اگر ہماری وجہ سے ایسا کیا ہے تو بھلائے ایسا نہ کرو۔ ہم ترک سنت کا باعث کیونہ بنوں۔ سنت یہ مجھے ہے اور وہ بھی۔ اور اگر اپنے مرضی سے ایسا کیا ہے تو خیر۔ اس نے عرض کیا۔

حفتہ! میں نے اپنے مرضی سے ایسا کیا ہے۔“

اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں۔ اس حکایت سے حاجی صاحب کی وسعت قلبی کا گہرا نقش دل پر ثبت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وسعت خیالی کے باعث آپ سے ہر عقیدے کا مسلمان بخوشی بیعت کرتا اور وہ خود بخود اصلاح کی طرف مائل ہو جاتا آپ کا طریقہ ہر شخص سے رواداری اور نرمی کا تھا۔

زیر نظر کتاب کے ابتدائی پچاس صفحوں میں مصنف نے دارالعلوم دیوبند اور ان سے منتخب علمائے کرام کی دینی و ملی خدمات پر تبصرہ کیا ہے۔

”علمائے دیوبند کا اعتقادی پہلو کے زیر عنوان مصنف لکھتے ہیں :- علمائے دیوبند اپنے عقائد و اعمال میں اعتدال اور میانہ وادی کا رنگ کارنگ رکھتے ہیں۔ وہ توحید و رسالت احکام قرآن و سنت پر مبنی سے عامل نظر آتے ہیں۔ البتہ مشرک و بدعت کا استیصال اپنا فریضہ ادین سمجھتے ہیں

وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ادیبانے کرام اور بزرگان دین کی عظمت بلکہ کرامت کے قائل ہیں۔ ان کے یہاں رشد و ہدایت اور روحانی تعلیم دونوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ ہے وہ اپنے ظاہری علوم کے اعتبار سے خاندان ولی الہی کے شاگرد ہیں تو روحانی طور پر وہ حاجی ادا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانوی مہاجر مکی کے مرید ہیں۔

”تکفیر سے تا بقدر امتیاز اور اسلامی فرقوں سے رواداری“ کے عنوان کے تحت مصنف نے مولانا محمد قاسم کے یہ ارشاد نقل فرمائے ہیں۔

”فی زمانہ کف رکا غلبہ ہے۔ وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں میں تفریق کو ہوا دی جائے۔ جس سے ان کا کلمہ متفرق ہو کر مزید ضعف پیدا ہو بلکہ توڑنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کی جائے۔“ (سوانح قاسمی جلد اول ص ۷۷)

دوسرا ارشاد یہ ہے۔

ایک اور جگہ کسی شخص کے علم غیب کے مسئلے پر پوچھنے کے بارے میں مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا۔

”مسلمانوں میں کون ایسا ہے کہ قرآن کریم پر اس کا دین و ایمان نہ ہو۔ اس لئے جہاں تک نجات بخش ہو کسی کو کافر نہ جاننا چاہیے۔“ (ترجمہ از فارسی)

آج وسیع مشروری اور اسلامی فرقوں میں رواداری کی مدح پیدا کرنے کی جتنی شدید ضرورت ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مصنف نے اس کتاب کی ترتیب میں اس ضرورت کو پیش نظر رکھا ہے حضرت حاجی صاحب کے سوانح حیات پر اس طرح بحث کی ہے کہ آپس کی فرقہ وارانہ کدورتیں کم ہوں۔ نیز نظر کتاب کی یہ خاص خوبی ہے۔

انگریز کے خلاف جدوجہد برصغیر کی آزادی اور مملکت پاکستان کے قیام کے سلسلے میں مصنف نے علمائے دیوبند کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کا ایک بڑا دلچسپ ارشاد نقل کیا ہے۔

مولانا شبیر علی مولانا مرحوم کے بیٹے اور آپ کے خادم خاص تھے۔ جنی ۱۹۳۵ء میں انہیں مطالبہ کرتے ہوئے مولانا مرحوم نے فرمایا۔

”میاں شبیر علی! ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے اور بھائی جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جن کو آج سب قاسم فاجر کہتے ہیں۔ مولویوں کو تو ملت سے ہی ہندوئیم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں۔ اور بھائی آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اگر سلطنت مولویوں کو مل بھی جائے تو شاید مولوی چلا بھی نہ سکیں۔ یورپ والوں سے معاملات، ساری دنیا سے جوڑ توڑ ہمارے بس کا کام نہیں اور سچ تو یہ ہے کہ سلطنت کرنا دنیا داروں ہی کا کام ہے مولویوں کو یہ کمرسیاں اور تخت زیب نہیں دیتے۔ اگر ہمارا کوشش سے یہ لوگ دین دار اور دیانت دار بن گئے اور پھر سلطنت انہی کے ہاتھوں میں رہی، تو چشم مار و شن دل ماشاؤ کہ ہم سلطنت کے طالب ہی نہیں ہم کو تو صرف یہ مقصود ہے کہ جو سلطنت قائم ہو، وہ دیندار اور دیانت دار لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ اور پس تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔“

یہ سنکر مولوی شبیر علی نے عرض کیا کہ پھر تبلیغ نیچے طبقے یعنی عوام سے شروع ہو یا اوپر کے طبقے یعنی خواص سے۔ اس پر ارشاد فرمایا۔

اوپر کے طبقے سے کیونکہ دقت کم ہے اور الناس علی دین ملوک کھم اگر خواص دین دار اور دیانت دار بن گئے تو انشاء اللہ عوام کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔
(بحوالہ تعمیر پاکستان اور علمائے ربانی)

کتاب جلد ہٹے بڑے سائز کے ۱۷۷ صفحات -

اس سلسلہ کی دوسری کتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی پر ہوگی۔ ہم بڑے اشتیاق سے مصنف کی اس تصنیف کا انتظار کرتے ہیں۔

تہافت الفلاسفۃ (اردو ترجمہ)

از امام احمد غزالی - مترجمہ ڈاکٹر میر ولی الدین سابق پروفیسر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد ہندوستان
حضرت امام نے کتاب تہافت الفلاسفۃ اپنے عہد کے فلاسفہ کے رد میں لکھی تھی جس میں فلسفیوں کی خوب خبر لی گئی ہے۔ ان کی بے مائیگی، تضاد فکر اور انتشار خیال کو اچھی طرح ظاہر کیا گیا ہے۔ ان ہی کے ہتھیار کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور اس حقیقت کو بخوبی واضح کر دیا گیا ہے کہ فلسفیوں کے مقولات اور

طرق سے، ان کی چنانچہیں سے یقین کا حصول کسی طرح ممکن نہیں،

امام غزالی ۴۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۰۵ھ میں انتقال فرما گئے۔ امام صاحب کی بڑی جامع اور غیر معمولی شخصیت تھی۔ اسلام کی فکری تاریخ پر ان کی تعلیمات کا جتنا وسیع اور گہرا اثر پڑا شاید یہی کسی اور مسلمان مفکر اور عالم کا پڑا ہو۔ وہ بیک حکیم تھے، متکلم تھے۔ علوم شرعیہ کے عالم و عارف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب عرفاں موفی تھے۔ پھر علم و معرفت کو وہ صرف قائل نہیں، بلکہ حال بنانے کے بھی سرگرم داعی تھے۔ امام صاحب کی ذات گرامی اور ان کے انکار ہر دور میں مسلمان اصحاب فکر و دعوت کا مرجع رہے ہیں اور ان سے سب نے استفادہ کیا ہے۔ ان کے چلائے ہوئے علم و دانش کے دیسے سے براہِ ارادہ دینے چلتے رہے ہیں، اور ان سے بعد والوں نے روشنی اور ہدایت چاہی ہے۔

زیر نظر کتاب کے پیش نقادین ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ ”غزالی کی کتابوں کا زمانہ حال تقاضا کر رہا ہے۔ اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ غزالی؟ کا نقطہ نظر اس قدر وسیع، کئی اور انسان دوستانہ ہے کہ ہر قوم اور ہر ملت و مذہب کے ہر فرد کو انسانی اور انسانی معاملات پر ان کے خیالات سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے زمانہ ہی کے لئے پیدا نہیں کئے گئے تھے۔ ان کے خیالات اور تصورات ہر دم تازہ اور ہر دم توانا نظر آتے ہیں“

امام صاحب نے ڈاکٹر سید عبداللطیف کے الفاظ میں ”بعد میں آنے والے مغربی فلاسفہ کے خیالات کی نہ صرف انہوں نے پیش بینی کی ہے، بلکہ فلسفیانہ طریقے سے ان کو ادا بھی کیا ہے، فرانس کے شہیر عالم فلسفی ڈی کارٹ نے جس کو فلسفہ جدید کا باؤ آدم کہا جاتا ہے۔ طریقہ تشکیک سے اپنے نظام فلسفہ کا آغاز کیا۔ غزالی میں یہی ایک دل کش انداز میں ملتا ہے۔ تشکیک وارتباب بجائے انہیں حقائق عالم کے چہرہ سے نقاب کشائی پر آمادہ کیا۔ اور انہوں نے شک بھی اٹھا کیا کہ شک سے شک انہیں یقین کی راہ پر لے آیا۔“

امام صاحب نے اپنی کتاب ”مخافتہ الغلام“ سفسٹہ کی وجہ تصنیف دی ہے جس میں یوں رقم فرمائی ہے ”موجودہ زمانے میں ایک ایسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے آپ کو عقل و کثرت میں اپنے ہمعصروں سے بدرجہا ممتاز سمجھتی ہے اور اسی لئے اس کے افراد نے فرائض اسلامی سب سے نیاز کن کارہ کش رہنا اپنا شعار بنا لیا ہے اور شعائر دینی کی توقیر و عظمت کی ٹہنی اڑاتے ہیں۔ اور اپنے دہم و گمان میں انکو اپنا اعلیٰ ترین وصف سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے ایک دنیا کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ حالانکہ ان

کی غلاتوں کے لئے کوئی سند نہیں ہے سوائے ایک قسم کی تقلید اور ایک قسم کی جمود پرستی کی جس کو وہ حرکت سمجھتے ہیں۔ ان کی مثال یہود و نصاریٰ کے ان افراد کی سی ہے جو اپنے ملک پر اس لئے فخر کرتے ہیں کہ آبار و اہدائے ان کے لئے یہ راستہ بنا دیا ہے چاہے عقل و ضمیر کی رائے اس سے کتنی ہی غیر متفق ہو اپنی محنت کو وہ فکر و نظر سے منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ فکر و نظر کی کوئی پروہ وہ کھوٹی اترتی ہے۔۔۔“

اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں۔

”اپنے کفریات کی ترجمانی میں جن ہییب ناموں سے وہ معيوب کرتے ہیں، وہ ہیں سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو، تالسین وغیرہ جن کی عقلوں کی تعریف میں وہ زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں اور ان کی ذہنی و اختراعی قوتوں کی تعریف کے پل بانہستے ہیں کہ اس سلسلے وہ مویشی گانی کر سکتے ہیں اور اس طرح ہادیک نکات پیدا کر سکتے ہیں حالانکہ ان کی عظمت رفتہ کے سوائے ان کے مزرعوات پر کوئی سند نہیں۔ جن غلط معتقدات کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ایک قسم کی ذہنی پستی ہے جس طرح کہ اہل بدعت کی شدید قسم کی روایت پرستی“

امام صاحب کو شکایت تھی کہ اس جماعت نے دانش و علم کی جھوٹی ملیح کاری سے دنیا کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور اس کی وجہ سے ذہنی کشاکش پیدا ہو گئی ہے۔ جو ایک عالمگیر صورت اختیار کرتی جا چکا ہے۔ چنانچہ امام صاحب کے الفاظ میں۔

”اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ ایک ایسی کتاب لکھوں، جس میں ان کے خیالات کا رد کیا جائے اور ان کے کلام و استدلال کے تناقض و بے ربطی کو واضح کیا جائے۔ اس طرح ان کی مقبولیت کے رعب داب کو قوم کے دماغوں سے اٹھایا جائے تاکہ سادہ ذہین عوام اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں جس کا نتیجہ انکار خدا و انکار یوم آخرت ہوا ہے۔“ اپنے دور کے فلاسفہ کے مروجات کی تردید کرنے کے بعد آخر کتاب میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم ان فلسفیوں کے مذاہب کی نفی کی تو کر چکے اب ان کے کفر و اسلام کے متعلق تہماً کیا خیال ہے کیا تم ان کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے ہو؟

اس کا جواب امام صاحب یوں دیتے ہیں:۔ (۱) مسئلہ قدم عالم امدان کا یہ قول کہ جو احسہ تمام قدیم ہیں۔ (ب) ان کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ جبریٰ مخلوقات کا احاطہ نہیں کر سکتا (اردج) امدان کا انکار حشر اجداد و بعث و نشر۔ یہ تین مسائل ایسے ہیں جو اسلام کے اصول عقائد سے

متقاعد ہیں ان کا معتقد گویا کذب انبیاء کا معتقد ہے۔ امدان کا یہ کہنا کہ جنت و دوزخ کی تشریحات صدی عوام کی محض تفہیم و ترغیب کے لئے ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تو یہ مریخ کفر ہے جس کا مسلمانوں کے فرقوں میں سے کوئی بھی اعتقاد نہیں رکھتا۔ رہے ان تین مسئلوں کے سوائے باقی امور جیسے صفات الہیہ میں تعصوف، اعتقاد توحید کو مستزلزل یعنی قابل تشکیک بنیادوں پر قائم کر دینا تو یہ فریب فریب معتزلہ کے مذہب کے مماثل ہیں۔۔۔۔۔ اور دوسری باتیں جو فلسفیوں سے نقل کی جاتی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کوئی نہ کوئی اسلامی فرقہ ان کی تکرار کرتا نظر آتا ہے۔ غرض امام صاحب کو اپنے عہد کے فلسفیوں سے اوپر کے ان تین بنیادی مسئلوں ہی پر اعتراض تھا، اور انہیں وہ مغربی الکفر قرار دیتے تھے۔

زیر نظر کتاب ’فتاویٰ تہذیبیہ‘ کے اس نسخے سے ترجمہ کی گئی ہے جو معرکے عالم سلیمان دینا نے مقدمہ اور حواشی کے ساتھ شائع کی ہے۔ موصوف نے لکھا ہے کہ امام غزالی کی زندگی کو تین دوروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا دور شک کی ابتداء سے پیشتر کا۔ دوسرا شک یا کشمکش ذہنی کا اور تیسرا طمانیت و سکون کا۔ ان تینوں ادوار میں امام صاحب کی تہذیفات کا سلسلہ جاری رہا۔

سلیمان دینا صاحب لکھتے ہیں کہ امام صاحب کی مختلف تعانیف کو جن ادوار میں وہ لکھی گئیں ان کے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے ان کے وہ رشتات قلم جو تیسرے دور میں زیب قرطاس ہوئے، دراصل ان پر کچھ صحیح رائے زنی کی جاسکتی ہے۔ امدان کا عندیہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک دقت ہے۔ امداد یہ کہ امام صاحب کبھی تو خواص کے لئے لکھتے ہیں، اور کبھی عوام کے لئے۔

کتاب حیدر آباد دکن میں انسٹی ٹیوٹ آف انڈیوڈل ڈیلٹ کلچرل اسٹڈیز نے شائع کی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔

المسکون اجارہ الموطا

تالیف _____ الامام مولانا محمد الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۳۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی گئی تھی اس میں جبکہ مولانا مرحوم کے تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مہسنی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو نسخے سرے سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مہندین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا انشاد کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آخ میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔
ولایت کپڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰ روپے

(فارسی)

سطحات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریقی سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطحات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

ہمعات

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفیس لسانی تربیت و تزکیہ سے جن طبقات منازل پر فائز ہوتا ہے اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ الہی کی بیٹی

اغراض و مقاصد

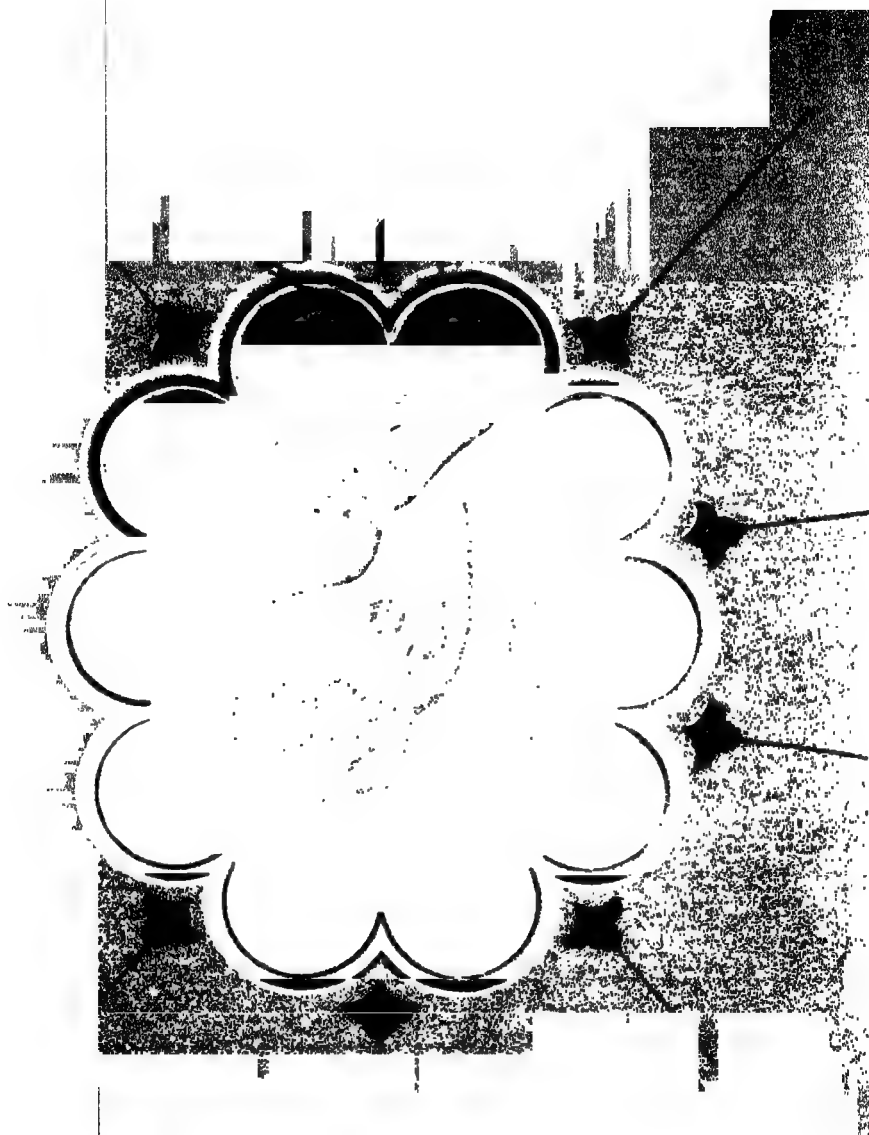
۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکاہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجرا۔
۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کا غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد عالمی پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

20 MAY 1965

جلد ۲ ماہ ذی الحجہ ۱۴۲۷ھ مطابق مئی ۱۹۶۵ء نمبر ۱۲

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	لطیف اللہ بدوی	فقیر قادر بخش پیدل
۱۲	مولانا محمد منظر بقا ایم اے	شاہ ولی اللہ کے فقہی رجحانات المسویٰ اور المصطفیٰ کی روشنی میں
۲۲	لطیف احمد قریشی - ایم اے	فیلسوف العرب - الکندی
۳۵	مولانا قاضی محمد زاہد الحینی	تفسیر یحییٰ
۳۹	پروفیسر محمد الوب قادری	خانوادہ شاہ ولی اللہ کا تذکرہ
۴۸	پروفیسر فری لینڈ ایسٹ	حضرت پیدا احمد شہید
۵۶	مفت مولانا نعیم احمد فرید مریدی	حضرت شاہ ابوسعید حسنی رابعی دہلوی کے نوادر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خاندان مراسلات کی روشنی میں
۷۱	۱- سی	تنقید و تبصرہ افکار و آثار

شذات

جج ایک عبادت بھی ہے۔ اور مسلمانوں کے عالمی اجتماع کا ایک ذریعہ بھی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پچھلے چند سالوں سے مکہ معظمہ میں رابطہ العالم الاسلامی کے قیام سے جج کے مبارک دنوں میں اس عالمی اجتماع نے ایک باقاعدہ اور معبد شکل اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ جمع کے فوراً بعد رابطہ العالم الاسلامی کے اجلاس ہوتے ہیں، جن میں تقریباً تمام ملکوں کے مسلمانوں کے نمائندے شریک ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے مشترک معاملات پر آپس میں غور و خوض کیا جاتا ہے۔ رابطہ العالم الاسلامی کے یہ اجلاس اب جج کے بعد کا ایک ضروری پروگرام ہو گیا ہے۔ اوس ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں سے مسلمان نمائندے وہاں ضرور پہنچیں۔ اس سال بھی جج کے بعد رابطہ العالم الاسلامی کے اجلاس ہوئے جن میں پاکستان کی طرف سے ایک مستقل وفد نے شرکت کی اسی طرح دوسرے ملکوں کے نمائندے بھی ان میں شریک ہوئے ہیں۔

ان سالوں میں کثیر الذمہ اور ایشیائی افریقی ملکوں کی آزادی نے جہاں بین الاقوامی سیاسیات میں بڑی دھڑ میں تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، وہاں ان ملکوں کی آزادی کی وجہ سے بین الاقوامی سیاسیات میں بنیثیت جمعی مسلمانوں کا اثر و نفوذ بھی کافی بڑھ گیا ہے، اب جیسے جیسے افریقی ایشیائی ممالک کے سیاسی شعور میں ترقی ہو گی اور ان کے ہاتھ میں زیادہ اقتدار آئے گا، مسلمانوں کی بات بنیثیت مسلمان کے عالمی سیاسیات میں زیادہ توجہ سے سنی جائے گی اور ان کی ایک بین الاقوامی حیثیت ہوگی۔ اسلام کا یہ سیاسی مول مستقبل میں بڑے خوش آئند نتائج کا متاسن ہو سکتا ہے بشرطیکہ مسلمان خود آپس میں غور و خوض اور سیاسی و معاشی لحاظ سے وہ مضبوط بنیں۔

صدارتی انتخاب کو ختم ہونے اب کافی دن ہو گئے ہیں۔ اس انتخاب کے دوران ہمارے علمائے کرام

کافرو، فساد اور ان کی بعض تنظیموں کا جماعتی طور سے جو رویہ رہا اس نے عام مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں پر علمبردارین کے معاملے میں کوئی اچھا اثر نہیں چھوڑا۔ ایک عالم دین جو ناز میں امام بننا ہے۔ ہر جہد کو منبر پر سے خطبہ دیتا ہے، اور دینی مسائل میں عام لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ظاہر ہے اس بنا پر اس کی حیثیت عملاً ایک نائب رسول کی ہوتی ہے۔ اس حیثیت میں ایک عالم دین اسی حالت میں موثر اور مفید ہو سکتا ہے جب کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا مذہبی مقام ہو۔ اور اسے ایک معلم و مرشد کا درجہ دیا جائے، لیکن اگر یہ عالم دین پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے۔ اور عالم دین ہونے کی بنا پر لوگوں سے ووٹ مانگتا ہے، یا کسی خاص پارٹی کے امیدوار کے حق میں انتخابی جہم چلاتا ہے تو اس کی دونوں حیثیتوں کا بیک وقت قائم رہنا مشکل ہے، وہاں تو پارٹی پالیٹکس میں پڑ کر اپنے نائب رسول ہونے کی حیثیت کھودے گا۔ یا اگر وہ اس کے باوجود اپنے نائب رسول ہونے پر مصر رہا، تو وہ نہ ادھر کا ہے نہ گانہ اُدھر کا۔

غیر ملکی حکومت کے خلاف عوام کی آندھی کے لئے لڑنا اور ہے۔ اور خود اپنوں کے مقابلے میں بنیادی جہتیں اور دوسری نمائندہ مجالس کے الیکشن لڑنا اور لڑانا بالکل اہم ہمارے علمائے کرام کو اب فیصلہ کرنا ہو گا کہ وہ امت و خطابت اور دین کی تعلیم کے ذریعہ مسلمان عوام کے مفہوم بننا چاہتے ہیں یا کوششوں اور اسمبلیوں کے ممبر بن کر انہیں لازماً ان میں سے ایک راہ اختیار کرنا ہوگی۔ اور وہ اسے جتنی جلد اختیار کریں خود ان کے لئے اور اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے لئے یہ مفید ہوگا۔

ہماری بعض مذہبی جماعتیں جو گزشتہ صدی کے انتخاب میں پیش پیش تھیں، اونٹن ہرے وہ انتخاب دو سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں میں تھا، اس میں اسلام اور کفر ایک دوسرے کے خلاف صوف آراء تھے، اب اس طرح کی قراردادیں منظور کر رہی ہیں کہ ہمارے سامنے حصول اقتدار کا کوئی حقیر سا نصب العین نہیں ہے، جس کی سرگرمیاں محض سیاسی کشمکش اور انتخابات تک محدود ہیں۔ ہم ایک وسیع اور ہمہ گیر مشن رکھتے ہیں جس کے پیش نظر پوری انسانی زندگی کی حقیقی صلاح و فلاح کے لئے کام کرتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ کہ فی الحقیقت ہم اپنی پوری قوم بلکہ ساری انسانیت کے ہی خواہ ہیں۔

بلکہ شک یہ مقاصد و عزائم بڑے مبارک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان مذہبی جماعتوں کو توفیق دے کہ وہ حصول اقتدار سے صحیح مسزوں میں قطع نظر کر لیں جس کا کہ موجودہ حالات میں واحد راستہ صرف سیاسی کشمکش اور انتخابات ہی ہیں۔ اور اس اصول انقلاب کی داعی ہونے کی وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ وقت ہو جائیں لیکن

ان بلند آہنگ باتوں کے ساتھ ساتھ ان جماعتوں کا یہ کہہ کر کہ ہم محدود معزوں میں ایک ایسی مذہبی جماعت نہیں ہیں جس کی دلچسپیاں صرف اعتقادی و فقی اور روحانی و اخلاقی مسائل ہی کے لئے مخصوص ہوں، اپنے لئے بہا کی کشمکش اور انتخابات میں حصہ لینے کا دروازہ کھلا رکھنا، اب زیادہ کلام نہیں دے سکے گا۔ ان مذہبی جماعتوں کو بھی اب فیصلہ کرنا ہو گا کہ یا وہ خدا اور رسول کی واحد ترجمان بن کر لوگوں کے سامنے جائیں، یا وہ سیاسی جامہ اوڑھ کر حصول اقتدار کے لئے کشمکش کریں۔

بیک وقت غلیظہ اور سلطان ہونے کا زمانہ مدت ہوئی ختم ہو گیا۔ اب ایلئے اسلام کے نام سے مسند اقتدار پر مسلط ہونے کے خواب دیکھنے خام خیالی کے سوا کچھ نہیں اچیلئے اسلام کا کام بذات خود بہت بڑا ہے کلمے اپنا کر ایک جماعت اپنے آپ کو اس کے لئے وقت کر دے۔

برصغیر پاک و ہند کی مشہور تبلیغی جماعت کے امیر جناب مولانا محمد یوسف صاحب کے انتقال کا مدہ تمام اسلامی مطلقوں نے بڑی شہت سے محسوس کیا ہے۔ مرحوم و مغفور تبلیغی جماعت کے اجتماع کے سلسلے میں مغربی پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے۔ ۱۲ اپریل ۱۹۶۵ء کو بروز جمعہ آپ کو قلب کا مدہ وڈا اور اسی دن آپ اپنے مالک حقیقی کے ہاں پہنچ گئے۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی وفات کے بعد ان کی قائم کردہ تبلیغی جماعت کے کلام کو اپنے بڑی غوری سے جاری رکھا تھا اور آپ کی کوششوں سے اس میں کافی توسیع بھی ہوئی دہلی کی نظام الدین الدیہ کی چھوٹی سی بستی سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی بابرکت ذات سے اشاعت اسلام کا جو چشمہ جاری ہوا تھا، مولانا محمد یوسف صاحب کی ہائیشی کے مدہ ہیں اس کے حلقہ فیضان کی حدیں بہت دور و نزدیک پھیل گئیں۔ اور اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ کیلئے وقت نکال کر شہر شہر اور ملک ملک پھرنا ہمارے بہت سے مسعود و مند نوجوانوں کا مسلح زندگی بن گیا ہر قسم کی فرقہ وارانہ تنگ و بندیت سے بلند ہو کر اسلام کی زبانی و علمی تبلیغ کا جو نظام مولانا محمد الیاس صاحب نے اپنی زندگی میں قائم کیا تھا۔ ان کے مرحوم و مغفور صاحبزادے نے اسے اور وسعت و استحکام بخشا۔ اور ہزار ہا افراد اس سے متاثر ہوئے، یہ اسلام اور مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت ہے جو فیض رب العالمین کی بارگاہ میں مشکور ہوگی۔ اور مرحوم و مغفور کو اخروی نعمتوں سے نوانا جائے گا ہمیں امید ہے ان بزرگوں کے جاری کئے ہوئے کلام کو اور آگے بڑھانے والوں کی کمی نہیں ہوگی اور خدا نے یا تو یہ چشمہ فیض برابر جاری رہے گا۔ ۲ صیغ

فقیر قادر بخش بیدل

جنابے لطف اللہ بدوی

فقیر قادر بخش بیدل روہڑی سرزمین سندھ کے ان متاد بزرگوں میں سے ہیں، جن کا علم و عرفان کی دنیا میں بہت بلند مقام تسلیم کیا جاتا ہے۔ معقولات اور منقولات ہر دو پر آپ کو بڑی دسترس حاصل تھی سندھ کے مردم خیز خطہ روہڑی میں آپ سال ۱۲۳۰ھ میں متولد ہوئے آپ کے والد بزرگوار فقیر محمد محسن بڑے دیندار اور متقی شخص گزرے ہیں۔ وہ قادری طریقہ میں روہڑی کے ایک بزرگ سید جان اللہ شاہ ثانی عاشق سے بیعت تھے۔ موصوف سید جان اللہ شاہ اول امیر کے اولاد میں سے تھے، یوشاہ غایت اللہ شہید کے مقدر خلفا میں سے تھے روایت ہے کہ فقیر قادر بخش بیدل کا ایک پاؤں پیدائش کے وقت کچھ مڑا ہوا تھا۔ شاہ جان اللہ ثانی کی خدمت میں جب باپ اپنے نو نایسہ بیٹے کو دعا کے لئے لائے تو حضرت نے بچے کے پاؤں کو مڑا ہوا دیکھ کر سندھی میں فرمایا۔ **هن کی بندونه چنؤ هی روہڑی جو جھنڈو ٹیندو۔** یعنی اس کو لنگڑا نہ کہو یہ روہڑی کا جھنڈا ہوگا۔ آخر سید صاحب کی دعا کام کر گئی۔ چنانچہ آگے چل کر یہ بچہ روہڑی کیلئے افتخار کا باعث بنا۔

صغیر ہی میں فقیر قادر بخش بیدل نے قرآن پاک حفظ کیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں مختلف استادوں سے علوم متداولہ حاصل کر لئے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصہ تو آپ اپنے وطن مالوت میں درس دیتے رہے۔ لیکن فقیر قادر بخش بیدل اچانک سب چھوڑ چھاڑ کر حضرت شہباز قلندر کے مزار کی زیارت کے لئے سیہون چل پڑے اور وہاں کافی عرصہ متعلف رہے آپ کی تصنیفات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس درگاہ عالی سے روحانی فیض حاصل ہوا۔ اور طریقہ ادبیست میں داخل

ہو گئے۔ سیون کے اقامت کے زمانے میں آپ نے شعر و شاعری کی طرف توجہ کی اور اپنے لئے
بیدل تخلص اختیار کیا سب سے پہلے قلندر شہباز کی مدح لکھی۔ اس مدح سے آپ کے ادیبیت
کے طریقہ کی تصدیق ہوتی ہے۔

دلا مت ڈر ز ہولی روز عشر

پکڑ لے دامن ابنِ پیمبر

شہ شہانِ عرفان دین پرور

قلب ارشاد عناقوں کا رہبر

مرا مرشد مکمل ہے قلندر

حسینی جہد ری سلطان سرور

سیون سے واپس پر کچھ زمانہ تو آپ نے سیر و سیاحت میں گزارا بعد میں اپنے وطن ردھری
میں مستقل اقامت اختیار کر لی وہاں آپ تصنیف اور تالیف میں مشغول ہو گئے اور مکروہات دینے سے قطع
تعلق کر لیا۔ اگرچہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کے علم و فضل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی لیکن آپ نے
اسے چنداں اہمیت نہ دی اور گوشہ نشینی ہی کو ترجیح دی اور ہمہ تن عبادت الہی میں مصروف رہے آپ نے
۱۲۸۹ھ میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی اکتھ تصنیفات فارسی نظم و شعر میں ہیں، لیکن فارسی کے علاوہ
عربی، سندھی، اردو اور سرائیکی میں آپ کا کافی کلام موجود ہے۔ آپ کی تصنیفات کی مکمل فہرست
حب ذیل ہے۔

فارسی تصنیفات

سند المومنین (نثر) تقویت القلب فی تذکرۃ المحبوب (نثر) پنج گنج و نثر، انشاء قادری۔
قرۃ العینین فی مناقب اسیطین (نثر) وصیت نامہ (نثر) لغت میزان طب فی بطن احادیث صحاح ستہ (نثر)
دیوان منہاج الحقیقت (نظم) دیوان سلوک الطائین (نظم) دیوان معراج الطریقت (نظم)
مثنوی ریاض الفقہ۔ مثنوی نہر البحر۔ مثنوی دکشا۔ تواریخ رحلت بائے رجال اللہ (نظم)
ظہور نامہ در تصوف بہ نغمہ انا الحق (نظم) روز الف دری (شرح قعیدہ غوثیہ) روز العارفین (نظم)
بہر درانجو منتخب تہذیبی و مجنون۔ عقائد۔ خطبات جزمہ۔

دیوان بیدل و قطعات
سندھی و سرائیکی تصنیفات

سرود نامہ (ایات) کیفیات و غزلیات

فقیر بیدل کثیر التصانیف تھے۔ آپ کی تصانیف کا زیادہ حصہ گو تصوف اور عقیدہ و دعوت الوجود کے نقطہ سے متعلق ہے۔ لیکن ان کی مثنوی دلکش "میں کچھ اور ہی رنگ نظر آتا ہے۔" یہ مثنوی ذکر الہی کے فوائد کے بیان میں لکھی گئی ہے۔ اس مثنوی کے عنوانات قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث سے لئے گئے ہیں گویا مصنف نے ان آیتوں اور احادیث کی تشریح اور توضیح کی ہے۔ چونکہ ذکر الہی تمام عبادتوں کا اب لہاب ہے۔ اس لئے بیدل نے ایک علیحدہ تصنیف میں ذکر کے اہمیت کی وضاحت کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب لوگ بہشت میں داخل ہوں گے تو انہیں دنیا کی اس ساعت کے سوا جو خدا کے ذکر کے بغیر گزری ہے اور کئی بات کی حسرت نہ ہوگی۔ "بیدل اپنی مثنوی کی ابتداء اس شیریں حقیقت کے انکشاف سے کرتے ہیں :-

حمد مجبوری کہ ذکر شد دلکش است   باعث تفریح طبع جانہ فرشت
جانانائے طلبان ذکر حق است   خوش گیر آرا کہ فیض مطلق است
فیض مطلق یا دوسلے آمدہ   یادش از ہر کار اوئے آمدہ

اس مختصر سنی تمہید کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت یا ایہا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرًا کثیرا سمیوہ بکسرۃ و اصلہ کو عنوان قرار دے کر اس کی تشریح پیش کرتے ہیں

آمدہ لاریب در معصفت مجید   اذکر داذکر اکثر البس پدید
پس پدید آمد کہ حق فرماں داد   مومنان لا اکثما قوم رشاد
اذکر واللہ ذکر مجید بے شمار   در غم دشادی ہنایا آشکار
پند این است از فضل ہے نظر   با خدا خوگیر و با خود غوملیگیر

ذکر کشمیر کی اس سے بہتر اور کیا تشریح ہوگی۔

حالات الاخیار کے مصنف اسی حقیقت کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔

تو ایک پسندیں صبر و دو عالم — کہ برناید زبانت بے غلام

اگر تو پاس داری پاس الفاس بدلتی رسی آغواں پاس

ذکر کی اہمیت کے بعد قرآن حکیم کی آیت **وَ اذْكُرْ بَلَدَ فِیْ نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَ حِیْفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ بِالْفَعْدِ وَ الْاَصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِیْنَ** کو عنوان بنا کر اس کی تشریح کی ہے۔ اس تشریح میں بتایا گیا ہے کہ ذکر کس طرح احسن ہے اور اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

ذکر کن پروردگار خویش را مرہم کا فور بر نہ ریش را

نسخہ میں مرہم مجرب آمدہ صد ہزاراں ریش بازاں پر شدہ

ذکر خفیہ مرہم میں ریش شد ہر کہ باخود بود و بے خویش شد

اکثر بزرگوں نے ذکر کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ لسانی اور قلبی، لسانی اور قلبی میں یہ اہم تفاوت ہے۔ کہ جہاں لسانی عوام کا ذکر ہے وہاں قلبی خواص کا ذکر ہے جس کو فقیر بیدل ذکر خفی سے یاد کرتے ہیں قرآن حکیم کا ارشاد بھی ذکر خفی کے لئے ہے نہ کہ ذکر جلی کے لئے۔ ذکر خفی کے ساتھ تضرع و نذر بھی ہونی چاہیئے۔ بیدل خشیت الہی کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں۔

ایں تضرع چہیت فکر نفی تن خطرہ ایجاب ورا برہم زدن

صرف کن الفاس خود در ذکر ہو بالتضرع خفیہ لے مردانہ خو

لا برائے نفی میں بستی تست نفی ہستی لا بعد ہستی تست

چوں شوی سرست زیر علم خفی بردلت پیدا شود کام خفی

زہریر فکر را خورشید ذکر

جنش بنشد شوی اصحاب ذکر

فقیر بیدل اس ذکر کو جس میں تضرع و نذر ہے، فکر تن کے لئے نفی کے مترادف سمجھتے ہیں

حقیقت میں ذکر سے قلب میں خشیت الہی کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ لغائی خواہش صواب ذکر سے

آہستہ آہستہ ہٹ جاتی ہیں۔ تن پر فدی کی بکوس معدوم ہونے لگتی ہے اور مردوسن کو یہ ایک خصوصیت
پر تراور بلکہ مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ علامہ اقبال اس حقیقت کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔

دھماکا غلا کار از حرف سلامت   ایسی تختیں منزل مرد و خدائست

مٹنے کے سوز اور ایک دم تہید   ازل کے غم و غولیں ملنا و آفرید

فقیر حیدر علامہ اقبال سے آگے چل کر لوں ہنسا ہوتے ہیں۔

دُکھ رہا با فکر ہر کو کر و جنت   گرد و خفرت از حریم دل فریت

دُکھ رہا عجب حریم سینہ است   دفع ساز گرو جہل و کینہ است

اس باب کے بعد تیسرا باب ارشاد الہی و من اعرض عن ذکرہ عن فان لمہ معیشتہ
ضنکاً و تمسکاً یوم القیامۃ اعلیٰ سے شروع ہوتا ہے۔ من اعرض کی تشریح جناب حیدر
نے بڑے حکیمانہ اور عالمانہ انداز میں کی ہے اور اس اعراض سے جو نتائج اخذ کئے ہیں وہ ہرگز انصاف
بھی ہیں اور دانشمندانہ بھی۔ فرماتے ہیں۔

گفت حق ہر کس کہ اعراض آورد   یعنی از ذکر کم تمتع کم برد

تنگ گرد و پیرا درہ معاش   در غم و اندوہ باشد ابتلاش

ایں معیشت را دو معنی ظاہرست   بطن قرآن پیش عارف باہرست

معنی لفظ معیشت شد معاش   ایں معاش آمد پیش عقل فاش

یک پیش کارخان ذوق دل رست   میں تنعم و اکران را حاصل رست

شاغل و کراست صاحب ذوق دل   روح او با قرب حق شد متصل

اتصال یافت جزئی او بکل   رخشن گرویدہ در پو خویش گل

دُکھ کن انھاس خود خالق ساز   رو سگر ہاں زہی چنین نال و نیاز

ایں وجودت انک چیز کے   پہنچ پیش شوکت کاوس کے

وہ دوست ہیں کاراں و کھنڈیار   تا عرض یک دی بہ پنی مددیار

یہی حقیقت خواجہ شمس تبریزی نے اپنی مشہور تصنیف مرغوب القلوب میں تلخ و فسر مائی ہے۔

اگر دنیا و عقلی پیش آید   نظر کردن دلاں ہرگز نشاید

چو گردو جان محل از غیر حق پاک   رسد عالم لا محوت بیک
دراں منزل چہاں رحمت جوئی   تا شد با خط جو گفتگوئی
مقام قرب منزل پہ نشانیست   بہر کسے مکان دیگر جان است

اس باب کے بعد جو عنوانات آتے ہیں وہ احادیث سے ماخوذ ہیں اور یہ حدیث بطور عنوان دی گئی ہے۔
عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ
مکملۃ الحیۃ والمیتۃ (شفق ملیہ) اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں:-

گفت آن سلطان ملک بے نشان   رونق انرا آنت گاہ لامکان
تا جہ فرق انبیاء و مرسلین   پیشوائے اولیائے اہل دین
شاہباز آسماں کبریا   سمجہ گاہ جان جسد اصغیا
خانم پیہمیدان شاورسل   باوئی بل حقیقت بے بدل
ہر کہ در ذکر خدا شافل بود   غوطہ زن آن بحر بی ساحل بود
زندہ ماند با حیات طیبہ   متصف با وصف سبحانی یکہ
آنکہ ہر ذکر بہت غافل جان او   دور ماند از ذکر عرفان او
گو یا او مرفہ بہت و بے خبر   از مدارج عالم جان چوں حجر

حضرت رفیع یدیل کے تخیل کی بلندی و اڑی اپنی جگہ پر ہے لیکن واقعہ ہے کہ ان اشعار کی فصاحت
اور جزالت نے مصنف کو سندہ کے فارسی گو شعراء کے صف اول میں لا کھڑا کیا ہے۔ نظم کی روانی
دیکھنے کے قابل ہے۔ تصنیف میں جہاں سندہ اور شعی مقام آتے ہیں وہاں زیادہ فدویت اور شیرینی
نظر آتی ہے۔ اس ملاوت سے لطف اندوز ہونے کے لئے اس باب سے کچھ زیادہ اشتعال پیش کر رہا ہیں

ذکر ہی رحمت غافل میت است   مرہ شد کو جاہل او بہت است
ذکر یوقی باعث دل زندگی ست   لہ آلودی و فرخندگی ست
حرک ذکر آمد و بال جانہا   بل کسوف مجھو ایسا نہا
ترک ذکر آمد کسوف نور دل   انہلیم غامہ معصور دل

ترک ذکر آمد بمعنی سچے ہاں کھلی ہاں سنو اند بیگان

ذکر کن پوستاے مود خدا تانہائی از حیات ہاں ہدا

اسی طرح احادیث نبوی کے عظمت کے تحت تین مزید ہاہل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ترمذی کی اس حدیث

عن النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اذا صرتم بربیاء من الجنة فالتقوا

قالوا و ما ریا من الجنة قال خلق الذکر۔

کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

گوش مارے مومن والا نثار مطلق مصدق سلطان رشاد

غمرے ملک رسالت شاہیں مہد ہرماں شام اومناں

چوں گند آید بر باغ بہشت و امیر اعلیٰ ہیں تہی مرث

عرض کردن آن کاہ با ادب در حضور حضرت محبوب رب

کائے کلام تو کلام کردگار و عدل مآد جالت مصیبا ر

ہاد کو تاویل مکرر جنساں غنچہ دل را چو گل زہد شگفتاں

در جواب آں مثال خوش الفت غنچہ لب را کشد آں و کش

گفت اے یاراں مراد ہست مطلق ذکر است مرقع ہوتاں

مطلق ہائے ذکر بتا ہائے غلہ مہد آرام چوں جملے غلہ

احادیث نبوی کے بعد حضرت رفیعیدل مولانا دمی کی شہزی سے استفادہ کرتے ہیں امدان کے سند جلیل

اشعار کو اپنی بصیرت افسردہ شہزی میں بطور عنوان پیش کرتے ہیں۔

قال العارف رومی قدس سرہ العزیز

اذکر اللہ شاہ ماد ستور داد وید اند ناد سا را نور داد

ایں تسبیول ذکر تو از رحمت است چوں نسا از تماضر رحمت است

با نسا دایہا لعلہ است غوں

ذکر تو آلودہ تشبیب و چوں

مدنی کے ارشاد کی اس طرح تشریح فرماتے ہیں۔

عارف مدنی سراج العارفین	ڈگر رافسر مود تحریریں ہیں
گدگد دستھ سے ہادہ فدا لعل	بند گمان خویش را ہیر کمال
اوکر واللہ راحیاں فرماں ولو	گنج رحمت در میسان ماہاد
وہو ستی سے کہ تاپا کو شش کنیم	آب رحمت حق بریں آتش ز نیم
نار غفی را گلاں حرص و ہوسارت	فوق نشاندا سے ہونہ دست
ذکر نور آمد یزن بر نار خود	تا شوی آگاہ ادا سمار خود
آن نماز مستواضہ چوں رواست	ذکر غلو بی بخطرہ کے رواست
حرک ذکر آمد خطا بیارباش	خواب غفلت تا بچہ بیدار باش
آن ناز سے او بخوں آلودہ است	ذکر دلکرت ہم بہ چوں آلودہ است
مستعدنا مستعد کن ذکر حق	تا بتور رحمت کند رب الغلق
مستعدنا مستعد در ذکر کوشش	تا ز خواب غفلت آوندت پہوش

مستعدنا مستعد در ذکر باش

چہ کن غافل باش اسے خواہد باش

یہاں فکر اور تخیل کا ایک دریائے موجزن نظر آتا ہے حرف اور صورت کی صورت میں لہر الہی کی کاغذ پر بارش ہو رہی ہے۔ سندھ کے اس عظیم مفکر سے کتنی بے اعتنائی برتی گئی ہے وقت آگیا ہے کہ ہم اس غلطی کی تلافی کریں اور اس فراموش شو شغفیت کی یاد کو تازہ کریں۔ تثنوی و گلشن میں مدنی اور حافظ کے کلام سے استفادہ کیا گیا ہے، وہاں حضرت فیضیہ ل نے سندھ کے زندہ جاوید مفکر اور شاعر عبداللطیف بھٹائی کے کلام کی بھی تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

قال سلطان العارفين حضرت شاہ بھٹائی قدس سرہ

سندھ منی سندھ آمد میں رلاہ

ماں کاھوک سندھ کوھیما یکن پوی

(ترجمہ) دے صافوں ہم مدد شایک کنیہ کمال دوست کے کانوں سے گز سے تیرے بڑاہ وصال

آن سر آمد عارفان و شاه عشق   رہبر عشاق حق در راہ عشق
 موجبائے شغف و دیانے باز   بیت پیش ساغر مہبائے باز
 بیت اونے بیت بل اقلیم دہد   موسیٰ قوسید را تسلیم و ہد
 حرف حرفش سر بسر سوز و گداز   لفظ لفظاً و حقیقت خوش باز
 گر تو آری بر زبان اسم شریفین   عہد را گروان معانی پر لطیف
 شاہ شایان صد آرائے الست   بہر فرط شوق مافرغہ است
 کائے طلبکار وصال لایزال   گاہ بیگہ از شوق دل نہال
 و مہم سینواں بجاں محبوب را   با ہزاراں رغبت آن مرغوب را
 ہست و تنزیل ادعویٰ تبکم   از صدا و ادن مشکم محترم
 ہر نفس می نال کین نالیدنی   روح را بخشد ز ہی ہالیدنی
 نالہائے تو نہا شد رایگان   عاقبت افتد بگوش و دلتان
 نالہ مضطرب و دلبر است   شاہش آمد بحیب المضطر است

نالہائے ذکر جان درو مند

حق تعالیٰ را ہی آید پسند

کیا آپ شریفہ امینہ یحییہ المصطفاۃ ادا دعا کی اس سے زیادہ عارفانہ تفسیر ہو سکتی ہے
 سند کا یہ خوش گواہ فکر اور شاعرانہ راموش کئے جانے کے لائق نہیں قدرت نے جو علم اور فضل کا نتیجہ
 اس کے سر پر رکھا ہے وہ غیر فانی ہے اور ہمیشہ جگہ کا نار بے گام کاش ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔

شَہادَتِ اللہ کے فقہی حُجج انا المِثْوٰی اور المِصْفٰی کی روشنی میں

مولانا محمد ظہیر حق 'ایم' اے فاضل دیوبند، استاذ شعبہ معارف اسلامیہ، کراچی یونیورسٹی کراچی

اس کتاب میں ایسے عظیم اشخاص کی کمی نہیں جن کے بعد آنے والے مختلف المسلک لوگوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق انہیں اپنا ہم مسلک سمجھا ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ کو معتزلہ نے انہیں معتزلی سمجھا، حنبلہ نے مرجئ سینوں نے اہل سنت اور بعض دوسرے اصحاب فکر نے اپنا جیسا۔

شہادۃ اللہ تعلیمات میں فرماتے ہیں :-

والا ما ابو حنیفہ .... ہومن کبار	اور امام ابو حنیفہ ..... یہ اہل سنت اور ائمہ
اہل السنۃ وانتم لغم نشائی اہل	اہل سنت کے بڑے لوگوں میں سے ہیں البتہ
مذہبہ والتابعین لہ فی الفروع	ان کے اہل مذہب اور ان کے متبعین کی رائے
اسماء مختلفۃ فمنہم المعتزلۃ کالجائی	فروع میں مختلف ہو گئیں ان میں سے بعض
والی ہاشم والذمخشری ومنہم	معتزلہ ہیں مثلاً جبائی اور ابو ہاشم اور ذمخشری
المرحبتہ ومنہم غیر ذالک فہؤلاء	بعض مرجئ ہیں اور بعض ان کے علاوہ یہ لوگ
کانوا یتبعون ابا حنیفہ فی الفروع	فروع فقہیہ میں ابو حنیفہ کی اتباع کرتے تھے۔

لے محترم مولانا محمد ظہیر صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارتوں سے جو نتائج اخذ کئے ہیں ان کے بارے میں مزید گفتگو کی گنجائش ہے چنانچہ مولانا موصوف کے پورے مضمون کی اشاعت کے بعد اس ضمن میں کچھ عرض کیا جائے گا۔

تاسم

الفقیہ مسکانو ایسبون عثمانہم
الباطلة الى ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہ
اور اپنے باطل عقائد کو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
کی طرف منسوب کرتے تھے تاکہ اپنے
مذہب کو روانہ دے سکیں۔

چنانچہ شاہ ولی اللہ کی غفلت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ان کے بعد آنے والے مختلف
فرتوں نے اختلاف مسلک کے باوجود انہیں اپنا ہم ملک سمجھا ہے۔
شاہ صاحب کے فقہی مسلک کے بارے میں علماء کی رائے مختلف ہیں۔

۱۔ بعض لوگ انہیں مجتہد مانتے ہیں اور مجتہد خود صاحب مسلک ہوتا ہے، کسی دوسرے
امام کے مسلک کا پابند نہیں ہوتا۔

۲۔ بعض انہیں مقلد مانتے ہیں۔ اور چونکہ برصغیر کے علماء اور عوام کی اکثریت حنفی مسلک کی
پابند رہی ہے۔ اس لئے یہاں کے جو لوگ انہیں مقلد مانتے ہیں وہ انہیں حنفی ثابت کرتے ہیں۔

۳۔ بعض لوگ غیر مقلد مانتے ہیں یا بالفاظ دیگر اہل حدیث۔

ہر کے از ظن خود شد یا من

دندرون من نہجت اسرار من

شاہ صاحب کے فقہی مسلک کے بارے میں جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے اس کے متعدد
اسباب ہیں:-

(۱) تناقض مذاہب، شاہ صاحب نے خود اپنے بارے میں ایسی تصریحات کی ہیں جو بظاہر
باہم متناقض ہیں۔ مثلاً ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں:-

و بعد ملاحظہ کتب مذاہب اربعہ	مذہب اربعہ اور ان کے اصول فقہ کی کتابوں اور
وامول فقہ ایشان واعادینے کہ متک	ان احادیث کو دیکھ کر جن سے ان مذاہب
ایشان است، سرار واد خاطر، بعد و برپیشی	نیں استدلال کیا گیا ہے، غرضی نور کی مدد سے
روش محمدین افتا و۔ ل	میرا دل فقہائے محمدین کی روش پر مطمئن ہوا۔

اس سے غیر مقلد حضرات یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ شاہ صاحب انہی کی طرح غیر مقلد اور اہل حدیث تھے۔ اس کے برخلاف دوسری جگہ کہتے ہیں :-

استفدت منه على الشئ عليه وسلم
ثلثة امور خلاف ما كان عندي وما
كانت طبعي تبيل اليه كل ميل فصار
هذه الاستفادة من براهين الحق
تعالى على احدها... - - - وثانيها
الوصاة بالتقليد بهذه المذاهب
الاربعة لا اخرج منها والتوفيق
ما استطعت وجعلت تابی التقليد و
تألف منه رسا ولكن شئى طلب
منى التعبد به بخلاف نفسى له

جو کچھ میرے نزدیک تھا اور میری طبیعت
جن طرف پورے طور پر مائل تھی اس کے
برخلاف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے تین امور کا اس طرح استفادہ کیا کہ یہ
استفادہ میرے لئے حق تعالیٰ کی ایک برکت
بن گیا۔ ایک یہ ---- دوسرے ان چاروں
مذہب کی تقلید کی وصیت کہ میں ان سے
نہ نکلوں اور بقدر امکان ان میں باہم توفیق
دوں۔ حالانکہ میری طبیعت تقلید کی منکر
اور اس سے قطعاً بیزار تھی۔ لیکن میری طبیعت
کے خلاف مجھ سے اسی چیز کی اطاعت
طلب کی گئی۔

اس سے مقلد حضرات یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ شاہ صاحب مقدمہ تھے۔ لیکن ساتھ
ہی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا اصل رجحان عدم تقلید کی طرف تھا۔
بلاشبہ یہ دونوں تصریحات باہم تناقض میں اور سطحی نظر سے کام لینے والوں کے لئے
یہ تناقض اس کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ایک گروہ ایک تصریح کو اصل بنا کر شاہ صاحب کو غیر مقلد
کہہ دے اور دوسرا گروہ دوسری تصریح کو اصل ٹھہرا کر انہیں مقلد کہہ دے۔

ان دونوں تصریحات کا تناقض تو اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب نے الجملہ اللطیف
میں اپنے جن رجحان کو ظاہر فرمایا ہے وہ سفر حرمین سے پہلے کارجمان ہے۔ اپنے والد کے

انتقال کے بعد شاہ صاحب تقہریا بارہ سال تک مدرسہ رحیمیہ میں درس دیتے رہے ہیں بارہ سالہ تدریس اور مطالعہ کے نتیجے میں وہ فقہائے محدثین کی روش پر مطمئن ہوئے اور اس کے بعد حرمین شریفین لے گئے چنانچہ الجزء اللطیف ہی میں تحریر فرماتے ہیں :-

بعد از وفات حضرت ایشاں دوازده سال کا پیش ہر سال کتب دینیہ و عقلیہ مواظبت نمود و ہر علمے خوض واقع شد و توجہ بر قبر مبارک پیش گرفت و در ان ایام فتح توفیق و کشادہ راہ جذب و جانے عظیم از سلوک میر آمد و علوم و جہانیہ فوج فوج نازل شدند و بعد ملاحظہ کتب مذاہب اربعہ .... قرار داد خاطر بسود و نوبی روش فقہائے محدثین افتاد و بعد از ان دوازده سال شوق زیارت حرمین در سر اقلو و در آخر سنہ ثلث و اربعین کج مشرف شد

بعد از وفات والد، کی وفات کے بعد میں کم و بیش بارہ سال تک مسلسل دینی اور عقلی کتا ہیں پڑھاتا رہا۔ ہر علم میں خوض رہا اور قبر مبارک پر توجہ بھی جلدی رہی۔ ان ایام میں توحید اور جذب کی راہ کشادہ ہوئی اور سلوک کا بڑا حصہ میسر آیا اور وجدانی علوم فوج و فوج نازل ہوئے اور چاروں مذاہب کی کتابیں دیکھنے کے بعد -----

غیبی نور کی مدد سے میر اہل فقہائے محدثین کی روش پر مطمئن ہوا۔ ان بارہ سال کے بعد سر میں زیارت حرمین کا شوق سایا اور سرسبز

(۱۳۳۳ھ) میں حج سے مشرف ہوا۔

اور فیوض الحرمین یقیناً سفرِ حرمین کے بعد کی تشریف ہے۔ گویا شاہ صاحب اپنے عدم تقلید کے رجحان کو ترک کر کے تقلید کی طرف سفرِ حرمین کے بعد آئے ہیں۔

ان دونوں تصریحات کا تناقض تو اس طرح ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ شاہ صاحب وصیت نامہ میں جو یقیناً فیوض الحرمین کے بعد کی تصنیف ہے اپنی اولاد اور احباب کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

و در فردی پیروی علمائے محدثین که جامع باشند میان فقه و حدیث کثرت

وہاں تفریعات فقہیہ اور کتاب و سنت عرض نمودن آنچہ موافق باشد
درجہ قبول آوردن والا کالائے بدریش خاوندہ دادن - امت رایج وقت
عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغفار نیست و سخن تنقیض فقہاء کہ تقلید عالمی
را دست آور ساختہ تبعت سنت را ترک کردہ اند نشنیدن و ہیشاں
الثقات نکردن، قربت خدا جتنی بدری ایان نہ

اور فروغ میں ایسے علمائے محدثین کی پیروی کرنا جو فقہ احمدیث دونوں کے
جامع ہوں، اور فقہی تفریعات کو، ہمیشہ کتاب و سنت پر پیش کرتے رہنا جو موافق
ہو اسے قبول کرنا، ورنہ برے سودے کو خاوند کی وارثی پر مار دینا امت کسی
وقت بھی اس سے بے نیاز نہیں کہ مجتہدات کو کتاب و سنت پر پیش کرتی رہے۔ اور
ان تنقیض فقہاء کی بات نہ سنا جنہوں نے ایک عالم کی تقلید کو اختیار کر کے اتباع
سنت کو ترک کر دیا ہے، اور ان کی طرف الثقات نہ کرنا اور ان سے دور رہ کر
اللہ کا قرب تلاش کرنا۔

اسی طرح وصیت نامہ میں دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

چارہ کار آنکہ کتب حدیث مثل صحیح بخاری و مسلم و سنن ابی داؤد و ترمذی و کتب
فقہ حنفیہ و شافعیہ را بخواند و عمل بر ظاہر سنت پیش گیرد۔
چارہ کار یہ ہے کہ کتب حدیث مثل صحیح بخاری و مسلم و سنن ابی داؤد و ترمذی اور
احناف و شوافع کی کتب فقہ پڑھے اور ظاہر سنت پر عمل کرے۔

اس سے غیر مقلد حضرات پھر بجا طور پر یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ شاہ صاحب نے سفر حرمین
سے قبل فقہائے محدثین کی جو روش اختیار کی تھی، جب اسی روش کی وصیت انہوں نے اپنی اولاد
اور احباب کو بھی فرمائی اور ظاہر سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی تو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب ابتداء

سے انتہاک ایک ہی روش پر قائم رہے۔ اور وہ روش عام تقلید کی روش تھی۔

اسی لئے عام طبع پر جو یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کے خیالات میں انقلاب اس وقت آیا ہے جب انہوں نے سفر حرمین کیا، اور انہیں شیخ کردی کا تلمذ حاصل ہوا، اس نظر پر از سر نو غور کرنیکی ضرورت ہے۔

(ب) ایک جگہ شاہ صاحب فرماتے ہیں:-
 عرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المذہب الحنفی طریقتہ ائیتہ ہی ادنی الطرق بالسنۃ المعروفتہ الی جمعۃ و تقیمت فی زمانہ البخاری و اصحابہ و ذالک ان یؤخذ من اقوال الثلاثۃ قول اقربہم بحافی المألتہ ثم بعد ذالک یقع اختیارات الفقہاء الحنفیین الذین کانوا من علماء الحدیث ضرب شئی سکت عنہ الثلاثۃ فی الاصول و ما تعرضوا لنفیہ و دلت الاحادیث علیہ فلیس بد من اثباتہ و انکل مذہب حنفی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ حنفی مذہب میں ایک پسندیدہ طریقہ ہے اور یہ طریقہ اس معروف سنت کے بہت موافق ہے جس کی جمع و تفیص بخاری اور اصحاب بخاری کے زمانہ میں ہوئی ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ (امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد) کے اقوال میں سے اس قول کو لیا جائے جو اس سلسلہ میں سنت کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اس کے بعد ان حنفی فقہاء کے اختیارات کا تتبع کیا جائے جو علمائے حدیث بھی ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ائمہ ثلاثہ نے اصول میں ان سے سکوت برتا اور ان کی نفی بھی نہیں کی اور احادیث نے انہیں ثابت نہ کر دیا۔ ایسی صورت میں ان کے اثبات کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہ سب مذہب حنفی ہے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

وایاک ان تخالف القوم فی الفرع فانہ مناقضتہ لمراد الحق ثم کشف خبر و اربا فسروا ع میں قوم کی مخالفت نہ کرنا اس لئے کہ یہ مراد حق کے منافی ہے پھر

انہو جہاں جہری منہ کیفیتہ تطبیق
المستتہ لفقہ الحنفیہ من الاحد بقول
احد الثلاثہ۔ و تخصیص عموماً تقسم
والوقوف علی مقاصدہم ولاقتصاص
علی ما یفہم من لفظ السنۃ و لیس
فیہ تاویل بعید ولا ضرب بعزل لاعتقاد
بعضاً ولا منہا الحدیث صحیح بقول احد
من الائمۃ و ہذا الطریقۃ ان
اتبعھا اللہ و اكملھا فی الکبریٰ الاحمر
والاکبیر الاعظم لہ

ایک نمونہ شکست ہوا جس سے حنفی کو فقہ
کوسنت کے مطابق کرنے کی یہ صورت معلوم
ہوئی کہ ائمہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے قول
کو اختیار کیا جائے، ان کے عومات کی تخصیص کی
جائے۔ ان کے مقاصد سے واقفیت حاصل
کی جائے۔ اور سنت کے الفاظ سے جو
مفہوم ہوتا ہے اس پر اقتصار کیا جائے۔
اس میں نہ تاویل بعید نہ ہونہ بعض احادیث کو
بعض سے ٹکرائے کی نوبت آئے اور نہ کسی
صحیح حدیث کو امت کے کسی فرد کے قول
کے مقابلہ میں ترک کرنا پڑے اگر اللہ اس
طریقہ کو پورا فرمادے تو یہ سرخ گندھک
اور اکبیر اعظم ہٹ۔

اس سے وہ حضرات جو امام ابوحنیفہ کے مقلد ہیں، بجا طور پر یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ
شاہ صاحب حنفی تھے۔

بہر حال شاہ صاحب کے کلام میں اگر چند مقامات پر رفع تناقض کی صورت نکال بھی لی
جائے، تب بھی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ متعدد مقامات پر یہ تناقض اس طرح موجود
ہے کہ اس کا حل کرنا آسان نہیں۔

اور یہ وہ حقیقت ہے جو نہ صرف شاہ صاحب کی تحریروں سے سامنے آتی ہے بلکہ
شاہ صاحب نے دو سکر طرز پر ایک جگہ خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

وہیہات ہنک المتناقضات منی لولا مجہ میں یہ افسوس ناک تناقض باقی نہ پائی

ان منقذات الجامعة هي التي اوقعتنى جایتیں، اگر شدت ہامیت ہی نے مجھے
فی ذالک ۱۷ اس میں نہ ڈالا ہوتا۔

اس موقع پر مناقضات سے شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ طبیعت تو تفصیل اسباب،
عدم تقلید اور تفصیل علی کی جانب مائل تھی لیکن حضورؐ نے ترک اسباب، تقلید اور تفصیل
شیخین کا حکم فرمادیا۔

اپنی باتوں میں تناقض کے اس اسرار کے باوجود اسی موقع پر اس سے ذرا پہلے یہ
بھی فرمادیا کہ ۱۔

واكثر ما في من الامور جمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے بیشترین
لا مناقضتہ ینہا ۱۸ کوئی تناقض نہیں۔

بہر حال شاہ صاحب کی پوری تصانیف پر جس شخص کی نظر ہو اسے ان کے کلام میں
تناقض کی ایک دو نہیں، متعدد مثالیں بڑی آسانی سے مل جائیگی۔

(۲) تصوف - شاہ صاحب کی پوری زندگی، ان کے علوم اور خصوصاً ان کے فقہی
سلک پر رومانیّت اور تصوف کی حکمرانی ہے ۱۹ اور صوفی کا مسلک صلیح کل مسلک ہوتا ہے۔
اسی مسلک کی تعبیر ان الفاظ میں بھی کی جاتی ہے کہ الصوفی لا مذهب ہے لہٰذا - یعنی صوفی
کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔

شاہ صاحب کے کلام میں اگر یہ صورت پائی جاتی ہے کہ کبھی وہ فقہ کے محدثین کی جانب مائل
نظر آتے ہیں، کبھی شافعیّت کی طرف، کبھی حنفیت کی طرف اور کبھی کسی اور امام کی طرف تو قرین
قیاس ہے کہ اس صورت حال میں ان کے اس مسلک تصوف اور ان کے موفیانہ مزاج کا بھی دخل ہے۔

۱۷ فیوض الحرمین ۱۷۵

۱۸ ~ ~ ۱۷۴

۱۹ فیوض الحرمین ۱۷۴ - ۱۷۵ کے مذکورہ اقتباس استفدت منه صلی اللہ علیہ وسلم
سے واضح طور پر بھی نتیجہ نکلتا ہے۔

۳۸۸۔ مجددیت - جو شخص بھی شاہ صاحب کی تعلیمات، ان کی اصلاحات اور ان کے کارناموں سے واقف ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے اور منصب تجدید کے فرائض کو کامیاب طریقہ پر انجام دیتے تھے جامعیت کی روش بہترین روش ہے۔ لیکن جامعیت کا یہ نتیجہ بالکل قدرتی ہے کہ بعد کے آئینوالے ان کے بارے میں مختلف رائے ہو جائیں۔

شاہ صاحب واقعہ میں کیا؟ اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لئے میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور جب ان کی دو کتابوں "المسوی" اور "المصنفی" تک پہنچا تو ان دونوں کتابوں کے مطالعہ کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ مختلف فیہ مسائل میں شاہ صاحب کا رجحان کس طرف ہے۔ چنانچہ ان دونوں کتابوں کے مطالعہ کے بعد جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے، چاہتا ہوں کہ اس کا وہ حصہ بعینہ اہل علم کے سامنے رکھ دوں جو شاہ صاحب سے بحیثیت مقلد متعلق ہے۔ تاکہ خصوصیت کی مانند وہ حضرات جو شاہ صاحب کو مقلد مانتے ہیں خود کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں کہ شاہ صاحب اگر مقلد تھے تو کس امام کے۔

المسوی اور المصنفی

یہ دونوں کتابیں مولانا امام مالک کی دو شرحیں ہیں۔ المسویٰ عربی میں ہے اور نسبتاً مختصر اور المصنفی فارسی میں ہے اور نسبتاً مفصل۔

امام مالک نے الموطاء میں احادیث کے عنوانات مقرر کئے ہیں لیکن انہیں ابواب یا تراجم ابواب کا نام نہیں دیا بلکہ شاہ صاحب نے اپنی دونوں کتابوں میں ابواب بھی قائم کئے اور تراجم ابواب بھی لکھے۔ (مسل)

۱۔ موطاء کے مصر و ہند کے مطبوعہ متعدد نسخوں میں یہی صورت ہے۔ موطاء کا نسخہ، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی، جو میرے پیش نظر ہے، اس میں صفحہ ۳۸ پر صرف ایک جگہ لفظ باب لکھا ہوا ہے۔ وہ ہے "باب فی الاستیذان" ندائی شرح موطاء مطبوعہ مصر میں وقوت الصلوٰۃ کے عنوان کو جس سے موطاء شروع ہوتی ہے (باقی ماثبہ۔ پہ)

(بقیہ حاشیہ) ”باب وقت الصلوٰۃ“ لکھا گیا ہے۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مولانا کا زمانہ تصنیف چونکہ تدوین کتب کے شروع سے پہلے کا زمانہ ہے اسی لئے بعد کے مصنفین نے جب کہ تدوین کتب کا عام مدیج ہو چکا تھا اپنی تصنیفات میں کتب والفاظ و فصول کا جواہر نام کیا ہے، امام مالک نے نہیں کیا۔ لیکن ایک موضوع سے متعلق احادیث کو دو حصے موضوع سے متعلق احادیث سے متاد کیے گئے انہوں نے جہاں جہاں عنوانات مقرر کر دیئے اور ابواب کا مقصد بھی چونکہ یہی ہوتا ہے، اس لئے انہیں خواہ عنوانات سے تعبیر کریں یا ابواب سے، بات ایک ہی ہے۔

یہ عنوانات جس طرح ابواب کے مشابہ کوپور کرتے ہیں، تراجم ابواب کے مشابہ کو بھی پورا کرتے ہیں۔ باب اول ترجمہ البابے میں جو فرق ہے اسے مثال کے ذریعہ اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ امام بخاری نے کتاب الایمان میں ایک باب ہاندا ہے۔

باب قول البی علی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل
وینزید وینقص اس میں لفظ باب کا مصداق صرف یہی ہے حرفی لفظ ہے جو اب
سے مرکب ہے اور اس کے بعد قول البی سے آخر تک جو کچھ ہے وہ اصطلاحاً ترجمۃ الباب
کہلاتا ہے۔

لفظ باب کے بعد جو عبارت لکھی جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ پوری عبارت ایک ترجمۃ الباب بنے بلکہ بعض اوقات اس میں کئی کئی تراجم ابواب ہوتے ہیں۔ مثلاً امام بخاری کے مذکورہ ترجمۃ الباب کی عبارت کہ دراصل یہ تین تراجم ابواب پر مشتمل (جیسا کہ شیخ الہند نے الابواب والتراجم مطبوعہ مطبع الامان لنگینہ کے ص ۲۷ پر لکھا ہے) قول الہی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاسلا علی خمس۔ (۲) وهو قول وفعل (۳) ویزمید وینقص

حاصل یہ ہے کہ امام مالک نے موطن میں اگرچہ ہر جگہ لفظ باب نہیں لکھا اور نہ ان
عنوانات کو ترجمۃ الباب کا اصطلاحی نام دیا لیکن دراصل وہ البواب ہی ہیں اور تراجم البواب ہی

فیلسوف العرب - الکندی

طفیل احمد قسری شیخ - ایم۔ اے

ابو یوسف یعقوب الکندی کا تعلق جنوبی عرب کے کنذہ قبیلہ کے اس گھرانے سے ہے جس کے حصے میں ہمیشہ سرداری رہی۔ لوگ اس کے گھرانے کے افسر اد کو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اس کے ہوا مہدا شعث بن قیس کو صحابی رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔
الغضلی اپنی کتاب تاریخ الحکماء میں لکھتا ہے۔ اشعث قید کنذہ کا حکمران تھا۔ اور اس کا والد قیس بن معدی کرب بھی کنذہ کے حکمران رہ چکا تھا۔ اور یہ قیس وہی ہے، جس کی تعریف میں عرب جاہلی کے مشہور شاعر اعشی نے پارہ لمبلے قصیدے لکھے تھے۔

الکندی کے والد اسحاق بن الصباح عباسی خلیفہ مہدی (۸۵۰ - ۷۷۵ء) اور مادر الرشید (۵۰۹ - ۶۷۶ء) کے دور میں کوفہ کے گورنر رہے۔ الکندی اپنے والد کے دور ولایت میں کوفہ میں تقریباً ۸۵ء کے لگ بھگ پیدا ہوا۔ جب ہوش بنے حالاً تو اس نے اپنے گروہ علمی و سیاسی مجالس کو برپا پایا۔ الکندی نے ابتدائی تعلیم کوفہ ہی میں پائی۔ ان دنوں بصرہ اور کوفہ صرعی و نحوی موشگافیوں اور معتزلی عقائد کی بحثوں کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ کوفہ کی علمی درس گاہوں سے فراغت کے بعد

۱۰

ڈاکٹر میر ولی الدین تاریخ فلاسفۃ الاسلام

۱۱ تاریخ الحکماء کا اردو ترجمہ حکماء عالم ص ۴۶

۱۲ محمد عبدالہادی مقدمہ رسائل الکندی الفلسفۃ ص ۱۳۶۹ - ۱۹۵۰ء

بصری مکاتب علم کی کشش اس وقت اسے بھروسے لگتی تھی۔ جہاں اسے بصری علماء سے استفادہ کا موقع ملا لیکن اس وقت بغداد جہاں سیاسی لحاظ سے مرکز تھا وہاں اس نے علمی مرکز کی حیثیت بھی اختیار کر لی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب عباسی فرمانروا دینلے کے گوشہ گوشہ سے اہل علم کو بغداد میں جمع کر رہے تھے۔ مختلف فنون کی کتب بغداد میں لائی جا رہی تھیں اور بغداد کی علمی مجالس مثالی بن گئی تھیں۔ تحقیق و جستجو کی تڑپ اور دوسری قوموں کے علوم کی حصول کی لگن نے الکندی کو بالآخر بغداد پہنچایا۔ الکندی کو بغداد میں مختلف زبانوں کے ساتھ ساتھ یونانی اور ہندی فلسفہ اور دیگر علوم کے مطالعہ کا موقع ملا۔ افتاد طبع متجسسانہ تھی ہی، جلد ہی اس کی پوشیدہ صلاحیتیں سب پر عیاں ہونے لگیں۔ اور علمی مجالس میں اس کی آواز بڑی توجہ سے سنی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ علماء کے حلقہ میں اس کی توجہ علمی مسلم ہو گیا۔

دارالہکمت میں

المأمون (۸۱۳-۸۳۳ء) نے الکندی کو دارالہکمت میں یونانی سائنس و فلسفہ کی کتب کے عربی مترجم کی حیثیت سے مقرر کیا یہ اس وقت بہت بڑا اعزاز خیال کیا جاتا تھا۔ دارالہکمت میں الکندی نے بڑی ہانفتانی سے کام کیا۔ جس کے نتیجہ میں مقتضی کے دور حکومت میں اسے شہسزادہ احمد کا امین و امین اور شاہی طبیب خاص مقرر کر دیا گیا۔ یہ اس کے عروج کا دور ہے۔ اس کے علمی کارناموں کی ایک طویل فہرست علامہ ابن ابی اصیبعہ نے طبقات الاطباء میں بیان کی ہے۔ کچھ کتابوں کا ذکر قفلی نے اخبار الحکماء میں بھی کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کی کچھ کتب کے نام

یہ کتاب تاریخ الحکماء اور اخبار الحکماء دونوں ناموں سے مشہور ہے قفلی نے کل ۲۲۶ کتابوں کے نام لکھے ہیں جو حسب ذیل موضوعات پر ہیں۔

کتب فلسفہ، کتب منطقی، کتب حساب، کتب کریمہ، کتب موسیقی، کتب نجوم، کتب ہندسہ، فلکیات، کتب طب، احکامیات، کتب جدل، نفسیات، سیاسیات، امڈیات، ابعادیات، تقدیمات، الواعیات،

(حکمائے عالم اردو ترجمہ تاریخ الحکماء)

تو ہم تک پہنچے ہیں لیکن اصل کتب مفقود ہو گئیں۔ مختلف علوم میں اس کے تراجم و تصانیف کا ذکر ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں کیا ہے۔ جس کے مطابق ان کی تعداد دو سو اکیس تک پہنچتی ہے۔ جن کی تفصیل وہ یوں بیان کرتا ہے۔

۱۔	فلفہ	۲۲	۹ -	حساب	۱۱
۲۔	نجوم	۱۹	۱۰ -	ہندسہ	۲۳
۳۔	فلکیات	۱۶	۱۱ -	طب	۲۲
۴۔	ہدل	۱۷	۱۲ -	سہاست	۱۲
۵۔	احداث	۱۴	۱۳ -	طبیعیات	۳۳
۶۔	موسیقی	۷	۱۴ -	منطق	۹
۷۔	نفس	۵	۱۵ -	احکام	۱۰
۸۔	مبادی معرفت	۵	۱۶ -	العاد	۸
			۱۷ -	کرمیات	۸

الکندی کی جو کتب آج موجود ہیں، ان میں رب سے مشہور اس کے وہ رسائل ہیں جن میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ ایک رسالہ فلفہ اور اس کی تعریف و غایت کے بارے میں ہے ایک دوسرے رسالہ میں اس نے نفس سے بحث کی ہے۔ کچھ رسائل میں مادہ اور کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک رسالہ میں وہ انسانی عقل پر گفتگو کرتا ہے۔ کہیں الہیات اور وحدانیت کے سلسلہ میں مستقل باب ہیں۔ کہیں طبیعیات پر گفتگو ہے۔ غرض تقریباً بائیس رسائل پر مشتمل یہ مجموعہ الکندی کے علمی تبحر کا ایک نادر نمونہ ہے۔

مستعمر کے بعد متوکل (۸۶۱ء - ۸۶۷ء) کے دور حکومت میں الکندی کو زوال آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ متوکل چونکہ ذاتی طور پر مستنزلہ معتقدات کے خلاف تھا۔ اس لئے اسے الکندی کے معتزلہ خیالات اچھے نہ لگے۔ اور اس طرح خلیفہ وقت کی بے اتفاقی اس کے زوال کا سبب بنی۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ موسیٰ بن شاکر کے بیٹوں محمد اور احمد نے متوکل پر اپنا رنگ جمالیا تھا۔ اور وہ خلیفہ سے اس قدر قریب ہو گئے تھے کہ جس عالم کو وہ ہاشر ہوتا دیکھتے

کہہ شکر اسے اس کے منصب سے گروا دیتے۔

اس طرح امین، مامون، معتصم، واثق اور متوکل کے اودار سلطنت کو اپنی چشم دید میں دیکھ کر دنیا کا یہ عظیم فلسفی تقریباً ۲۵۲ء مطابق ۸۶۶ء کے لگ بھگ فوت ہو گیا۔

ایک اور بیان کے مطابق دراصل متوکل ایک شکی مزاج حکمران تھا۔ اس نے موسیٰ بن شاہر کے بیٹوں کے کہنے میں آکر کنڈی کو دربار سے نکلوا دیا۔ اور اس کا سارا ساز و سامان جس میں علمی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ ضبط کر لیا۔ بعد میں مسند بن علی کی سفارش پر یعقوب کنڈی کی کتابیں تو اسے مل گئیں لیکن دربار سے اس کا تعلق قائم نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ۸۷۱ء میں متوکل قتل ہو گیا۔ متوکل کے قتل کے بعد یعقوب کنڈی قسریاً بارہ سال زندہ رہا، لیکن ایک دفعہ دربار سے نکلنے کے بعد وہ درباری زندگی سے ایسا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے اپنی عمر کا باقی زمانہ گوشہ عافیت میں بیٹھ کر تصنیف و تالیف کے شغف میں بسر کیا۔

الکندی کا فلسفی مسلک

مسلمانوں کے ان مشرور شعروے میں یونانی فلسفہ سریانی تراجم اور ان کی شرحوں کے ذریعہ پہنچا۔ المامون کے عہد میں یونانی فلسفہ کی کتابوں کے براہ راست یونانی زبان سے ترجمے ہونے لگے اور اس طرح مسلمان اہل علم کا براہ راست یونانی فلسفہ سے تعارف ہوا۔ قدرتی بات تھی کہ اس کا مسلمان ذہن و فکر پر اثر پڑتا۔ چنانچہ اس کے رد عمل کے طور پر مسلمانوں کے ہاں فلسفی فکر کی باقاعدہ نشوونما شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا فلسفی ابو یوسف یعقوب الکندی تھا۔

الکندی کا وہ دور ہے، جب مسلمانوں میں نئے علوم کا بڑا چرچا ہو رہا تھا اور بیدار طبیعتیں اور فعال ذہن ان کی طرف بڑے ذوق و شوق سے راغب تھے۔ اب ایک طرف تو علوم تعلیم تھے، جن کا کہ پہلے سے روناں تھا۔ اور دینی طبقے ان کے والد و شہید تھا۔ اور اس وقت تک علوم تفسیر و حدیث و فقہ کافی ترقی کر چکے تھے۔ اور دوسری طرف یہ علوم عقلیہ تھے

۱۔ محمد عبدالبہادی مقدمہ رسائل الکندی المتعلقہ ۵۵ قاهرہ

۲۔ ناموسلم سائنس دان۔ از پروفیسر حمید عسکری

جن کی نئی نئی آمد لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی ظاہر ہے اس صورت حال میں قدیم و جدید سببیں ایک طرح کی ذہنی کش مکش کا ہونا قدرتی تھا۔ الکنڈی اسی دور کی پیداوار ہے اور اس کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس کش مکش کو حتی الوسع دود کرے۔

اس دور میں ایک طرف تو مذہب اور فلسفہ کو دو متضاد اور متناقض چیزیں سمجھا جاتا تھا۔ جن میں کسی قسم کی تطبیق نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جہاں علوم نقلیہ کو خالص دینی علوم سمجھا جاتا تھا وہاں علوم عقلیہ کی تحصیل کو خالص دنیا داری قرار دیا جاتا جس کا کہ دین سے کوئی تعلق نہیں دوسری طرف علوم عقلیہ سے شغف رکھنے والوں میں مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پرورش پا رہے تھے۔ اور یہ عام خیال تھا کہ ان علوم کو حاصل کرنے والے مذہب سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ الکنڈی اس صورت حال سے خوب واقف تھا۔ اور اس نے اسی سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کی۔ وہ مذہب اور فلسفہ کو ساتھ لے کر آگے چلتا ہے اور اس کے نزدیک مذہب و فلسفہ اپنی وحدانیت مقصد کے اعتبار سے ایک ہیں اور دونوں کی ایک ہی منزل ہے۔ الکنڈی کے اس نقطہ نظر اور مسلک کی اس کی زندگی کے ایک واقعہ سے بڑی اچھی وضاحت ہوتی ہے۔

بلخ کا ایک قدامت پسند فقیہ بعض اس وجہ سے کہ یعقوب کنڈی سائنس اور فلسفہ کی ابحاث کرتا رہتا ہے، اس کا سخت مخالف ہو گیا۔ کیونکہ وہ سائنس اور فلسفہ کو اپنی دانست میں مذہب کے خلاف سمجھتا تھا اس نے پہلے تو وعظ کے ذریعہ عوام کو یعقوب کنڈی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ اپنے چند ہم خیال شاگردوں کو لے کر بغداد روانہ ہو گیا۔ تاکہ اگر موقع مل جائے تو کنڈی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے۔ کنڈی کو بعض ذرائع سے بلخی فقیہ کے اس منصوبے کا علم ہو گیا۔ یہ ماموں الرشید کا زمانہ خلافت تھا۔ جس میں بغداد کے گلی کوچوں میں سائنس اور فلسفہ کے چرچے تھے۔ خود خلیفہ وقت ان علوم کے سرپرست تھا۔ اور دیگر علماء کے ساتھ کنڈی کو بھی اس کے علم و فضل کے باعث بہت عزیز رکھتا تھا۔ اس لئے کنڈی اس موقع پر ماموں رشید سے شکایت کر کے بلخی فقیہ کو بڑی آسانی سے گرفتار کرا سکتا تھا۔ لیکن اس نے یہ طریقہ اختیار کرنے کی بجائے اس فقیہ کو اپنے گھر میں دعوت دی اور دلائل سے اسے سمجھایا کہ فلسفہ اور سائنس اسلام کے مخالف نہیں ہیں۔ اس کا بلخی فقیہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے خود بھی ریاضی اور ہیئت کا علم

حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس مقصد کے لئے وہ کچھ مدت یعقوب کندی کے حلقہ درس میں داخل رہا۔ لیکن ان علوم کے ساتھ اسے طبی مناسبت نہ تھی۔ اس لئے ان کے حصول میں وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ سائنس اور فلسفہ کے بارے میں اس کے شکوک رفع ہو گئے۔ چنانچہ وہ جو بغداد میں کندی کا جانی دشمن بن کر آیا تھا، بغداد سے کندی کا ایک جگری دوست بن کر بلخ کو روانہ ہوا۔ بلخ کے اس فقیہ کا نام ابو معشر جعفر بن محمد تھا۔

فلسفہ کی تعریفات

الکندی فلسفی کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”لأن غرض الفيلسوف في علمه اصابة الحق وفي عمله العمل بالحق“

فلسفی کا مقصد علمی لحاظ سے حق کو پانا اور علمی طور پر اس حق پر عمل پیرا ہونا ہے۔ (الفلسفۃ الاولیٰ ص ۹) انسان کے اندر تلاش و جستجو کا جو رجحان ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے الکندی لکھتا ہے۔ یہ انسان کا فطری عمل ہے۔ ہر نئی چیز اسے بھاتی ہے اور ہر شے کی کد معلوم کرنے کی تشنگی اسے تحقیقات کے لامتناہی سمندر میں ادھر ادھر لئے پھرتی ہے، جہاں سے وہ قسم قسم کی سیدیاں اور موتی جمع کر کے خلق خدا تک پہنچاتا ہے۔ انسان ہر نئی چیز کے بارے میں چار بنیادی باتیں جاننا چاہتا ہے جن کا اظہار ہمیشہ وہ چار سوالوں کی شکل میں کرتا ہے اور وہ ہیں ھل؟ (کیا)، ما؟ (کیوں)، اُمتی؟ (کیسے) لیم؟ (کس لئے) ان سوالوں سے اس کی مراد اشار کی انیت، ماہیت، تمیز اور غایت معلوم کرنا ہوتی ہے۔ چنانچہ الکندی انسان کے اپنی سوالات کو مطالب علمیہ کا نام دیکر انہیں سائنس و فلسفہ کی بنیاد قرار دیتا ہے۔

الکندی کے نزدیک انسان کو ان مطالب علمیہ کی تکمیل ہی فلسفہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جہاں وہ بسا اوقات یا تو کسی ایسی چیز کو جو محض اس کی راہ میں تحقیق کے دوران آئی تھی حتمی خیال کرنے لگتا ہے یا پھر مہمہ صدیق سے کچھ ہٹ کر مختلف دایلوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ مذہب ہی وہ واحد راستہ ہے

جو ایسی حالت میں اس کی مدد کرتا ہے اور پھر اسے مقصدیت کی شاہراہ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اپنے رسالہ فی حدود الاشیاء و رسومها میں فلسفہ کی وہ مندرجہ ذیل تعریفیں کرتا ہے۔

فلسفہ کی پہلی تعریف تو یونانی لفظ "فیلوف" سے ماخوذ ہے۔ جو دو الفاظ "فلا" یعنی خوب اور دوست اور "سوف" یعنی حکمت و دانش سے مرکب ہے۔ لہذا فلسفہ کی یہ عام تعریف جسے ارسطو نے بیان کیا تھا یہ ہے کہ فلسفہ نام ہے حکمت کا۔ اس کے نزدیک فلسفہ کی دوسری تعریف یہ ہے أن الفلسفة هي التشبه بافعال الله تعالى بقدر طاقة الانسان في اتي طاقته کے مطابق افعال اللہ سے انسان کی شاہدیت فلسفہ ہے۔

یہ وہ تعریف ہے جسے بعد میں فارابی نے بھی اپنایا

فلسفہ کی تیسری تعریف الکندی یہ کرتا ہے۔ "الفلسفة عنايتة بالموت" فلسفہ موت سے اہتمام رکھنے کا نام ہے۔ اسی تعریف کو بعد میں ابو علی ابن سینا نے اپنایا اور اسے وہ افلاطون کی تعریف لکھتا ہے یہ

فلسفہ کی چوتھی تعریف وہ ہے جو پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں عام طور پر کی جاتی تھی۔ اور وہ یہ ہے۔ "الفلسفة صناعة الصاعات وحكمة الحكمة" فلسفہ علموں کا علم اور حکمتوں کی حکمت پانچویں تعریف یہ ہے کہ۔ "الفلسفة معرفة الانسان لنفسه" فلسفہ انسان کے اپنے نفس کی پہچان کا نام ہے۔ فلسفہ کی یہ تعریف سقراط وغیرہ نے بھی کی تھی۔

فلسفہ کی چھٹی تعریف یہ ہے کہ۔ "أنة الفلسفة علم الاشياء الابدائية الكلية انشيا فها دما هيتهما وعلما بقدر طاقة الانسان"

فلسفہ انسانی طاقت کے اشیا ابدانیہ کلیہ کی انیت، مابیت اور علت وغیرہ کو جاننے کا نام الکندی ان تعریفات میں جیسے آخری دو تعریفوں کا قائل نظر آتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ مذہبی معتقدات کو بھی اتنا ہی مزوری خیال کرتا ہے جتنا مسلمہ کلیات کو۔ کیونکہ اس کے

نزدیک انسانی عقل و تجربہ وحی کے مقابلہ میں حتی نہیں ہیں۔ انسانی عقل پر اس نے ایک رسالہ لکھا ہے۔ جس میں وہ عقل کی مختلف اقسام۔ عقل مہولہ فی عقل قائل، عقل استفادہ عقل منفصل اور عقل بالملکہ وغیرہ پر بحث کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ حقائق الاشیاء اور معلومات کلیہ عین عقل ہی سے حاصل نہیں کی جاسکتیں اس کے لئے وحی کا سہارا لینا انسان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے

الکندی فلسفہ کو تین بڑی شاخوں میں تقسیم کرتا ہے یہ

۱۔ جو ضروریات

۲۔ جمالیات یا طبعیات

۳۔ ریاضیات

علوم فلسفہ کو ان تین شاخوں میں تقسیم کرنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انسانی معلومات کے تین ماخذ متعارف دیتا ہے۔ پہلی قسم کی معلومات تو وہ ہیں جنہیں ہم جس کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں۔ مگر جملہ حواس جن اشیاء کا جائزہ لے سکتے ہیں، انہیں عقلی سے ہم اپنا علم کلی سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ علم کی بالکل سطحی اور ابتدائی صورت ہوتی ہے کیونکہ حواس کے علاوہ اس کرۂ ارض پر ایسی سیکیڑوں اشیاء موجود ہیں جنہیں ہم صرف محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی مہولہ فی صورت کا تعین ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ہم انہیں مہولہ فی کیفیوں سے جدا بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس قسم (محسوسات) کا علم پہلے علم کے مقابلہ میں زیادہ اہم و برتر ہے۔ لیکن اس پر اکتفا کر بیٹھنا بھی غیر منطقی اور لغات کے خلاف ہوگا۔ محسوسات کی سرحدیں ایک ایسے علم سے جاملتی ہیں جہاں سے حقائق الاشیاء کے علم کی ابتدا ہوتی ہے چنانچہ اس علم کو وہ علم اربوہی کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الکندی کے نزدیک علوم طبعیات سب سے کم درجہ کے علوم اور علوم جو ہریات علوم متوسط اور علوم اربوہی اعلیٰ ترین علوم خیالی کہئے گئے ہیں۔ اور غالباً اس درجہ بندی کی بڑی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ پوری کائنات کو تین معوں میں تقسیم کرتا ہے۔

۴۔ مادہ -

خو اس غم سے پرکھی جانے والی اشیاء

۲۔ ملائستہ للمادہ ۱۔

وہ اشیاء جو ہر مادہ (نہیں ہیں لیکن اس سے متعلق ضرور ہوتی ہیں جیسے
نفس اور نسیم وغیرہ۔

۳۔ غیر مادی

غیر مادی اشیاء میں جہاں وہ الہیات کا ذکر کرتا ہے وہاں اس سے اس کی مراد خدائے
واحد ہرگز نہیں ہوتی اس کے نزدیک الہیات اور وحدانیت دو الگ چیزیں ہیں اس لئے وہ
جب بھی ذات باری تعالیٰ پر گفتگو کرتا ہے تو اسے وحدانیت کے سلسلہ میں شمار کرتا ہے
الکندی نفس پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

نفس ایک لیبٹ روحانی جوہر ہے۔ اس کی حقیقت ربانی ہے۔ خدا سے اس کا صدور اس
طرح ہوا ہے، جس طرح کہ سورج سے روشنی نکلتی ہے یہ نفس مادی جسم سے نہ صرف
کلیتہً مختلف ہے، بلکہ متضاد بھی ہے۔ اس کی ایک نمایاں وجہ یہ بھی ہے کہ نفس جسم کی
خواہشات پر پابندی اور قیود عائد کرتا ہے یہ اس تاریک دنیا میں نفس جب جسم سے متصل
ہوتا ہے تو جسم کی ضروریات اور خواہشات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس تاثر کے نتیجہ
میں عقل کے علاوہ شہوت اور غضب کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ عقل، شہوت اور غضب کو بادشاہ
خضریر اور کتے سے بالترتیب تشبیہ دی جاسکتی ہے تب انسان نفیلت کی تعمیل اس دقت کرتا
ہے جب کہ عقل کی حکمرانی بقیہ دونوں قوتوں پر مکمل ہوتی ہے انسان کا آخری کمال تفکر

۱۔ رسائل الکندی الفلسفیت (۱۹۵۰) (۱ : ۲۷۳) شائع کردہ البوریہ

مطبعتہ الاعتاد۔ مصر

۲۔ ایضاً : ۲۷۳

۳۔ ایضاً : ۲۷۴

ہیں ہے۔ جس کا موضوع اعلیٰ خدا کی ذات ہے، خدا کا حقیقی علم صرف اس نفس کو حاصل ہو سکتا ہے، جو لاکشوں سے پاک ہو۔ اخلاق طہیاء و کمال کے لئے ناگزیر شرط اور نفع ہے کمال کا انتہائی درجہ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ روضہ جسم سے الگ ہو کر عالم زمینی میں داخل ہو جائے گی۔ جہاں اسے خدا کا دیدار ہوگا۔ یہ کمال انسانی کی معراج ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان ہر سارے حقائق اس طرح منکشف ہوں گے، جیسے کہ وہ علم الہی میں ہیں۔ یہ حقائق روحانیہ کا یہ انکشاف انتہائی مستر ایگز ہوگا۔

الکندی کی علمی شخصیت کتنی جامع تھی، اس کا اندازہ اس کی ان کثیر التعداد تصانیف سے ہو سکتا ہے، جو اس نے علوم نقلیہ کو چھوڑ کر اپنے زمانے کے بر علم پر لکھیں۔ اس کے زمانے میں یونان و فارس و ہند سے جو بھی علوم مسلمانوں میں منتقل ہوئے، اس نے ان سب سے استفادہ کیا۔ القفلی الکندی کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

مشتهر فی الملتہ الاسلامیۃ بالبتھر فی خنوت الحکمتہ الیونانیۃ و الفارسیۃ و الهندیۃ، متخصر با حکام النجوم و احکام سائر العلوم۔ وہ ملت اسلامیہ میں یونانی فارسی و ہندی حکمت کے مختلف فنون میں اپنے تبحر علمی کی وجہ سے مشہور ہے اور وہ علم نجوم اور دیگر علوم کے امور کا ماہر ہے۔

قفلی نے الکندی کے متعلق ابن جلیل کا یہ قول نقل کیا ہے۔۔۔ بصرے سے بغداد میں حصول علم کے لئے گیا اور رفتہ رفتہ طب، فلسفہ، حساب، منطق، موسیقی، ہندسہ، علم الاعداد و ہئیت میں یگانہ روزگار بن گیا۔ علم کی ہر دولت بادشاہوں کا ندیم بند کتب فلسفہ

۱۔ ایضاً : ۲۷۴، ۲۷۶

۲۔ : ۲۸۵، ۲۷۶

۳۔ : ۶۷۷

یہ اقتباس مجلہ علوم اسلامیہ علی گڑھ (جون ۱۹۶۳ء) میں شائع شدہ مضمون بعنوان

ابتداء اسلام میں اخلاقی فکر کا ارتقاء اردو اکٹر محمد عبدالحق انصاری سے ہے۔

کی ایک کثیر تعداد عسری میں مقلد کر کے ان کی مشکلات دور کیں۔ اہل منطق کے رنگ میں توحید و نبوت پر بے نظیر کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب آداب نفس پر لکھی جس کا نام تسبیل سبل الفضائل ہے۔ اقلیم معمرہ پر بھی ایک کتاب لکھی۔^۱

الکندی کی یہ خصوصیات تھیں، جن کی بناء پر اسے فیلسوف العرب کہا گیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اس لقب کا بجا طور سے پوری طرح مستحق تھا۔

۱۔ حکمائے عالم اردو ترجمہ تاریخ الملک۔ ص ۴۴

انبیاء کے نزدیک اسے ذات واجبہ الوجود کو دیکھنے اور سننے کا تعلق ضرور پیدا ہوتا ہے اور دراصل نبوت کا مطلب بھی یہی ہے کہ نبی نے خدا کے کوفے بات سننے اور پھر انبیاء اپنے پیروؤں کو اس بات کا یقین بھی دلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے بتائے ہوئے بات پر چلے۔ ادا ان کے طریقہ پر اپنے ذات کے نیکی کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ الغرض ایک طرف تو آئینہ اقوام کے ممکنہ کا یہ تصور ہے کہ واجبہ الوجود جسم سے اتنا مجرد اور منزه ہے کہ اسے خواہ اس سے کوئی تعلق رکھ ہیہ سکتے تو دوسری طرف انبیاء علیہم السلام کا یہ کہنا ہے کہ واجبہ الوجود کے بات سننے یا سنانے سے اسے ذات اقدس کو دیکھا بھی جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے آئینہ فکر اور منطوق طریقہ میں یہ اختلاف موجود ہے اب اگر آریافہ ذہن کو نبوت کے بات بھانپے مقصود ہے، اسے اگر واقعی منفعی طریقہ کا اس طرح قائل کرنا ہے کہ اسکی طبیعت از خود نبوت کو اپنے لئے آمادہ ہو جائے تو اسے امر کے فرد نہ ہوگا کہ آئینہ فکر اور منطوق طریقہ میں جو اختلاف بتایا جاتا ہے اسے رفع کیا جائے اور دونوں میں مطابقت پیدا کر جائے۔ شاہ ولی اللہ کے تصور کا کمال یہ ہے کہ وہ مسئلہ تجلی کے ذریعہ سمجھا دیتے ہیں کہ انسان کس طرح واجب الوجود کی جوہم سے منزه اور مجروح بات سن سکتا اور اسے دیکھ سکتا ہے۔

(مولانا عبید اللہ سندھی)

تفسیر معینی

گیارہویں صدی ہجری کی فارسی تفسیر القرآن کا مخطوطہ
مولانا قاضی محمد زاہد عینی

اگرچہ قرآن کریم کی تفسیر اصفہانی زبان میں ترجمہ کی شہرت الامام اثنا عشری علیہ السلام نے دی ہے مگر اس کے ترجمہ وحاشیہ سے ہوئی مگر تاریخ تفسیر و ترجمہ دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب سے بھی پہلے فارسی زبان کو قرآنی ترجمہ و تفسیر کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ ذیل میں فارسی زبان کی تفسیر معینی کا مختصر سا تعارف درج کیا جاتا ہے۔

۱۔ یہ تفسیر معینی ۱۲ × ۶ انچ کاغذ کے ۶۲۹ صفحات پر مشتمل ہے۔ ہر صفحہ میں علیٰ قلم کی ۲۵ سطروں میں قرآنی آیات لال سیاہی سے اور ترجمہ و تفسیر کالی سیاہی سے زمانہ سالیق کی طرح لکھی ہوئی ہیں حاشیہ سنہری لکیروں کا ہے سورتوں کا نام نیلگوں رنگ سے لکھے گئے ہیں اور سورتوں کے نام کے ساتھ صرف آیات کی تعداد لکھی گئی ہے۔ کہ کوئی کا ذکر نہیں۔

۲۔ یہ تفسیر متوسطہ خیال پر مشتمل ہے ترجمہ آیات کے ساتھ ہی مختصری تفسیر کر دی گئی ہے اور کسی جگہ تفصیل سے بھی کام لیا گیا ہے۔

۳۔ اس تفسیر کے مولف خواجہ معین الدین ہیں جن کے متعلق صدائق الغفریوں رقمطراز ہے:-

خواجہ معین الدین بن خواجہ محمود نقشبندی کشمیر کے علماء کبار اور شاخ امامداریہ سے اتباع شریعت و ترویج شریعت و ترویج بدعت اہل ذہد و تقویٰ میں پانظر نہ رکھتے تھے تمام علماء و صلحا وقتہ آپہ کہ تحریر و تقریر کو قبول کرتے اور نواور و نواز لہ میرہ آپہ کے پاس رجوع لاتے تھے۔ اور بڑے بڑے علماء کشمیر

مثلاً ملا محمد طاہر کشمیری خلف مولانا میر علامہ وملا ابوالفتح کلود ملا یوسف مدین و مفتی محمد طاہر ومولانا عبد القیوم ومولانا مفتی شیخ احمد ظہر جو کشمیر میں علم شریعت کا کھڑا کرتے تھے۔ آپ کے خاندان پر سر رکھتے ادا احکام ہدایت و عدالت یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے تھے آپ نے علما وقت کے خوار سے بے کتابہ فتاویٰ نقشبندیہ اور کنز العادۃ علوم شریعت و طریقتہ میں تصنیف کیں۔ اور ایک کتاب فارسی دلچسپہ میں الموسوم ہر سالہ رضوانیہ دربارہ خوارق و کرامت والدہ بزرگوار تالیف کے وفات آپ کے ۱۲۸۵ھ میں ہوئی۔

صائق الخفیہ میں اگرچہ خواجہ معین الدین کشمیری کی موافقات میں تفسیر معنی کا ذکر نہیں۔ مگر تفسیر معنی کے دیا چرم میں مفسر مرحوم نے اپنی اس تفسیر کی ترتیب اور تالیف کو سب سے آخری بتایا ہے اس لئے ہو سکتا ہے یہ تفسیر زیادہ مشہور نہ ہوئی ہو۔ تفسیر کے دیا چرم میں ہے۔

چنانچہ مدنی ایں فقیر منت ہنادر کہ در میان سچا رسال در ترتیب دادن معنی شریف در سائل نعیمہ کو فنی داد و با انجام رسانید چنانکہ انتخاب کردن تمام کتاب صحیح بخاری مع اکثر کتاب صحیح مسلم و بعضی از کتاب جامع ترمذی ایں است کہ ہر گزہ کتب صحیحہ را حذف اسانید کردہ در انتہاء کردن از احادیث صحیحہ مکررہ سعی بمیل نمودہ شد و بعد از منسلخ ازال در تفسیر زبدۃ تفاسیر من جہد المعین جد واجہنا و نمودہ شد المہ للہ والمنت کہ ہاں تمتع یافتہ در علم نقشہ کتابی گفتہ شد کہ جامع ہمہ فتاویٰ است و آن را فتاویٰ نقشبندیہ من خزان فقہ المعینیہ نام ہنادر شد نیز تفسیر معنی ۳

مفسر نے اس تفسیر کے مقدمہ میں اپنے مرتبہ فتاویٰ نقشبندیہ کی تصریح فرمادی ادا صی طرح علم سلوک بن مرتبہ رسالہ کی بھی تصریح فرمادی۔ نیز مفسر کی وفات کا سال ۱۰۸۵ھ ہے اور اس تفسیر کا سن تکمیل ۱۰۶۲ھ ہے۔

ہر کوف اس مخطوطہ کے متعلق یہ باور کرنے کا لہذا جواز ہے کہ یہ تفسیر فتاویٰ نقشبندیہ کے مرتب فاضل معین الدین ہی کی مرتبہ ہے۔

یہ تفسیر تفسیر سابقہ کا چھوڑ ہے جیسا کہ مفسر نے حمید میں فرمایا۔

”تفسیر غیب را کثیر کہ متنبط است از کتب معتبرہ صحیحہ کہ تفسیر معالم التنزیل است

و تفسیر مدارک و تفسیر زاہدی و جامع البیان و قاضی بیضاوی و غیرہ۔ الخ

یہ تفسیر اورنگ زیب عالمگیر کے زمانہ میں مرتب ہوئی جس کا ذکر مفسر نے مقدمہ میں یوں فرمایا

”ایں ہمہ توفیق فضائل و تکمیل مارب محض از آثار و عین انوار سلطنت سلطان وقت

دربار ملات ..... دیوان عظمت شاہ عالم گیر بہادر اورنگ زیب۔ الخ

اس تفسیر کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اسم الہی سے استعاذ کرتے ہوئے

ہوالمعین تحریر فرمایا اپنے کلام منظوم میں اس تفسیر کو تفسیر معنی کا نام دینے کی

وجہ یوں بیان فرمائی۔

بحمد اللہ کہ یزدان چالدار عطا کرد مرا فضل بہ یکبار

نہ جب ہی کردہ ام درپیش استاد بشادی نبرہ ام رنجہ بسیار

بسا تعیف از من گشت ظاہر باطن و ادق توفیق ایں کار

فتاد اکردم و شرح القرآن رسم نمودم بہر خود یا ران غنوار

شدہ لیں شرح قرآن تابش شہام تمام از فیض عام رب غفار

نخستین ابتلاش در جب شد شدہ آخر در محرم نسخہ تیار

مراد واقعہ ایں امر کردہ ز حکم حق بز رنگ و شب تار

بجوایم نام ایں تفسیر دادند بیاد من ماندہ خود کردند بیدار

اشارہ مطورہ بالا میں اس تفسیر کی ابتداء تالیف اور تاریخ اختتام بھی بیان فرمادی اور ساتھی اس

کا نام معنی رکھنے کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ اگرچہ مفسر کا نام معین الدین ہے مگر تفسیر معنی کا یہ نام

اشارہ پیشی سے تجویز ہوا۔ جس کا الف و مصنف کے دل و دماغ پر خواب میں ہوا۔ مؤلف کے

والد ماجد صوفی اور سالک تھے ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مؤلف کا نام معین الدین

تجویز کرنے میں بھی تداخل تھا۔ جیسا کہ اسی تفسیر کے مقدمے کا فرماتے ہیں۔

بنہ عرض کردم استعلا و نام گفتند نفس مارا پاس دارو نام ترا معین ہادہ ایم

دریں اسم خاصیت است۔

اور یہی خواہش تفسیر کے مرتب کرنے کی وجہ ہوئی۔ فرمایا۔

بندہ دریں تفسیر معذور ہوں اور الما مور معذور۔

اس تفسیر کا طرز تحریر یوں ہے کہ آیت یا چند آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تفسیر و تاویل کی جاتی ہے جس میں زیادہ تر احکام القرآن کے طرز میں بحث کی جاتی ہے اور اس میں مفسر اپنی دوسری مصنفات کا حوالہ دیتے ہیں مثلاً فرمایا۔

و حلال ابناءکم الذین من اصلا بکم و حرام کردہ شدہ زنان پسران شما آن پسران کہ از پشت شما اند بخلاف زن پسر خواندہ کہ آن طلال است .....

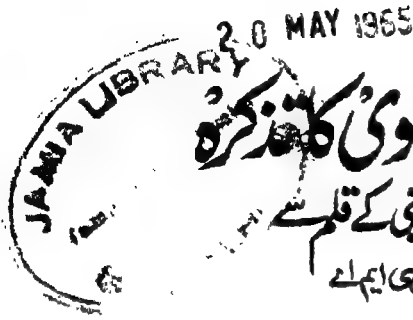
مصنف شرح القرآن معنی آورده است در فتاویٰ نقشبندیہ و حرا ن فقہ المعینیہ مسائل چندی کہ ترجمہ اش اینست منصب و وازوہ عورت است کہ نکاح آن حرام مویہ است الخ تفسیر کے آخر میں یہ تحریر ثبت ہے۔

قد وقع الفراغ من تعین شرح القرآن بعد سنتہ اشہر زید علیہ ....

وسط یوم الثلاثاء من اول .... السبعین بعد الف حول حول ہجرۃ یل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم الخ۔

فی الحال اسی قدر اجمالی تعارف پیش ہے ان شاء اللہ تفعیلی تبصرہ اس تفسیر پر عنقریب پیش کر دیا جائیگا۔ واللہ الموفق۔

خانوارہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تذکرہ

مولوی کریم الدین پانی پتی کے قلم سے
پروفیسر محمد ایوب قادری ایم اے

(۲)

مفتی صدر الدین خاں آزرہ

شیخنا و استاذنا و بادینا و مرشدنا و حاکمنا مفتی محمد صدر الدین خاں بہادر لقاہ اللہ الی یوم الدین،
گنیمتہ علم و کان علم و بحر سخا مخزن لطف و جود عطا البیتہ دوراں، حاکم ہندوستان، عالم کامل فاضل
اجل فقیہ بے مثل عالم دہر مصداق ایں۔

شیخ جہاں پناہ کہ اندونے محرمات
دارائے ملک لطف و کرم ہادی تم
بیرسہ دوران عالم تحقیق سرور است
کا دعات ذات پاکش از اندیشہ تزلزلت

اس باعلیٰ اور فاضل اجل کی مدح میں جو کچھ لکھوں سو کم ہے کیونکہ وہ ایسا ہی عالم ہے سمجھان
اور حسان اور لہیدا ورتیبی اور امراء القیاس یہ نام بہت کتابوں میں مثل لفظ عنقا رکھے ہوئے دیکھے۔
پر آج تک کوئی مصداق ان الفاظ کا نہ پایا۔ جب بہت تجسس کیا تو اس ذات گرامی کو کوئی مرتبہ ان سے بڑھا
ہوا پایا۔ بینندگان تذکرہ ہذا کے واسطے اس فاضل بے بدل کے کوئی تمثیل دے کر بھانا چاہیئے مگر افسوس کہ

۱۔

عہد جاہلیہ کے مشہور شاعر جن کا قصیدہ سب سے معلقات میں شامل ہے بعثت کے بعد اسلام
سے مشرف ہوئے اور پھر ایک شعر بھی نہیں لکھا۔

۲۔

عنان بن ثابت، مشہور مداح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا دیوان طبع ہو چکا ہے۔
(باقی ماضیہ — پر)

نظیر اس کا معدوم ہے اب مناسب یوں ہے کہ یہ کہوں کہ کوئی فاضل ہمارے زمانہ میں اس ذات گرامی کے سامنے ذکا، اور ذہن اور عالی طبیعت اور فکر اور تحریر میں رتبہ نہیں رکھتا یہ سب سے بہتر ہے۔

آنکہ راشد و شرف اوصاف ذات کاملش
برتر از درک خسرو بالاتر از وہم و گماں
نغمہ اخلاق اور از روح قدسی در پناہ
جو صبر انفاس او با عقل کلی تو اماں

بالفعل ہمارے زمانہ میں کہ ۱۳۵۷ھ میں عہدہ صدر المدوری شاہجہاں آباد نیک بنیاد پر مامور ہیں باوجودیکہ کار سرکار سے ان کو فرصت بہت کم ہوتی ہے مگر پھر بھی سبب اس کے کہ طبیعت فیض رساں اشاعت علم کی خواہاں رکھتے ہیں اس لئے اس کم فرصتی میں بھی طلباء اطراف واقطار کو جوان کے گھر میں پڑے رہتے ہیں پڑھاتے ہیں بہت فاضل میرے زمانہ میں ان کے شاگردوں میں ہیں۔

کوئی علم یا تہذیب یا نہیں ہے کہ اس کے موجود سے زیادہ نہ جانتے ہوں کتا ہیں ان کے پاس ہر طرح کی اور ہر فن کی موجود ہیں، سننے میں آیا ہے کہ یہ حضرت عباس عبدالقادر برادر کلاں مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں میں در بیان علوم نقلیہ کے ہیں جن کا ایک ترجمہ اردو قرآن شریف کا کئی دفعہ چھپ چکا ہے اور ہندوستان میں مشہور ہے۔ شاہ عبدالعزیز سے بھی انہوں نے علم تحصیل کیا ہے جو کہ علامہ زماں گزریے ہیں مولوی فضل امام صاحب سے علوم نقلیہ مثل منطق و فلسفہ کے انہوں نے تحصیل کئے ہیں۔

مقدمہ کو ایسا کھولتے ہیں کہ حقیقت حال اس کی آئینہ دار کھول لیتے ہیں بات یہ ہے کہ اس عہد کے ان سے زینت پائی اور وہ بھی اس عہد کے لائق تھے شاہجہاں آباد میں جو کھانا فضلاء کی ہے

(بقیہ حاشیہ) علامہ قبیلہ وائل کے مشہور شاعر ہیں۔

۱۔ عربی زبان کا مشہور شاعر ہیں اس نے دعوی نبوت کیا اسی لئے متنبی مشہور ہوا۔

۲۔ عہد ہالیہ کا مشہور شاعر بعد مملکت میں اس کا سب سے پہلا قصیدہ ہے۔

ایسا ہی عالم لائق اس عہدہ صدر المدوری کے تھا اس امر میں کچھ مبالغہ نہیں۔ میں دوست لادک حلف بیان کرتا ہوں کہ یہ عہدہ اس شخص کے ہی واسطے دیا تھا اور واضح ہے ہر ایک مقدمہ کی وہ ایسی تحقیق کرتے ہیں کہ یقیناً کوئی فیصلہ ان کا خالی حق سے نہیں ہوتا۔ حق دار کو حق پہنچاتے ہیں اس لئے اب میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ تاقیم قیامت اس شخص کو اس عہدہ پر قائم رکھے تاکہ ظلم جہاں سے یکے تسلیم موقوف ہو۔

ان کی تعنیفات سے ایک حاشیہ قاضی مبارک کا ہے مگر وہ ایام طالب علی کی شاید تعنیف سے ہے کیونکہ ایسا ہی ان کی زبانی سننے میں آیا ہے اور اکثر رسالے اور فتوے ان کی تعنیف سے ہیں اور ہر روز جو مسائل یکے جاتے ہیں ان کی کچھ شمار نہیں۔ ایک کتاب صنائع اور بدائع میں انہوں نے تعنیف کرنی شروع کی تھی مگر معلوم نہیں کہ تہم ہوئی یا نہیں۔ اگر یہ کتاب تہم ہو کر چھپ جائیگی تو تمام خاص اور عام کو فائدہ کثیر حاصل ہوگا۔

فارسی میں وہ شعر کہتے ہیں کہ سعدی کی کچھ حقیقت نہیں اردو میں بھی ان کے اشعار بہت ہیں میں نے تذکرہ اردو میں مندرج کئے ہیں عربی میں عبارت نثر اور نظم ایسی لکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں دوسرے دلی ہوئی معدوم، غرض کہ ہمہ صفات موصوف ہیں بندہ نے بھی کتاب صدر علم فلسفہ میں ان سے پڑھا تھا۔ لیکن ان کے تہم کے سامنے سب بھول جاتا تھا۔ جو کچھ میں دیکھ کر جاتا تھا وہ سب بیان کر دیتے تھے اور بعد مدح ان پر کر کے سب حاشیوں کو محذوش کر ڈالتے تھے اس وقت اپنے آپ تقریر صاف مثل سلسلہ موتیوں کے تشبیہ فرماتے تھے، میرزا ہامد عامہ بھی میں نے ان سے پڑھا ہے یہی حال کتاب میں ہی پایا۔ ایسی ایسی کتابیں جو انتہائی نفیلت کی ہیں۔ ان کے سامنے ایسی ہیں جیسے آمد نامہ یا خالق باری ایک بڑے فاضل کے سامنے ہوں، ہر چند کہ اوصاف اس فاضل بے بدل کے بہت ہیں اور یہ کتاب مختصر، مختل اس کی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب یہ مناسب ہے کہ کچھ کلام یا عبادت اس فاضل اجل کی لکھ کر خودوں کے تنوں میں جان ڈال دوں۔

(تذکرہ فرید الدہر ۳۹۶)

آدمہ تخلص، مفتی صدر الدین خاں بہادر صدر المدور شاہ جہاں آباد گنبدینہ علم و کان علم و بحر سخا مخزن لطف و جود و عطا، لبید دوراں، حسان ہندوستان عالم کامل فاضل اجل فقیہ بے مثل عالم

باعلٰی مدح میں ان کی جو کھوں سو کم ہے کیونکہ وہ ایسا ہی عالم ہے صد شاگردوں کے علوم و فنون و رسم کے ہیں اور بہت فاضل ان کی شاگردی میں داخل ہیں ہر چند کہ مناسب نہیں کہ اس تذکرہ شعراء اہل ہوں جو کہ ان کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ ان کا نام لکھوں مگر اتنا میں جانتا ہوں کہ بدول نام نامی ان کے یہ کتاب رونق دہا دے گی اور پسند احباب شاہوگی کیونکہ اس زمانے کے شعراء اردو گوہیں میں وہ شل شاہنشاہ کے ہیں مگر چھ اشعار سربہ اور استعداد فارسی کی اتنی کچھ رکھتے ہیں کہ اچھے اچھے مصنفوں کی حقیقت ان کے سامنے کچھ نہیں مگر پھر بھی یہ سبب اس امر کے کہ ہمہ دان ہیں اشعار اردو بھی فسر ملتے ہیں یہ چند شعرا ان کے اس جلسے پر لکھتا ہوں تاکہ یادگار زمانہ رہیں ۱۸۴۵ء میں قریب پچاس برس کے ان کی عمر ہوگی لے

(تذکرہ طبقات الشعراء ہند - ۴۴۵ - ۴۴۶)

مولانا حسین احمد لکھنوی

علوم متداولہ اور فنون درسیہ ادبیہ پر اس شخص کی اچھی نظر ہے نظم اور نثر وہ سب سے بہتر جانتا تھا۔ علم منطق اس کو اچھی آتی تھی۔ احمد عرب کی مدح میں اس نے بروقت خبر پانے تصنیف لغتہ الامن کے جب کہ احمد عرب نے کعبۃ اللہ کا ارادہ کیا تھا کی ہے وہ شعر یہ ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۵۰ھ میں یہ فیض موجود تھا لے

(تذکرہ شعراء ہند - ۳۸۸)

۱۲۸۵ھ مفتی صدرالین بن شیخ لطف اللہ کشمیری ۱۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے ۲۲ ربیع الاول ۱۲۸۵ھ کو فوت ہوئے ان کے دور سالے منتہی المقال فی شرح حدیث لا تشد الرجال اور در المنصور فی حکم مرآة المفقود طبع ہو چکے ہیں ملاحظہ ہو تذکرہ علمائے ہند ص ۲۴۸ - ۲۴۸۔

۱۲۸۵ھ مولوی حسین احمد بن علی احمد ۲۵ صفر ۱۲۰۱ھ کو ملیج آباد میں پیدا ہوئے مولوی ظہور اللہ لکھنوی مولوی عبدالرحیم ملکوتی، مرزا حسن علی صغیر محدث، مولوی مخدوم لکھنوی، مولوی نورالحق لکھنوی شاہ عبدالعزیز دہلوی، شیخ عمر محدث مکی، حکیم محمد صادق فیض آبادی، اور مولوی جیس علی سندیلوی سے علوم مروجہ تحصیل کئے۔ (باقی حاشیہ ملک پر)

مولانا مملوک العلی نانوٹوی

مولانا اولاناواستاد نادیا دیشی خاں جناب مولوی مملوک العلی عالم الحقی والی مدرسہ اول مدرسہ دہلی رہنے والے نانوٹ کے قدوة المتاخرین امام متحررین متقدمین اس ذات حمیدہ مفات کا شہ سایہ حال ہے کہ ایسا فاضل کامل ذرا ہر دعا ہر پابند شریعت شریف مصطفوی بہت کم دیکھنے میں آیا ہے نظیر اس کا خطہ ہند میں بھی مفقود، ہر فن و علم کا سامان اس کے پاس ہر وقت موجود اس کے فیض عالم ہی عقل نیا ضرابا۔ جس نے اس کے مشعل تعلیم سے روشنی نہیں پائی وہ عقل و بصیرت سے نابینا۔ گھر اس کا محط الرحال طلباء مدرسہ اس کا مجمع علماء و فضلاء صد شاگرد اس ذات بابرکات سے فیض اٹھا کر اطراف و اقطار ہندوستان میں فاضل ہو کر گئے۔ درمیان اکثر ہلاک افغانستان کے اور ہندوستان کے اپنا نام پیدا کر گئے۔

بالفضل عہدہ اول مدرسہ اول علی پور مدرسہ دہلی میں مامور ہیں۔ سوا درس وہی طلباء مدرسہ کے اپنے گھر پر بھی لوگوں کو ہر ایک علم کی کتابیں پڑھاتے ہیں تمام علوم دریدہ متاخرین و متقدمین پر وہ عبور ہے کہ عقل اول بھی ان کی فیض رسانی کے مقابلے میں مجبور ہے تمام اوقات گرامی ان کے تعلیم طلباء میں نصف شب تک منقسم ہے۔

حلیہ ان کا یہ ہے کہ نمبتی پیشانی، خندہ رو، سفید ریش صوٹ نورانی مثل عالموں ربانی کے ہمارے زمانے میں ان کی ذات سے ہندوستان میں علم نے ترقی اور رفعت پائی۔ سچ ہے اس قول

(بقیہ حاشیہ) رسالہ جواز قرأت فاتحہ خلف امام، رسالہ در بیان بیعت، شرح رسالہ مولوی رفیع الدین دہلوی در بیان وجود، علیہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تصوف میں کچھ سائے ان سے یادگار ہیں ۴۴ رمضان ۱۳۷۵ھ کو انتقال ہوا اور اپنے والد کے قریب موضع دودھیا (ملیح آباد) میں دفن ہوئے۔

(تذکرہ علمائے ہند ۱۹۷۲ء)

لے نانوٹ ضلع سہارن پور (پوٹی - بھارت)

کاشفی کا مصداق وہی ہے۔

آن فاضل زمانہ کہ از یکین دس دوست

ہم عقل و ترفیع ھبم علم در کمال

متواضع اور معلیم اور مدبر اور صاحب منکر اور مدبر اور دانش مند ہیں غرض کہ جتنی تعریف اور جتنے اوصاف اخلاق کے تلاش تمام پیدا کئے ہیں اس میں سب موجود ہیں۔

معارض کو چاہیے کہ دو چار گھنٹہ کی خدمت میں بیٹھ کر ان اوصاف کو ملاحظہ کرے اس وقت میسر قول کی تصدیق بملفت کرے گا۔ اور کہے گا کہ سچ ہے یا مبالغہ اور قطع نظر تعریف کے امر واقعی اس شخص نے بیان کیا ہے تمام عمر میں باوجود اس کثرت علم اور فضل کے وعظ عام نہیں کیا۔ اور تعانیف کتب پر مائل نہیں ہوئے باعث اس کا یہ ہے کہ چون کہ ان کی فہرست میں صد طالب علم اطراف و جوانب سے واسطے تعلیم پانے علوم کے حاضر ہوتے ہیں اور ان کے حسن اخلاق سے یہ بعید ہے کہ کسی طالب علم کی خاطر رنجیدہ کریں، پھر اس صورت میں فرصت واسطے تعانیف کے معلوم لہذا اپنا ہرج گوارا کیا۔ دل شکنی کسی کی منظور نہیں کی۔ مگر ہاں ایک کتاب تحریر تقلیدس جو عربی زبان تھی بوجہ حکم پرنسپل مدرسہ دہلی کے مستطاع میں ترجمہ اردو زبان میں کر کے پائی کر دیا۔ اور بہت اچھی طرح بھی ہر ایک شکل کو حل کیا ہے یہ ترجمہ مستطاع کے ترجمہ چھاپ چکا ہے یہی باعث مذکورہ بالا نہ منظوم کرنے اور کلمات شعر پر کا ہے مگر ایک سو دو عربی خط کا جو کسی فیروز پاشا زادے کو انہوں نے ایام طالب علمی میں بے لفظ لکھا تھا وہی لایا ہوں تیناً تبرکاً اپنی کتاب میں لکھا ہوں۔

(تذکرہ فرائد بہر ص ۴۱)

مدرسہ اول مدرسہ دہلی مولوی ملک العلی مدظلہ عالم بے بدل اور متقی بے مثل اور فاضل کامل ہیں عہدہ ہیر مولوی بشاہہ سورہ پیہ ماہوار مدرسہ میں مقرر ہیں۔ حق یہ ہے کہ اس فاضل کی جیسی تہہ چاہئے دینی نہیں کیونکہ ایسے عہدہ فاضل بے بدل بہت کم ہوتے ہیں اور واقع میں بنا مدرسہ عربی ان کی ذات سے مستحکم ہے۔ فارسی اور اردو اور عربی تینوں زبانوں میں کمال رکھتے ہیں ہر ایک علم اور فن

شہساز شاہ جس نے جنگ آناوی ۱۸۵۷ء میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔

سے جوان زبانوں میں ہیں جہالت تامہ ان کو حاصل ہے لہٰذا فن کی کتاب بعد از ان میں انگریزی سے ترجمہ ہوئی ہے اس کے اصل اصول سے بہت جلد ان کا ذہن چمپاں ہو جاتا ہے گویا اس فن کو اول ہی سے جانتے تھے اور جس کار پر مامور ہیں اس میں کبھی کسی طرح کا حتی الوسع ان سے قصور نہیں ہوا۔ مدرسہ میں ان کے (۱۹۳۳ء) ذات بابرکات سے اتنا فیض ہوا ہے کہ شاید کسی زمانے میں کسی استاد سے ایسا ہوا ہو بندہ کے زعم میں یہ ہے کہ کبھی ایسا فائدہ لوگوں نے کسی فاضل سے نہ اٹھایا ہو گا اگر ان کو کان علم اور مخزن اسرار ہوں تو بجا ہے کیونکہ وہ فاضل ایسا ہی ہے کوئی کتاب کسی فن کی شکل اس کے پاس لے جاؤ حفظ پڑھادیں گے گویا حفظ کر رکھی ہے۔ اس لئے رات دن سوار مدرسہ کے ان کے گھر پر طلبہ پڑے رہتے ہیں ہر وقت ان کو گھیس کر رہتے ہیں اور وہ فلیق اس طرح کے ہیں کہ یہ کسی سے انکار نہیں کر سکتے سب کو پڑھاتے ہیں تمام شب اور دن میں شاید دوپہر رات کو آرام کرنا ان کو نصیب ہوتا ہو گا واللائرات دن درس دہی طلباء میں گزرتا ہے اور بعد اس کثرت درس فیض ربانی کے پابند شرع شریعت کے ایسے ہیں کہ اس طرح کے آدمی کم و بیش میں آتے ہیں غرض کہ جتنا ان کی تعریف میں لکھوں بجا ہے اگر کوئی امر بطور مبالغہ بھی کہوں وہ بھی امر واقعی ان کی ذات میں پاتا ہوں بہت بے نظیر فاضل ہے ان کے ثانی کوئی فاضل ایسا نہیں ہے جس سے اس طرح کا فیض عام اور تشفی خاص و عام حاصل ہو عمران کی خدمت میں قریب ساٹھ برس کے ہو گئے۔ بہت خندہ پیشانی اور عقل مند اور ذکی اور دین ادتیز فہم اور محقق اور مدقق ہیں۔ تحریر پر قلیدس کا ترجمہ زبان اردو میں چار مقالہ اول کا اور دو مقالوں آخر گیا رہیں بارہویں کا کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ علم ہندسہ کو پانی کی طرح بہا دیتے اصل وطن ان کا نانا تو ہے مدت سے شاہجہاں آباد میں رہتے ہیں۔

(طبقات شعرا ہند — ۱۹۴۴ء)

مولانا فضل حق خیر آبادی

مولوی فضل حق مسرر نادر محمد مولوی فضل امام صاحب کے جن کی تصنیف سے چند رسالہ

۱۔ مولانا ملوک العلی بن مولوی احمد علی کا انتقال ۱۲ ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ کو دہلی میں ہوا۔ اور

خانہ ابن شاہ ولی اللہی دہلیوں میں دفن ہوئے۔

حاشیہ علم منطق میں مشہور و معروف داخل تفصیل ہیں۔

مولانا فضل امام بڑے فاضل کامل اور محقق مدقن گزرے ہیں ان کی تصانیف انہیں کے نام سے مشہور ہیں چنانچہ ایک حاشیہ میرزا ہد رسالہ پر بہ نام حاشیہ مولوی فضل امام دوسرا میرزا ہد جلالی پر بھی اس نام سے مشہور ہے اول میں وہ صدر الصدور شاہجہاں آباد کے تھے جن کی جاہرہ مولوی صدر الدین خاں بہادر بالفعل رونق انسر دہلی میں ان کے اشعار اور عبارات عربی بہت ہیں اور بڑے فاضل تھے انہوں نے درمیان ۱۲۳۹ھ کے وفات پائی جن کی تاریخ میں مرزا نوشہ غالب نے یہ چند شعر کہے ہیں لے

اے دیباقت دہ ارباب فضل	کرد سوتے جنت المادوی خرام
کارا آگاہی ز پرکار اوفتاد	گشت دارالملک معنی بے نظام
چوں ابادات ان پے کسب شرف	جنت سال فوت آن علی مقام
چہرہ ہتی خردشیدم نخست	تابنائی تخرجہ گرد و تمام
گفتم اندر سایہ لطف نبی	یاد آرا مشگہ فضل امام

۲۵۷

۵۹۶ - ۵ - ۱۲۳۹ھ

چوں کہ کلام اس فاضل کے میرے ہاتھ نہیں آئے لہذا ان کا ذکر چھوڑ کر ان کے فرزند دل بند مولوی فضل حق صاحب کا بیان کرتا ہوں۔ واضح ہو کہ یہ فاضل اجل بڑا عالم ہندستان میں ہے اس سے صدیوں کو فیض ہوا۔ اور صدی فاضل اس کے شاگردوں میں ہیں علوم عربیہ میں اس شخص کو بڑا رتبہ حاصل ہے خصوصاً علم منطق اور فلسفہ اس کے خدمت گاروں کو یاد ہے پھر ان کا کیا لکھنا،

لے مولانا فضل امام بن شیخ محمد ارشد ہرگامی، خیر آباد وطن تھا فراغ علم کے بعد دہلی پہنچے انگریز حکومت کی طرف سے پہلے دہلی کے مفتی پھر صدر الصدور مقرر ہوئے شاہ صلاح الدین صفوی سے بیعت تھے فرائض ملازمت کے ساتھ مشغلہ تدریس و تصنیف بھی جاری تھا کچھ مدت پٹیالہ میں بھی رہے۔ ۵ ذی قعدہ ۱۲۳۹ھ کو فوت ہوئے۔

(تذکرہ علمائے ہند ۳۷۶ - ۳۷۷)

میری زبان میں کہاں طاقت اور قلم میں طاقت کہ اس کی تعریف لکھوں یا کچھ لکھوں وہ شاگرد رشید پندوالہ کے ہیں اور ہمراہ مولوی صدیق الدین خاں ہمدان سے کمال ربط و اتحاد رکھتے ہیں مولوی عبدالقادر صاحب و شاہ عبدالعزیز صاحب سے پڑھنا ہے تھا مذاق کے زبان عربی اور فارسی کے مشہور و معروف ہیں شعر عبارت اس طرح کی لکھتے ہیں کہ آج عرب کو ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں ان کی تعریف سے ایک حاشیہ قاضی مبارک کا ہے یہ حاشیہ میں نے مولوی نور الحق صاحب کے پاس دیکھا تھا بہت اچھا ہے تفصیل اور تطویل بہت ہے باعث اس کا تھرا در ملکہ اور استعداد مصنف مذکور کا ہے یہ ایک رقعہ ان کا میرے ہاتھ آیا ہے جو مفتی محمد صدیق الدین خاں بہادر کو لکھا تھا۔ ۲

(تذکرہ فرامداد ص ۳۴۷)

۱۔ مولانا فضل حق کے عربی قضاہ اور رسالہ ثورۃ البنہدیہ، مولانا عبدالشاہ خاں نے ایک طویل مقدمہ اور ترجمہ کے ساتھ "باغی ہندوستان" کے نام شائع کر دیئے ہیں مولانا کا کچھ نمونہ عربی کلام انتخاب یا مکتبہ (از امیر سینائی) میں بھی شامل ہے۔

۲۔ مولانا فضل حق رحمۃ اللہ علیہ میں خیر آباد میں پیدا ہوئے المجلس العالي فی شرح الجواہر العالي حاشیہ شرح سلم قاضی مبارک، حاشیہ الافق المبین، حاشیہ تلمیض الشفاء الہدیۃ السعیدیہ، رسالہ تحقیق العلم والمعلوم اور الروض المجرود، ان سے یادگار ہیں۔ مولانا فضل حق خیر آبادی علوم معقول کے امام تھے، کمشنر دہلی کے دفتر میں پیش کار رہے۔ مولانا فضل حق اور شاہ اسماعیل شہید میں بعض مسائل پر اختلاف ہوئے طرفین سے رسالے لکھے گئے۔ مرزا غالب سے مولانا کے تعلقات بہت اچھے تھے مولانا فضل حق ایک عرصہ تک رئیس جمجمہ، راجا الور، نواب ٹونک اور نواب رام پور کے یہاں ملازم رہے۔ آخر میں واجد علی شاہ کے زمانے میں لکھنؤ میں رہے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں انہوں نے علی حصہ لیا۔ گرفتار ہوئے۔ مقدمہ چلا اور بعد میں دیرپا شہر کی سزا ہوئی اور وہیں ۱۲ مئی ۱۸۶۸ء کو فوت ہوئے۔ (تذکرہ علمائے ہند ص ۳۸۲ - ۳۸۳)

ایک تصحیح اس مضمون کی پہلی میں (جو اپریل ۱۹۵۷ء کے شمارے میں چھپی ہے) "اہلبیہ" کی پہلی سطریوں پر ڈھی جلتے مولوی کریم الدین پانی پتی (د ۱۸۷۹) اردو کے مدرس، مصنف اور محافی تھے۔ (قادی)

حضرت سید احمد شہید

پروفیسر فری لینڈ ایسٹ

شاہ ولی اللہ صاحب کی کوششوں سے، سوائے اس کے کہ انہوں نے جن قوتوں کو منظم کرنے میں حصہ لیا تھا، انہیں میدان پانی پت میں ایک عارضی فوج حاصل ہو گئی، برصغیر پاک و ہند میں کسی قابل ذکر حد تک مسلمانوں کا زوال نہ رک سکا۔ بے شک شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادوں نے ایک مدت تک ان کی تعلیمات کے سلسلے کو جاری رکھا اور ان میں سے دو نے تو قسری مجید کا اردو میں ترجمہ بھی کیا غرض شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادوں کی بدولت علوم اسلامیہ کا مکتب دہلی ہستور چلتا رہا۔

۱۔ پروفیسر فری لینڈ ایسٹ کے ایک مضمون کا ترجمہ و خلاصہ جس کا عنوان "سلطنت مغلیہ کا زوال اور شاہ ولی اللہ" تھا، الرحیم کے سی ۶۷ کے شمارے میں چھپا تھا۔ یہ مضمون جس کا پہلا ترجمہ و خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے امریکہ کے مشہور رسالہ "ویسٹ مسلم ورلڈ" کے جولائی ۱۹۶۷ء کے شمارے میں چھپا ہے۔

اس مضمون کے مندرجات سے ہمیں اتفاق نہیں۔ یہ ایک دوسرے مذہب اور دوسرے ملک کے صاحب قلم کا حضرت سید صاحب شہید کا تاریخی تجزیہ ہے۔ اور ظاہر ہے اس نے اپنے نقطہ نظر سے لے کیا ہے، اگر کوئی صاحب اس کے متعلق کچھ لکھنا چاہیں تو الرحیم کے صفحات حاضر ہیں۔ (مدیر)

اُس عہد میں برصغیر کے مسلمان زعماء اسلامی چاہتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مسلم سیاسی طاقت کی بحالی کے علاوہ کسی اور شکل میں اس کا تصور کر سکتا۔ گو مسلمان اپنی مذہبی قوت کا اندازہ براہِ اپنی سیاسی طاقت ہی سے لگاتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، کہ مسلمان علماء دین کے نزدیک ان فوجی شکستوں کو روکنے سے عین کی وجہ سے مسلمانوں کے سیاسی وقار اور ان کی مذہبی قوت دونوں پر زور پڑ رہی تھی، مسلمانوں کے زوال کو روکا جاسکتا تھا۔ شاہ ولی اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اس بارے میں ان کی نگاہ بہت گہری گئی اور ایک حد تک ان کی ناکامی کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ ان کے معاصرین میں سے بہت کم کعبہ توفیق ملی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اسلام کو ایک ایسے عرب کی نظر سے نہیں دیکھا۔ جو ساتویں صدی عیسوی میں جزیرہ نما عرب کو متحد کرنے میں کوشاں ہو۔ بلکہ انہوں نے اسلام کو ایک ایسے غیر عرب کی نظر سے دیکھنے پر اصرار کیا، جو ایک ایسی سرزمین میں رہتا اور اس میں حکمران ہے، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں شاہ صاحب کے حقیقی اسلام کو دیکھنے کے نقطہ نظر میں جو دوست ہے وہ واقعی غیر مہولی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اس امر پر یقین تھا کہ مسلمانوں کا زوال اس وقت تک نہیں روکا جاسکتا جب تک کہ انہیں جنگ کے میدانوں میں فتوحات حاصل نہ ہوں، ورنہ کفار کا سیلاب انہیں ہر جگہ سے بہا کر لے جائے گا چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے سپاہیوں پر زور دیا کہ وہ غیر اسلامی عادات ترک کریں اور اپنے اندر جہاد کی روح پیدا کریں۔

جنوبی ہند میں میسور کے فرمان روا سلطان ٹیپو نے اپنے فوجیوں میں اسی جذبہ جہاد کو بیدار کر کے انگریزوں کی مخالفت کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود کئی بار اس نے اپنے مقابلے میں نظم حیدر آباد کی مسلمان فوجوں کو معرکہ آرا پایا اور اس ضمن میں اسلام کی اپیل چنداں کام نہ آئی۔ چنانچہ ۱۷۹۹ء میں وہ انگریزوں کے خلاف لڑتا مارا گیا۔ شمالی ہند میں جہاد کے ذریعہ اسلام کے اجبار کا خیال ایک مسلمان حکمران کے بجائے ایک پیشہ ور سپاہی کو ہوا جن میں اسلام کا احساس بڑا گہرا پر خلوص اور حقیقی تھا۔

سید احمد شہید شاہ ولی اللہ کی وفات کے چھ بیس سال بعد ۸۶۶ء میں رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ وہ چار سال چار ماہ اور چار دن کے تھے کہ مکتب میں داخل ہوئے اور تین سال وہاں تعلیم پائی۔ بارہ سال بعد وہ دہلی گئے وہاں دو سال تک شاہ عبدالغفار سے پڑھا اور شاہ عبدالعزیز سے بیعت کی۔ اس کے بعد جب وہ وطن لوٹے تو ان کا ایک خداداد سیدہ شخص کی حیثیت سے استقبال کیا گیا۔ یقیناً کچھ تو ان کے مثالی اخلاق کی وجہ سے اور کچھ اس بنا پر کہ شاہ عبدالعزیز ایسے مشہور بزرگ سے استفادہ کر چکے تھے۔ دو سال بعد وہ نواب امیر خاں کی رسالہ فوج میں شامل ہو گئے۔ اور سات سال وہاں رہے بعد ازاں وہ شاہ عبدالعزیز کے پاس دوبارہ دہلی پہنچے اور انہی کے کہنے پر ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے داماد مولانا عبدالحی نے سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت کی یہاں سے آپ کی دعوت کا ہاتھ آغا ہوتا ہے۔ اور ضرر ہا ہزار آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔

سید احمد شہید کے مسلک کو طریقہ محمدیہ کا نام دیا گیا۔ بعض مسلمانوں نے تو اسے عرب کی دہائی اصلاحی تحریک کی ہندوستانی شکل قرار دیا، جس سے انگریزوں نے فائدہ اٹھا کر اسے کہیں سے کہیں ملا دیا۔ بعض کے نزدیک طریقہ محمدیہ، ہندوستانی مسلمانوں کا ایک نیا طریقہ نفرت تھا۔ ہر حال واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک تصوف کو لئے ہوئے اسلام کے احیاء کی تحریک تھی، جو اجماع کی اہمیت پر زور دیتی اور تہذیب و رسوم کے فقہاء کے فتوؤں کی اندھی تقلید کے اصول کا انکار کرتی تھی۔ اس میں اور عرب کی مشہور دہائی اصلاحی تحریک میں بہت سی باتوں میں مشابہت تھی سوائے اس کے کہ اس میں تصوف کا عمل دخل بالکل نہیں تھا۔ درحقیقت سید احمد شہید اس اشاعتی اجتماع کے سلسلہ کو جو شاہ ولی اللہ نے اپنے زمانے کے جمود خاص طور سے منفی فکر کی سخت گیری کے خلاف کیا تھا۔ آگے بڑھا رہے تھے۔ جس طرح شاہ ولی اللہ سماجی شعور رکھنے والے ایک صوفی تھے، اسی طرح سید احمد شہید خالص اسلام کے ایسے داعی تھے جو تصوف سے متاثر ہو۔

(بقیہ ماسبق) بڑی زیادتی ہے حضرت سید صاحب نواب امیر خاں کی فوج میں شرکت پیشہ وراہ بنیاد پر نہ تھی بلکہ اس کا مقصد برطانیہ کی خلافت جدوجہد میں علی صدمہ لینا تھا۔ (مدیر)

شاہ عبدالعزیز نے ایک دفعہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزی زبان پڑھنے یا ایسے سکولوں میں تعلیم پانے میں جہاں انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ان جیسے بزرگ کی پرستند بھی اس مدافعتی رد عمل کی اس زبردست لہر و موج کی عملی مظہر سید احمد شہید کی ذات تھی اور انہوں نے نہ ہو سکی تھ اس زمانے میں اکثر مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے میں یہ خطرہ نظر نہیں آتا تھا کہ اس سے جدید سائنس یا مادیت کی راہ کھل جائے گی بلکہ وہ اسے عصائیت قبول کرنے کی راہ کا پہلا قدم سمجھتے تھے۔

شاہ ولی اللہ کی طرح سید احمد شہید پر بھی یہ بات بالکل واضح تھی کہ مسلمانوں کو جو وہ حفظ و نصیحت کر رہے تھے نہ تو سکھوں کو وہ متاثر کر سکتی تھی، نہ عیسائیوں ہی کو، چنانچہ وہ حتیٰ طور سے اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کو نئی زندگی بخشنے اور مسلمانوں کی حیثیت کو بہتر بنانے کے لئے وعظ و نصیحت اور محض عقیدت مندوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے سے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت تھی اور اس وقت تک احمائے اسلام کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی، جب تک کہ ایک صحت مند سیاسی اور معاشرتی ماحول بنوے یا نہیں آتا، سید احمد شہید کو یقین تھا کہ اس کی واحد صورت صرف جہاد ہے۔ آپ کا اس سلسلے میں جہاد پر زور دینا ہی وہ خصوصیت ہے، جو آپ کو وہ صوفیہ سے ممتاز کرتی ہے۔

جے سے دہلی کے ۱۸ سال بعد ۱۸۶۶ء میں سید احمد شہید نے سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جہاد دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا تھا لیکن عملاً زبادہ کامیاب نہ تھا اس وقت اتنی بڑی تعداد میں حقیقی اسلام کے نام برداروں کا اس قسم کی مذہبی جنگ کے بارے میں اس قدر جوش و خروش نہ تھا کہ مسائل کو عقلی نقطہ نظر سے دیکھنے کا وہاں کتنا فقدان پایا جاتا تھا جنوبی ہند میں سلطان ٹیپو باوجود اپنی بڑی اعلیٰ تربیت یافتہ فوج اور اچھی قیادت کے اپنے ہم مذہب مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ بے شک وہاں اس کی راہ میں بڑی مشکلات تھیں لیکن ادھر شمالی ہند میں تو مشکلات اور بھی زیادہ تھیں۔

اس معاملے میں سید احمد شہید کی مثال پوپ پائس پنجم سے زیادہ مختلف نہیں پوپ مذکور نے ۱۵۶۹ء میں فیصلہ کیا کہ اگر کیتھولک مذہب کو انگلستان میں پچانا ہے تو اسے لامحالہ کوئی علی اقدام کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے انگلستان میں باغیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ۱۵۷۰ء میں نہ منسٹر انگلستان کی ملکہ الزبتھ کو عیسائیت سے خارج کرنے کا حکم صادر کیا بلکہ اسے تخت و تاج سے بھی محروم کرنے کا بھی حکم صادر کر دیا پوپ پائس پنجم نے یہ اقدام اپنے بعض ان پیش روؤں کی تقلید کیا جو وہ اس سے پہلے زمانے میں یورپ کے بادشاہوں کے خلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن ۱۵۷۰ء کا پوپ ششم کا پوپ نہ تھا قرون وسطیٰ کے اس سب سے بڑے پاپائی ہتھیار سے ملکہ انگلستان کو کیتھولک مذہب کو دہانے کے لئے الٹی مدد ملی۔ میری ملکہ سکاٹ لینڈ جو ان تھو کے مقابلے میں کیتھولکوں کی نمائندہ تھی، قتل کر دی گئی۔

انگلستان کے جیسواٹس ہر بڑی سختی کی گئی اور انگریزوں کا قومی جذبہ ملکہ الزبتھ کی حمایت میں بہت زیادہ جوش میں آیا لیکن اس کے سوا اور کیا بھی کیا جاسکتا تھا یا تو پوپ مذکور خاموشی سے انگلستان میں پروٹسٹنٹ فرقے کی فتح تسلیم کر لیتا یا وہ یہ اقدام کرتا اسی طرح سید احمد شہید کے لئے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ یا تو خاموشی سے اسلام کا زوال اور سکھوں اور انگریزوں کی برتری تسلیم کر لیتے یا وہ یہ اقدام کرتے پوپ پائس پنجم کیتھولک مذہب کی خاطر لڑ رہا تھا۔ اس کی یہ لڑائی کسی خاص بادشاہ یا حکمران کے لئے نہ تھی اور یہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس لڑائی میں اس نے وہی طریقے اختیار کئے جو ان حالات کے لئے اس کے مذہب نے معین کر رکھے تھے۔ سید احمد شہید بھی اسلام کے لئے لڑ رہے تھے۔ اور ان کی یہ لڑائی مفلوک اور شاہی خاندان کے لئے نہ تھی۔ اور اس لڑائی میں انہوں نے وہی کچھ کیا جو اسلام کا معین کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ان دونوں مذہبوں نے اور کوئی متبادل طریقہ ہائے کار بھی پیش کئے ہوں۔ اور وہ ان مخصوص حالات میں کامیاب ہوتے لیکن یہ واقعہ ہے کہ نہ پوپ مذکور کو اور نہ سید احمد شہید کو اس وقت یہ طریقہ سوجھے ان دونوں نے ایک منفی رویہ اختیار کیا جب کہ زمانہ نبوت رویے کا متقاضی تھا۔ پوپ پائس پنجم کی طرح سید احمد شہید سے بھی غلطی ہوئی۔ وہ حالات جن کی بنا پر مسردوں وسطیٰ میں عیسائیت سے خارج کر دینا اور تخت و

تاج سے محروم قرار دینا موثر ہوتا تھا۔ وہ اب نہیں رہے تھے۔ اسی طرح قرون وسطیٰ کے وہ حالات جو جہاد کو کامیاب کرنے کا باعث تھے، وہ اب نہیں رہے تھے۔

جنگی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس جہاد کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کے حواضرات ہوئے انہوں نے انگریزوں کو کافی غصہ زدہ رکھا۔ سید احمد شہید نے کوئی پانچ چھ سو رفقار کے ساتھ یہ جہاد شروع کیا آپ نے میران سندھ سے مدد چاہی۔ لیکن وہ آپ کے بارے میں کچھ شکوک رکھتے تھے۔ بہادپور کے حکمران نے اس معاملہ میں کوئی واضح موقف اختیار نہ کیا، مہاجد جو اس کے کہ اس کی رعایا کا سید صاحب کی طرف پر جوش و رعبان تھا سردار بلوچستان کو چلائے دلچسپی ضرور تھی لیکن اس نے عملاً کوئی مدد نہ کی۔ مسلمان اہل کی طرف سے سید احمد شہید کے جہاد میں حصہ نہ لینے کی یقیناً یہ وجہ ہوگی کہ آپ نے اس سلسلے میں کوئی خاص تیاری نہ کی تھی۔ سید صاحب کی ایک باقاعدہ سپاہی کی سی فوجی تربیت نہیں ہوئی تھی وہ ایک بے قاعدہ سپاہی کی حیثیت سے لڑ چکے تھے۔ اور ان کی جذباتی افتاد کچھ ایسی تھی کہ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ یہ جنگ بے قاعدہ سپاہیوں کی نہیں ہے۔ آپ بلوچستان سے افغانستان گئے اور وہاں سے فوجی مدد چاہی۔ اگرچہ وہ افغانستان سے چند سو سپاہیوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہاں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ خود مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی جہاد کا اعلان ہوگا مسلمان ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے پاس جمع ہو جائیں گے۔

سید احمد شہید کا جہاد شروع سے لے کر آخر تک ایک مقصد کے ماتحت تھا اور ان کے سپاہیوں کی جو حالت تھی، اس کے پیش نظر یہ اس کے سوا اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی کامیابی کے انتہائی عسرون میں آپ نے اپنی امامت قائم کی جو جہاد جاری رکھنے کے لئے ایک مرکزی تنظیم تھی اگرچہ سید صاحب کو امام مان لیا گیا، لیکن کسی بھی سردار نے اپنا کوئی اختیار سید صاحب کے حوالے نہیں کیا۔ اور اس طرح جہاد کی ہم بے ترتیب ہی رہی ایک وقت ایسا بھی آیا انہوں نے اپنے ارد گرد اسی ہزار آدمی جمع کر لئے وہ کبھی بھی قبائلیوں کی جن برادر کا سب سے زیادہ انحصار تھا لہذا اس طرح وقاداری حاصل نہ کر پائے انہوں نے سید صاحب کے

کھانے میں زہر دیا۔ وہ عین لڑائی میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتے اور سکھوں سے مل جاتے۔ سید احمد شہید کی فوجوں میں تو نظم و ضبط تھا اور ہمتاؤدیک جیتی۔ مئی ۱۹۴۷ء میں بالاکوٹ کے پہاڑی گاؤں میں وہ اچانک گھر گئے اور وہ ان کے مرید شاہ اسماعیل شہید اور دوسرے چھ سو ساتھی سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

سید احمد شہید کے جہاد کے پہلے مرحلے کا یہ انجام ہوا۔ اگرچہ یہ ناکام رہا، لیکن یہ پہلی کوشش تھی کہ مسلمان عوام سے ان کے حکمرانوں کو نظر انداز کر کے براہ راست جہاد کی اپیل کی گئی تھی۔ سید صاحب نے جن اسلامی اصولوں کی دعوت دی تھی، وہ سب کے سب آسان زبان میں منتقل کئے گئے تاکہ اس طرح عوام سے اپیل ہو سکے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی زمانے میں چونکہ ہندوستان میں اردو نثر و خط پالے گئے تھے، اس سے سید احمد شہید کی دعوت کو بڑی مدد ملی۔

سید صاحب کی دعوت کے مقبول عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ دعوت اس اس زمانے سے ہم آہنگ تھی یہ زمانہ دنیا کے اکثر اور حصوں کی طرح ہندوستان میں بھی مذہبی اصلاح کا تھا۔ ہندوؤں میں برہمنوں کی تنظیم کے تحت اس قسم کی مذہبی اصلاح کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ برہمنوں کی مذہبی بیداری کو عام طور سے ان عیسائی مشنریوں کا رد عمل بتایا جاتا ہے، جو شروع شروع میں یہاں آئے تھے۔ برہمنوں (مذہبی اصلاح) تو صاف عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا جواب معلوم ہوتا ہے، چونکہ اس کی نوعیت یہ تھی اس لئے لازمی تھا کہ برہمنوں کی یہ تحریک محض مدافعت نہ ہو، چنانچہ رام موہن رائے نے اخلاقی و مدائیت پر زور دیا جس کا سراغ انہیں ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ملا تھا اور یہ اخلاقی و مدائیت ایک طرح کا شدت نظام دینیات تھا جس سے عیسائی مشنریوں کا مقابلہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کی مذہبی اصلاحی تحریک کا تعلق ہے، اس کی جڑیں اور آگے جاتی ہیں۔ ظاہر ہے نہ شاہ ولی اللہ اور نہ ان کے دونوں صاحبزادوں شاہ عبدالحق اور شاہ عبدالقادر عیسائی افکار کا کوئی اثر پڑا تھا۔ رام موہن رائے نے جس چیلنج کا مقابلہ کیا، اس سے بالکل مختلف چیلنج مسلمانوں کی مذہبی بیداری کو درپیش تھا اور اس کا جواب انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ

ابتدائی یعنی قرآن اقل کے اسلام کی طرف لوٹا جائے اس وقت امام مودب سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر مسلمان اس حقیقی اسلام سے واقف ہے۔ یہ تو انیسویں صدی کے اواخر میں سر سید احمد خاں ہی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے معاملے میں نئی چیزوں پر زور دیا اور اس کی نئی تعبیر کی۔ سید احمد شہید نے تو اسی اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے پڑھا تھا وہ انہیں اسلامی روایات کے حامل تھے جو ان کے نزدیک صحیح معنوں میں اسلامی روایات تھیں۔ اس ضمن میں انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انہیں ایک نئی تنظیم شکل دی اور اس کے لئے عوامی اپیل فراہم کی ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات بھی صحیح ہے کہ مسلمانوں کے بعض گروہوں نے جس جوش و خروش سید احمد شہید کی دعوت کو لبیک کہا، اس کا لبیک محض وہ رد عمل بھی تھا، جو عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے ان گروہوں میں پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ سید احمد شہید کے معتقدین پورے شمالی ہند میں کافی تعداد میں پھیلے ہوئے تھے، ان علاقوں میں بھی جہاں عیسائی مشنری سرگرم کار تھے، اور وہاں بھی، جہاں ان کی دسترس نہ تھی۔ وہ مسلمان حکمران جنہوں نے اس بنا پر سید احمد شہید کے جہاد میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کے لئے پوری تیاری نہ کی گئی تھی، صحیح ثابت ہوئے۔ بھلا سید صاحب کے لشکر کا سکھوں کی ڈپلن اور نظم و ضبط رکھنے والی، ہتھیاروں سے سلجھ اور قابل افسروں کے ماتحت فوج سے کیا مقابلہ۔ لیکن اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود سید احمد شہید مسلمانوں کے ایک بہت بڑے حصے میں بے حد ہر دل عزیز تھے۔ اور ان کی شہادت کے بعد اس ہر دل عزیز میں اور بھی اضافہ ہو گیا بات یہ ہوتی کہ چونکہ میدان جنگ میں سید صاحب کی نقش نہیں ملی تھی، اس لئے یہ مشہور ہو گیا کہ وہ زندہ بچ کر نکل گئے ہیں اور نئے سرے سے جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اس عقیدہ غیبت کی بعد میں پھر شہرت ہوئی۔ اور جہاں تک

۱۔ سکھوں کے بعض فوجی دستے ان یورپی افسروں کے تربیت یافتہ اور ان کی کمان میں تھے جو نیپولین بونا پارٹ کی جنگوں کے بعد یورپ سے نکل کر ادھر ادھر قسمت آدمائی کر رہے تھے۔

سید صاحب کی نقشہ طے کی دہرہ تھی کہ وہ میدان جنگ ہی میں پہچان لی گئی تھی اور سکھوں نے اسے جلا دیا تھا۔

سید احمد شہید کے جہاد کی ناکامی نے بڑے واضح طور سے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے مسلمان مستہ نہیں ہیں، انہیں اپنی دعوت اور جہاد کے دوران ہمیشہ مولویوں کے ایک گروہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو مذہب میں ان کے اصلاحی مسلک کو ناپسند کرتا تھا۔ اب جہاد کے لئے اتحاد و یک جہتی کی ضرورت تھی کیونکہ اسی سے ایک جماعت میں قوت پیدا ہوتی ہے لیکن اس کا ہندوستان کے مسلمانوں میں مجدد الف ثانی کے دور سے پہلے ہی سے فقدان تھا۔ سید احمد شہید کی شہادت کے بعد اگرچہ ان کی جماعت کی تنظیم برابر برورے کار رہی، لیکن وہ تین گروہوں میں بٹ گئی۔

قرآن مجید کا ترجمہ "فتوح الغیب" کے توحید اور جہاد اپنے اصول معنویہ میں یہ تھا ہمارا مقصد جسے پرہم نے اپنے علمی سرگرمیوں کا مدار رکھا اور یہ اصل سکھ، میں ہم بھی چیز بڑھتے رہے مسئلہ جہاد کی توجیہ اور اس کے تعبیر کے لئے ہمیں امام ولی اللہ، امام عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید امدان کے ساتھیوں کی تاریخ امدان کے حالات پڑھانے کی ضرورت پڑی ہاتھ یہ تھی کہ جہاد کو محض عقلی طور پر سمجھ لو یا ہمارے نزدیک کافی نہ تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ طلبہ کے سامنے اس کا علمی طریقہ بھی پیش کریں اور سب جانتے ہیں کہ امام ولی اللہ نے کروڑوں مسلمانوں کی شہادت دیکھ کر اس خاندان کا جہاد کے واقعات سے فکری تعلق رکھتے رہے دیو بند میں زمانہ طالب علمی کے دوران میں اس خاندان والائیکہ کے حالات پڑھ کر سب سے بڑے چاند اب جو ہم نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تو ہم یہ کرتے کہ پہلے تو قرآن مجید سے جہاد کا مسئلہ طلبہ کو سمجھاتے بعد ازئذ مجمع احادیث سے اس پر روشنی ڈالتے پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم کے حالات زندگی اس بارے میں پیش کرتے اور اس کے بعد امام ولی اللہ کے طریقہ سے جہاد کو مضبوط کرتے اور آخر میں طلبہ پر واضح کرتے کہ کس طرح اجماع کے زمانے میں موجود حالات کے مطابق جہاد کا حکم قابل عمل ہو سکتا ہے۔

(مولانا عبد اللہ، سندھی)

حضرت شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلوی کے روابط حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان سے

مراسلات کی روشنی میں

مرتبہ ۱۔ مولانا نسیم احمد فریدی امری

اب سے پانچ سال پیشتر عالی جناب ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی مرحوم و مغفور کے زمانہ حیات میں ان کی اجازت اور مولانا سید ابوالحسن ندوی زید محمد ہم کی وساطت سے مجھے ان کے خاندانی نوادر اور مخطوطات دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اب اسی رمضان میں لکھنؤ گیا تو مولانا محمد میاں سلمہم اللہ ما جزاہ ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی مرحوم نے ارادہ کر م فرمایا دوبارہ ان نوادر کے مطالعے کا موقع دیا جن کی مدد سے اپنے اس مقالے کو مرتب کر رہا ہوں۔ اسی ماہ رمضان میں دوسری مرتبہ حضرت مولانا نعمانی مدظلہ کے ہمراہ رائے بریلی حاضر ہونے کا اتفاق ہوا۔ وہاں دائرہ حضرت شاہ علم اللہ حسنی قدس سرہ اور اس کے آثار باقیہ نے دونوں مرتبہ میری روح کو پیام سکون اور میرے دل و دماغ کو دعوت کیف و نشاط دے کر تاریخ ماضی کا ایک زردیں باب میری تصدیق کی آنکھوں کے سامنے کھول دیا۔ یہ حضرت شاہ علم اللہ کی تاریخی مسجد ہے جس میں ہزاروں اہل اللہ سر بسجود ہوئے ہیں اور علم و ذکر کے طعنے مدتوں اس میں قائم رہے ہیں۔

۱۔ ماہنامہ الفتان لکھنؤ سے شکرینے کے ساتھ یہ مضمون قتل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

تقویٰ اور سعادت ابدی کی بنیادوں پر یہ مسجد کھڑی کی گئی ہے۔ آج بھی اس کے در و دیوار سے دل کی آنکھوں کو خاص کیفیات محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی طرز تعمیر کو دیکھ کر آثارِ متبرکہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ علم اللہ نے گریہ شب اور آؤ سحر میں مشغول رہ کر اتناج سنت اور متابعت شریعت کے جذبے کے ساتھ اسی مسجد میں اپنے فیوض و برکات کو تقسیم کیا ہے۔ ان کی باکمال اولاد اور اولاد کی اولاد نے جن میں برائیک آفتاب و ماہتاب اور گوہرِ شب چراغ تھا۔ اس مسجد کے محراب و منبر اور سقف و بام اپنے اپنے زمانے میں روحانیت کی روشنی سے روشن اور منور رکھا ہے اور ورس تو حمد و معرفت اور ورس کتاب و سنت سے اس مسجد کی فضاؤں کو معمور کیا ہے انہیں تعلیمی و تنظیری ملقوں کی تاثیر سے حضرت بہاء احمد شہید جیہامرد مجاہد اور غازی علم الہی خاندان میں نمودار ہوا جس نے اسی مسجد کے محراب میں بیٹھ کر مدتِ اسلامہ کی سوسہ سوزی و شادابی کے لئے امتِ مسلمہ کی سر بلندی اور سرفرازی کے لئے ایک نقشہ بنایا تھا۔ جس کے نتیجے میں وہ ہالاکوٹ کے بہان میں مع اپنے رفقاء کے شہید ہو کر حیات ابدی سے ہٹکار ہوا۔ اور مستقبل کے لئے ایک ایسی فضا قائم کر دی کہ نعرہ حق و صداقت گونے گونے میں بلند ہوتا رہے اور ایمان و یقین کے جھنڈے اونچے رہیں۔

یہ سستی ندی ہے، مسجد کے جنوب میں یہ ندی ہے۔ ندیاں تو اور بھی بہت سی ہیں مگر اس میں رونق ہی کچھ اور ہے۔ سکوت، شام کے وقت اس کا سکوت گوشِ دل کو ایک مستقل داستان سناتا ہے، صبح کے سہانے وقت میں اس کی دل آویزی اور بڑھ جاتی ہے۔ کتنے اولیاء اللہ نے اپنے مبارک قدم سے اس کے کناروں کو سرفرازی بخشی ہوگی، کتنے مجاہدین اور ذاکرین نے اس ندی سے دھو کیا ہوگا، شام و سحر میں جب چڑیاں ندی کے کنارے مسجد کے بام دور پر اور قریب کے ہرے بھرے کھیتوں پر چہچہاتی ہیں تو ایک خاص کیفیت حاصل ہوتا ہے اور قلب و دماغ میں یادِ ماضی کی لہریں اٹھنے لگتی ہیں۔

یہ حضرت شاہ علم اللہؒ آنکھوں لحد میں سو رہے ہیں۔ یہ ساداتِ قطبیہ کے چشم و چراغ ہیں حضرت شاہ آدم بخودی قدس سرہ کے خلیفہ یعنی صرف ایک واسطے سے حضرت مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ کے فیض یافتہ ہیں۔ ان کا تقویٰ اور جذبہ اتناج سنت اللہ اکبر۔

تاریخیں اور تذکرے ان کے ذکر خیر سے لبریز ہیں۔ ان کی باکمال اولاد کی قبریں ان کے پہلو میں اور آس پاس ہیں۔ یہیں ہندوستان کا ایک ماہِ نادر عظیم مورخ (جن کو مولانا حکیم سید عبدالحیٰ محیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) عموماً آرام ہے، یہیں حکیم صاحب کے والد ماجد حضرت مولانا سید فخر الدین محیٰ مدفون ہیں جنہوں نے مہر جہان تاب لکھ کر اپنے محقق صاحبزادے کے لئے تاریخ و تذکرہ کی شاہراہ قائم کی۔ یہیں حکیم صاحب کے نعت جگر ڈاکٹر سید عبدالحیٰ بھی دفن ہیں جنہوں نے اپنے والد ماجد کے جواہر پاروں اور شاہکاروں کو محفوظ رکھا، شائع کرایا اور اپنے فائدہ ان کی ایک ایک روایت کو اپنے سینے اور سینے میں ثبت کیا، جن کے دینی کارناموں میں ایک زبردست کارنامہ یہ بھی ہے کہ اپنے برادر عزیز (مولانا علی میاں مدظلہ) کی تعلیم و تربیت کا انتظام ایک خاص لقب العین کے ماتحت کیا جس کے نتیجے میں نہ صرف ہندوستان کے تعلیمی و روحانی حلقوں اور عالم اسلامی سے ایک مفید رابطہ قائم ہوا بلکہ یورپ کے ماہر پرستانہ ایڈالوں میں بھی غلغلہ توجید اور لغز صداقت بلند ہو گیا۔ آج اس فائدہ ان کی روایات کہیں انہیں مولانا علی میاں مدظلہ سے زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے فائدہ ان کو صحت عافیت سے رکھے اور ملت بیضا کو تادیر اراں سے مستفیض رکھے۔ (آمین)

احاطہ مزار حضرت شاہ علم اللہؒ سے کچھ فاصلے پر ایک عظیم شخصیت سپرو زین ہے، یہ حضرت شاہ ابو سعید محیٰ حضرت سید احمد شہیدؒ کے نانائیں۔ ان کے مزار پر ولی اللہ فیوض و برکات مجھ جیسے دوراؤ کا کو بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اس با عظمت شخصیت نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے کس قدر فیض حاصل کیا تھا اور ان کے فائدہ ان سے کس قدر ربط و تعلق تھا اس کو تفصیل سے لکھوں تو مستقل ایک رسالہ ہو جائے مگر مجھے تو ایک مقالہ لکھنا ہے۔ آنے والا مورخ توفیق پائے گا تو ان کے مزید حالات فائدہ ان کی مخطوطات اور دستاویزوں سے لکھ سکے گا۔ میں اس مقالے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، حضرت شاہ اہل اللہ پہلویؒ، حضرت شاہ محمد عاشق پہلویؒ، حضرت شاہ نور اللہ بڑھالویؒ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے مکتوبات بنام شاہ ابو سعید رائے بریلوی کہیں کل کہیں اقتباس اور تلخیص کی شکل میں مع ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جن سے تاریخ کے طالب خصوصاً ولی اللہی سلسلے کی معلومات کے خواہاں کے لئے بہت سی

ایسی باتیں معلوم ہوں گی جو کسی تاریخ امداد کے تذکرے میں نہیں ہیں۔

خود حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے مکتوبات امداد ملت جو انہوں نے اپنے پیرو مشاودہ دیگر حضرات اکابر کو لکھ کر بھیجے ہیں۔ اس مقالے میں شامل کردوں تو میرا مقالہ شکوہ کوتاہی داماں کرنے لگے۔ اس لئے حضرات رائے بریلویؒ کی بعض تحریرات بعد مرصت کہیں کہیں بطور تانیض پیش کردوں گا۔ بعض اکابر نے حضرت رائے بریلوی کے صاحبزادے میاں سید ابواللیثؒ کو بھی (جو ان مکتوبات اکملہ کے جامع ہیں) گرامی نامہ بھیجا ہے اس کو بھی حسب موقع شامل مقالہ کیا جائے گا۔ آخر میں میر محمد نعمان رائے بریلویؒ (حضرت میر ابوسعیدؒ کے برادر عجم زاد) کا ایک مفصل مکتوب بھی اس مقالے میں ترجمہ کے ساتھ شامل کیا جائے گا جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی وفات کے سبب حالات ہیں۔ اور میں سے آخری وقت میں بھی حضرت شاہ صاحبؒ کے اپنے عزیز و محبوب مرید کو یاد کرنے کا پتہ چلتا ہے یہ بھی تاریخ کی ایک نادر چیز ہے۔

اب میں حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے مختصر حالات لکھتا ہوں۔

حضرت شاہ ابوسعیدؒ رائے بریلویؒ کے مختصر حالات

میر شاہ ابوسعید بن سید محمد میان سید آیت اللہ ابن شیخ الاعظم میر شاہ علم اللہ محی الدین بریلوی رحمہم اللہ آپ رائے بریلی میں پیدا ہوئے، مولانا عبداللہ ایٹھوی سے تحصیل علم کی، بعدہ اپنے چچا سید محمد صابر ابن سید آیت اللہ نقشبندیؒ سے بیعت ہوئے۔ (جو حضرت خواجہ محمد معصوم کے صاحبزادے خواجہ محمد صدیقؒ کے خلیفہ تھے) ایک مدت ان کے بتائے ہوئے اشغال میں مشغول رہے اپنے والد کے خلیفہ میر محمد یونسؒ سے بھی اپنے آبائے کرام کی روحانی نعت حاصل کی پھر دہلی کا سفر کیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے روحانی تعلق پیدا کر کے ان سے افذ فیض کیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے وصال کے بعد ان کے ساموں زاد بھائی اور خلیفہ حضرت شاہ محمد عاشق پوریؒ

مولانا عبداللہ حنفی ایٹھوی علامہ نظام الدین نسرانی علیؒ کے شاگرد رشید تھے

کی طرف رجوع ہوئے امدان سے باقی سلوک لے کیا۔ حضرت شاہ محمد عاشق پھلتی نے ان کو خلافت نامہ لکھا جس میں تحریر ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے فیض توجہ سے ان کو وہ احوال و آثار ظاہر ہو چکے تھے جو صوفیہ کے نزدیک انتہائی عجیبہ کے ہیں۔ جب حضرت شاہ صاحب کا دھال ہو گیا تو انہوں نے قصد کیا کہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، وغیرہا طرق کے مابقی اشغال فقیہہ حاصل کریں۔ جب میں نے ان کو اس کا شائق پایا تو ان کے مقصد کو پورا کیا اور اس راہ میں ان کے کمال کا مشاہدہ کر کے اجازت دی۔ جس طرح مجھے میرے شیخ معظم (حضرت شاہ ولی اللہ محدثؒ) نیز میرے والد ماجد شیخ عبید اللہ پھلتی نے مجھے اجازت دی تھی۔ میں نے ان کو اس کی اجازت دی کہ بعد مطالعہ و مراجعت شروح، تفسیر و حدیث اور فقہ و تصوف وغیرہ کا درس بھی دیں۔ ” علاوہ کمال علم ظاہر و باطن حضرت میر ابو سعید جلیل الوقار، کریم النفس اور مہاں نواز بزرگ تھے۔ ۲۸ ربیع الاول ۱۱۸۶ھ کو مکہ معظمہ پہنچے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے وہاں چھ ماہ اقامت کی اور شیخ ابوالحسن سندھی الصغیرؒ کے حلقہ درس میں مصابیح کی سماعت کی، ایک مرتبہ مواہبہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ کے خلیفہ شیخ امین الدین کاکردیؒ نے اپنے رسلے میں لکھا ہے کہ خود حضرت شاہ ابو سعیدؒ فرماتے تھے کہ میں نے مدینہ منورہ میں اپنی ان ظاہری آنکھوں سے آقائے نامہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی ہے۔ بعدہ مکہ معظمہ واپس ہوئے اور وہاں جزیریہ قادری میر واد النضاری سے پڑھی۔ تجوید کے یہی استاد معرفت و سلوک میں آپ کے خلیفہ ہوئے ۱۱۸۸ھ میں ہندوستان آئے اور مدراس میں داخل ہوئے وہاں ایک زمانے تک مقبول خواص و عوام ہو کر رہے۔ اس علاقے کے عزباء و رؤساء نے آپ سے آخرت کا نفع حاصل کیا۔ ۹ رمضان ۱۱۹۳ھ کو وفات پائی۔

رائے بریلی بمبئیہ حضرت شاہ علم اللہؒ میں دفن ہوئے۔ آپ کے حسب ذیل امت زادہ جلیل القدر خلفاء تھے۔

- ۱۔ میر عبدالسلام بدخانیؒ (۲) قادری شیخ میر واد النضاریؒ (۳) مولانا جمال الدین بن محمد صدیق قطب (۴) مولانا عبد اللہ آفندیؒ (۵) شیخ عبداللطیف حینیٰ مصری۔

۴۔ حاجی امین الدین کاکوروی، (ی) شاہ عبدالقادر خالص پوریؒ

دماغہ از نزہۃ الخواطر جلد ۴، دستیر سید احمد شہید جلد اول طبع پہارم و مجموعہ
نواور قلمی نزد مولانا محمد میاں صاحب حسنی مدبر باعث لکھنؤ

مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بنام

حضرت شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلویؒ

۱۔ حقائق و معارف آگاہ سیادت و نہایت دستگاہ، سلالۃ الکاہل میر سید ابوسعید
سلم اللہ تعالیٰ از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد از سلام محبت التزام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ
رب الغلیق علی عافیۃ الطرفین نامہ مشکیں شامہ متضمن بعض مشاہدات متعلقہ ببلطیہ خفیہ و
اخفی رسید در برائیں شکر الہی بجا آردہ شد، ایں راہ کہ میروند ہما طریق متقیم است کہ
اکابر اہل عرفان رفتہ اند پیچ و مدہ غاطر ایشان را مشوش سازد..... بالجملہ انچہ ذلک تعالیٰ
عطا کردہ است نعمتے است عظیمہ بر آن از جان و دل شکر کنندہ و متوقع مزید باشند و انچہ از
نور محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والتسلیمات دیدہ اند تائیل است از نسبت ادیبیہ، سابق آردوے
ایں نسبت داشتند، الحمد للہ کہ حاصل شد — برائے خفقان خواندن یا حمیہ مفید خواہد بود
تفریق در اوقات صلوٰۃ خمس و خواہ یک جا نہاد یا نہ۔ در باب وجہ معاش و آسودگی ایشان
متفکر نباشند ہر چہ میگذرد وہمہ حکمت حق است و نافع است بنیت شاہسر چند

۲۔ مجموعہ نواور حضرت شاہ صاحبؒ کے گیارہ مکتوبات ہیں میں نے اس مقالے میں
دس مکتوبات کن یا تلخیص کے طور پر لئے ہیں۔ ان مکتوبات کو مولانا سید ابوالقاسم بن سید
محمد عبدالعزیز بھٹویؒ نے سنہ ۱۳۰۰ھ میں مکتوب المعارف کے نام سے مع عرضداشت شاہ
ابوسعیدؒ مطبع مطبع الانوار سہارن پور میں شائع کرا دیا تھا۔

یہ رسالہ اب کیا ہے — بعقیدہ دوسرے اکابر کے مکتوبات جو اگلی قسط میں
آئیں گے غیر مطبوعہ ہیں۔

نافیت معلوم نہا شد من روشن خواہ شد والسلام۔ فقیر زاد پا والدہ ایٹان سلام می رسانند
و متوقع دعائے خیر ہستند کہ دعائے مومن برائے برادر غائب سبب است۔

ترجمہ حقائق و معارف کا گام سیادت و نہایت و سنگاہ.....

میر سید ابوسعید سلیم اللہ تعالیٰ۔

فقیر دلہ اللہ عنہ کے طرف سے بعد سلام محبت الشرام مطالعہ
فرمائیں۔ طرفین کے خیر و عافیت پر اللہ ربہ العالین کی حمد ہے۔
آپ کا نامہ مشکوکہ شامہ جو بعض شہادت متعلقہ بلطفہ خفیہ و اخص
کے بارے میں لکھا تھا۔ پونجا۔ شکر الہی ادا کیا گیا۔ یہ راستہ
جس پر آپ چلے رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے جس پر اکابر الہ
عرفان گامزن ہوئے ہیں۔ کچھ قسم کا دندہ آپ کے دلے
میں نہیں ہونا چاہیے۔۔۔۔۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ ضد نکلیں
نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے اس کے حصول
پر جان و دل سے شکر کریں اور مزید نعمت کے توقع رکھیں
اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیجا ہے وہ بھی بنتہ
اولیہ کا ظہور ہے۔۔۔۔۔ پہلے سے اس نسبت کے آرزو رکھتے تھے
الحمد للہ کہ ابہ حاصل ہو گئے۔ دل کہ گہرا مٹے کے دفع کرنے
کے لئے یا حمید پڑھنا معین ہو گا۔ ایک ہزار مرتبہ۔ خواہ تفرق
پانچویں نازد کے اوقات میں خواہ ایک جگہ۔۔۔۔۔ وہ معاشن
اد آسودگی کے بارے میں متفکر نہ ہوں جو صمد نہ گزر رہے ہیں
وہ عین حکمت الہی ہے اور آپ کے حق میں نافع ہے۔ اگر آپ
بالفعل اس کے نافیق معلوم نہ ہو بالآخر اس کا نافع جزا واضح ہو
جائے گا والسلام۔ فقیر کے لڑکے اور ان کے والدہ سلام
کہتے ہیں اور دعائے خیر کے متوقع ہیں اس لئے کہ برادر غائب کے

حقہ میرہ دعائے مومنے مستجابہ ہو قہ مجہ۔

(۲) سیادت و قنایت پناہ حقائق و معارف آگاہ سلالۃ الاکابر میر سید ابوسعید سلمہ اللہ تعالیٰ
از فقیر دلی اللہ علی عنہ بعد سلام محبت التیام مطالعہ مانتہ۔ الحمد للہ علی العافیتہ والمؤول
من فضلہ ان یدبیر العافیہ لسانکم — بعد انتظار بسیار رقیمہ کریمہ
متضمن بعض معارف و بعض اسولہ مزدریہ رسیدہ چون مشعر بعافیت و سلامت
ایشان بود مع اولاد و اتباع موجب کمال سرور و باعث حمد الہی شد۔۔۔ والسلام از
اندرون خانہ سلام خوانندہ ہمیشہ خیریت ایشان مسؤل از جناب رب العزت می باشد
انچہ از ایذائے برادران نوشتہ بودند معلوم شد خود سعی در ایذائے کسے نکنند ضلئے
تعالیٰ نصرت خواہد داد امیر محمد معین و میر محمد امام و میاں یوش سلام خوانندہ بر خوردار سعادت
اطوار میر ابواللیث دعوات خوانندہ فرزند ابوالقاسم مبارکباد ضلئے تعالیٰ بعافیت دارد۔
از عبد العزیز سلام نیاز قبول باد۔

ترجمہ۔ سیادت پناہ حقائق و معارف آگاہ.....
میر ابوسعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔

فقیر دلی اللہ علی عنہ کہ طرف سے بعد سلام محبت التیام
مطالعہ کر رہے — خیر و عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور
اس کے فضل سے اسے باتے کا خواہاں ہوں کہ وہ مدام ہماری
اور آپ کے عافیت کو برقرار رکھے۔ بڑے انتظار کے
بعد آپ کا مکتوبہ جو کہ بعض معارف اور بعض موالات
ضروریہ پر مشتمل تھا۔ پہونچا۔ چونکہ وہ مکتوبہ آپ کے
اور آپ کے اولاد و متعلقین کے عافیت و سلامتی
سے آگاہی دینے والا تھا اس لئے موجب کمال مسرتہ اور
باعث حمد الہی ہوا۔۔۔۔۔ والسلام اندرون خانہ سے (اہلیہ کے
طرف سے) سلام — آپ کے خیریت ہمیشہ جناب رب العزت

دے چاہئے جاتے ہے۔ جو کہ بھائیوں کے ایذا دہی کے متعلق
 لکھا تھا معلوم ہو گیا خود کہہ کو ایذا دینے کی سعی نہ کریں اللہ تعالیٰ
 مدد فرمائے گا۔ میر محمد معین میر محمد امام اور میاں محمد یونس کو سلام
 پر خوردار سلامت الطوار میر ابوالیثہ کو دعا میں۔ سرزند ابوالقاسم
 مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ عافیتہ سے رکھے۔ عبدالعزیز کا سلام نیاز
 قبول ہو۔

(۳) سیادت و نقابت مآب حقائق و معارف آگاہ سلامت انکرام میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔
 از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام مطالعہ نائند۔ الحمد للہ علی العافیتہ والمسئول
 من اللہ عزوجل انہ یمدیم العافیتہ لنا ولکم — اجمالاً ہمیشہ در حق ایصال طلب
 کردہ می آید کہ خدائے عزوجل ہم کو ظاہر لغت خود بد و بغیر خود محتاج نگذارد وہم در باطن اعانت
 و انعام فرماید تا بر جاہ آہائے کرام متقرر ماند بہمہ جہت مرضی باشند انکہ تشریف عجیب
 اگر نجیب الدولہ در باب آن عزیز القدر خط موثر فرماید و ہمراہ کند می باید بآن طرف
 رفت متوکلاً علی اللہ و معتمداً علیہ — و این را یکے از الواض تیسیر الی دانند و اگر گری ہو
 بہم رسد اینجا تشریف آوردہ رمضان اینجا گزراہندہ بآہنگی قعدہ وطن مالوت نائند خدائے
 عزوجل ہر چہ اوفیق واصلع باشد ہمارا بطہور آرد و والسلام۔ فان عزیز القدر ابراہیم علیہ السلام
 از فقیر سلام و دعوات خوانند و شیخ عیاش الدین و سلوات دیگر ہر کہ آہنجا باشد سلام محبت
 شام مطالعہ نائند۔ محمد فصیح محمد مت ایصال می رسد کار معبود ہر قدر ممکن باشد تو جسہ
 خوانند نمودا عتیق ابراہیم نیت والسلام۔

ترجمہ۔ سیادت مآب حقائق و معارف آگاہ .....
 میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ فقیر ولی اللہ عفی عنہ کہ طرفہ سے
 بعد سلام مطالعہ کریں۔ عافیتہ پہل اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ
 سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اسباب کہ ہمیشہ عافیتہ سے
 رکھے۔ اجمالاً طور پر ہمیشہ آپ کے حق میں یہ دعا کہ باقیہ

جس کے خاتمے عزوجل آپ کو ظاہر ہونے لگے اچھے نعمت سے
 نواز دیا اور اپنے علاوہ کچھ کامیاب نہ کر کے اس باطن میں بھی عانت
 و انعام فرمائے تاکہ اپنے آبائے کرام کے رشتہ پر قائم رہ کر ہر طریقہ سے
 پسندیدہ ثابت ہو سکے اور قریب محب۔ اگر نجیب الدولہ
 انگریز کے سلسلے میں کوئی موثر خط لکھ دیں اور حیدرآباد میں
 توالڈ پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنے وطن کے طرفہ جائیں۔ اور
 اسے سہولتوں کو اللہ تعالیٰ کے طرفہ سے ایک قسم کے آسانی
 تصور کریں۔ اگر کوئی شوقہ نام ہو چکے تو پھر رمضان ہمارے
 یہاں آکر گزاریں اور اطمینان سے قعد وطن و افسانہ کریں
 جو صورتہ بھی بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کو نصیب میں لائے۔
 والسلام خانہ عزیز القدر ابراہیم خلیل خان کو فقیر کے طرفہ
 سے سلام دو غاور شیخ عین الدین اور دیگر سادات جو دارے
 (شکر ہے) ہوئے۔ سلام محبت تمام مطالعہ کریں۔ محمد فیض
 آپ کے خدمت میں پہنچ رہے ہیں کار مسعود میں جس قدر
 ممکن ہو توجہ کریں۔ زیادہ کہنے کے ضرورت نہیں ہے۔

۱۔ میرا بوسیدہ جاندادی معاملات میں اپنے وطن سے نجیب الدولہ کے پاس تشریف لے گئے
 تھے غالباً نجیب الدولہ کا لشکر اس زمانے میں ضلع میرٹھ میں کہیں تھا۔ اس وقت مرہٹوں
 کا شدید ہنگامہ تھا۔ وطن کی واپسی میں دشواریاں پیش آئیں۔ بالآخر رندت آب ابراہیم خلیل خان
 کی ہمراہی میں میرا بوسیدہ اپنے وطن پہنچے جیسا کہ ایک دو سکر مکتوب سے معلوم ہوا ہے۔
 ابراہیم خلیل خان کے حالات کی جستجو ابھی تک ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔ مکتوب گرامی
 پر تاریخ بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہو جاتا کہ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ
 جنگ پانی پت سے کچھ پیشتر کی بات ہے۔

(۴) ایک مکتوب گرامی کے آخر میں ارفتم فرماتے ہیں۔

..... ہدست ہر آئندہ اہل صوبہ احوال ظاہر و باطن خودی نوشتہ باشند کہ ظاہر

نکراں جانب ایشان می ماند۔

اسے طرفے کے ہر آنے والے کے ہاتھ اپنے احوالے ظاہر و باطن لکھ کر
بھیجتے رہیہ اسے ملے کہ دل آپہ کہ طرفے نکراں رہتا ہے۔

(۵) حقائق و معارف آگاہ یادت و نہایت دستگاہ میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ

از فتیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العافیہ۔ نامہ مشکین

شامہ رسید احوال باطن کہ نوشتہ بودند ہمہ بہر پنج صوابت انچہ سابق واضح شدہ بود اولیٰ

سر بود و انچہ الحال واضح شد از لطیفہ خفیہ است ہمہ خیر است و ہمہ بہر پنج صواب است

ان شاء اللہ تعالیٰ بتفصیل و بالتوفیق با شریعت نوشتہ شود الحال وقت تنگ است و لو کہ می

بہنگی انہم رسید دیکے بخاندہ میاں اہل اللہ رسید جز اکم اللہ جیر الجزاء از اندرون خانہ و از فقیر

زادہ و از خواجہ محمد امین و جمیع اہل مدرسہ سلام خوانند۔

ترجمہ حقائق و معارف آگاہ یادت و نہایت دستگاہ میر

ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔

فقیر ولی اللہ عفی عنہ کہ طرفے سے بعد سلام مطالعہ کریت۔ الحمد للہ

عافیتہ سے ہوئے۔ نامہ مشکینہ شامہ پہونچا۔ احوال باطن جو

لکھے تھے سبہ صحیح جہہ جو مال پہلے ظاہر ہوا تھا لطیفہ سر سے تھا

اور جو کچھ اسبہ واضح ہوا ہے لطیفہ خفیہ سے ہے سبہ بہتر ہے اللہ

درستہ ہے اگر اللہ نے پاتا تو شریعت سے کے تطابق کے ساتھ تفصیل

سے آئندہ لکھا جائے گا ابہ وقت تنگ ہے۔ آسوں کے دو

بینگیار مجھ کو ملیں اور ایک میاں اہل اللہ کے گھر پہونچے

اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اندرون خانہ فقیر زادہ

نیز خواجہ محمد امین اور تمام اہل مدرسہ کہ طرفے سے سلام پہونچے۔

(۶) ..... بالکلہ بخاطر جمع دہیں سیر و سلوک سنی مانند ہمہ موافق سیر صوفیہ است و ہمہ مطابق شریعت دہیں سن آخر طول و عرض دہے دارو کہ بالفعل در لوشن علی آید۔

الغرض دلجو کے ساتھ سیر و سلوک میں سعی کر رہے، سب کچھ سیر صوفیہ کے موافق ہے اور مطابق شریعت بھی ہے مطابق شریعت والے باسے ذرا طول و عرض رکھتے ہیں فی الحال نہیں لکھوا جا رہے ہیں

(۷) حقائق و معارف آگاہ، ہدایت و نقابت دستگاہ میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔

از فقیر ولی اللہ عفی عنہ، بعد سلام محبت التزام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العالیٰ ازاں یاد کہ بسبب ہجوم مرتبہ انتقال از میرٹھ نمودہ ہمراہ رفت آب ابراہیم خلیل خاں آن گزار گنگا رفتند۔ مدتے گزشتہ کہ احوال خیریت آل آن عزیز القدر شہیدہ بودم۔ الحمد للہ نامہ نامی ایٹاں رسید۔ موجب تسکین خاطر گزشت مہر را اجمال و عالم را تفصیل نوشتہ بود و از شاہد اینصورت انس و سرور و استارت آن تفرقہ و عزیزی خیزد این ہمہ موافق قاعدہ است را ایکہ سلف رفتہ اند ہمیں راہ راست پہنچ تردد بخاطر نہ دہند یک تعویذ لو اسیر برائے بتن ..... دو دیگر برائے شستہ خوردن فرستادہ شد۔ رفت آب ابراہیم خلیل خاں سلام شوق مطالعہ نمائند۔

ترجمہ - حقائق و معارف آگاہ ..... میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ

فقیر ولی اللہ عفی عنہ کے طرف سے بعد سلام محبت التزام مطالعہ کر رہے۔ الحمد للہ عافیتہ سے ہوئے۔ اس کے بعد سے کہ ہجوم فوج مرتبہ کہ دہ سے میرٹھ سے منتقل ہو کر ہمراہ ابراہیم خلیل خاں گنگا پار کر کے (وطن) گئے تھے۔ ایکہ مدتے گزرتی تھی کہ آپ کے احوال خیریتہ مال سے آگاہ نہ تھا۔ الحمد للہ نامہ نامہ پہنچا۔ موجب تسکین خاطر ہوا۔ مہر کو اجمال اور کائنات عالم کو تفصیل تحریر کیا تھا۔ اس صورت کے شاہد سے انس و سرور اور غائب ہو جانے سے تفرقہ و عزیزی ہونا ہے اور یہ سبہ حقائق قاعدہ ہے۔ سلف

جسے راختے پر پہلے پہلے وہ پہلے راستہ ہے، کوئی فکر دل میں نہ
نہ رکھیں۔۔۔۔۔ ایک تعویذ نو اسیر کا باندھنے کے لئے اور دوسرا
دھوکہ پیش کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ رفتہ مابے ابراہیم خان سلام
شوق مطالعہ کریں۔

(۸) ..... فقیر بھمت جمعیت ظاہر و باطن ایساں دبرائے صحت و مزاج و کثافت رزق
داعی است ضائع عز و جل بفضل و کرم خود قبول فرماید۔

فقیر آپ کے جمعیت ظاہر و باطن نیز صحت مزاج اور کثافت
رزق کے لئے دعا گو ہے ضائع عز و جل اپنے فضل و کرم سے
یہ دعا قبول فرمائے۔

(۹) حقائق و معارف آگاہ، ضائع و دو دمان سیادت و سلانہ خاندان سعادت میر ابو سعید
سلمہ اللہ از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العافیۃ رقیمہ کریمہ شتمل بر احوال
خویش نگاشتہ بودند رسید و بعضی ایساں صہ ردہیم بدست آمد ضائع تعالیٰ برکات بسیار
نفیب ایساں کناد۔ اگر سفارش نواب و چوہدر بہست آمدہ است البتہ بوطن باید رننتہ امید
کہ زلفہ حضرت طیف آنت کہ دچھے برائے جمعیت ظاہر و باطن شودانہ خرمیہ مجیب
والسلام والا کرام عزیز القدر ابراہیم خلیل خان سلام اشتیاق تمام مطالعہ نمائند۔ فقیر محمد امین
سلام شوق میرساند۔

ترجمہ --- حقائق و معارف آگاہ۔۔۔ میر ابو سعید سلمہ اللہ
فقیر ولی اللہ عفی عنہ کے جانبہ سے بعد سلام مطالعہ کریں۔ الحمد للہ
خیر و عافیت سے ہونے مکتوبہ گرامی جو احوال پر شتمل تھا اپنی
اور آپ کی سعی سے سو روپے حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ برکات بسیار
آپہ کو نفیب فرمائے۔ اگر پنجبہ الدولہ کے سفارش اور چوہدر
مے گیا تو اپنے وطن راختے بریلو جانا چاہیئے اللہ تعالیٰ کے
رطف و کرم سے امید یہ ہے کہ کوئی صورتہ جمعیت ظاہر کے

پیدا ہوگی اسنے ترمیم عجیب۔۔۔ والسلام والا کرام۔
 عزیز القدر ابراہیم خلیلہ خاں سلام شوق مطالعہ کر رہے (کاتبہ
 تحریر ہذا) فقیر محمد امین سلام شوق پیشہ کرتا ہے۔

(۱۰) حقائق و معارف آگاہ غلامہ و دودمان نجابت میر ابو سعید بے عافیت دارین باشند
 از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام و امنح باد۔ از زبان بعض مردم شنیدہ شد کہ آن سیادت
 پناہ را عارضہ گل (یا گل؟) پیش آمدہ بود فاطمہ مترو دست احوال خیریت مال خود بنویسند
 و از سرانجام کاریکہ ببیب آن در شکر توقف شد نیز بزرگوارند۔ در وجہ صد روپیہ از طرف
 نواب رسیدہ بود آدم را فسر تادہ شد اگر صد یا زیادہ کم بدست آید درین ایام مطلوب است
 خان والا شان ابراہیم خلیل خاں سلام مطالعہ نمایند۔ میر عتیق اللہ، میاں عیث الدین و جمیع
 یاران آنجا سلام مطالعہ نمایند۔

ترجمہ — حقائق و معارف آگاہ۔۔۔ میر ابو سعید
 عافیت سے رہیہ۔ فقیر ولی اللہ عفی عنہ کے طرف
 سے بعد سلام و امنح ہو کہ۔ بعض لوگوں کے زبانی سنا
 گیا کہ آپ کچھ علیہ ہو گئے تھے۔ دل پریشان ہے
 اپنے احوال خیریتہ آلہ لکھیں۔ اور جسے کام کہ وجہ
 سے شکر میں ٹھہرنا پڑا ہے وہ انجام پایا یا نہیں اسے کہ
 بھی لکھیں۔ باہر جب سے نواب بختیہ الدولہ کے طرف
 سے سو روپے پہونچے تھے۔ اگر سو روپے یا اس سے کم و بیش
 حاصل ہو جائے تو اسے دنتے مطلوبہ ہیں۔ آدمی کو بھیجا گیا
 ہے خان والا شان ابراہیم خلیلہ خاں سلام مطالعہ کر رہے۔
 میر عتیق اللہ، میاں عیث الدین اور اسے ہر گز کے تمام دوستوں
 کو سلام۔ (مسل)

تَنْقِیْہُ تَبَعًا

معارف الحدیث جلد سوم۔ مشتمل بر کتاب الطہارۃ، کتاب الصلوۃ۔
تالیف مولانا محمد منظور نعمانی۔ ناشر کتب خانہ الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ قیمت جلد
۸ روپے غیر مجلد ۷ روپے۔

اعادیت نبوی کے انتخاب کا یہ مفید سلسلہ کتب مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مرتب فرما رہے ہیں اس میں احادیث کا اردو ترجمہ اور ان کی مناسب تشریحات بھی دی گئی ہیں اس سلسلہ کتب کی پہلی جلد ایمان و آخرت سے متعلق اور دوسری جلد تزکیۂ قلب و نفس اور اصلاح اخلاق سے متعلق احادیث پر مشتمل تھی اور زیر نظر تیسری جلد میں کتاب الطہارۃ اور کتاب الصلوۃ کے متعلق منتخب احادیث آگئی ہیں۔

فاضل مولف فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں زیادہ تر مشکوٰۃ المصابیح سے لی گئی ہیں۔ بعض حدیثیں جمع الفوائد سے ماخوذ ہیں اور چند کنز العمال سے بھی۔ اور بعض حدیثیں براہ راست صحاح کی کتابوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد سے بھی لی گئی ہیں۔ یہ وہی حدیثیں ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ مشکوٰۃ یا جمع الفوائد میں مذکور نہیں۔

ہر موضوع سے متعلق ضروری احادیث کے انتخاب ان کے اردو ترجمے اور پھر ان کی تشریح میں مولانا نعمانی صاحب نے خاص طور پر افادہ عمومی کو ملحوظ رکھا ہے اور اس ضمن میں کوشش کی ہے کہ ایک تو موضوع زیر بحث کا اجمالاً لہذا احاطہ ہو جائے دوسرے مثال کے طور پر قرآن الفاتحہ خلف اللام، امین بالجہر اور رفع یدین جیسے مختلف فیہ مسائل کے بارے میں ایسی توجیہ کی جائے۔ جس سے فقہی مذاہب کے باہمی اختلافات میں تطابقی ہو۔ اور ان معاملات میں ایک جامع نقطہ نظر پیدا ہو سکے۔ واقعہ

یہ ہے کہ محترم مولانا صاحب کی یہ بہت بڑی دینی خدمت ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اجر عظیم انشاء اللہ ملے گا ہی۔ لیکن ضرور ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے اسلامی حلقوں میں اس سلسلہ کتب کی عام اشاعت ہو۔ اور اس میں احادیث نبوی کی مدد سے احکام دینی کو جس طرح پیش کیا گیا ہے اسے اساس بنایا جائے اہل سنت والجماعت کے مختلف فرقوں میں باہمی اتحاد و تکرید عمل کا۔

فاضل مولف نے ان تعلیمات نبوی کو پیش کرتے وقت بقول ان کے اس بیسویں صدی کی پیدا کردہ ذہنی و فکری تبدیلیوں کو سامنے رکھا ہے۔ اور اس میں انہیں حضرت شاہ ولی اللہ کی شہور کتاب حجتہ اللہ البالغہ سے بڑی مدد ملی ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے اسیے دو سو سال پہلے ٹھیک اس وقت جب کہ ان غمری علوم و افکار کی ترقی کا آغاز ہو رہا تھا۔ اس کام کی بنیاد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے رکھوا دی تھی۔ ان کی بے نظیر کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں اس کام کے کرنے والوں اور اس راہ پر چلنے والوں کے لئے پوری روشنی موجود ہے اس عاجز کا خیال ہے کہ حدیث و سنت کے بارے میں ہمارے اس دور کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کا جیسا سامان اس کتاب میں ہے، ایسا پورے اسلامی کتب خانہ کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔“

اس کے بعد مولانا موصوف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی اس بے نظیر کتاب کا یوں تعارف کرایا ہے۔

”اس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے مفاد و مطالب کی وضاحت اور اس کی حکمت کے بیان میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کی ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ اس سے اس دور کے ذہن بھی پوری طرح مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی اور اہم خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کی روشنی میں امت کے فقہاء و مجتہدین کے فقہی و اجتہادی اختلافات کی واقعی نوعیت سامنے آجاتی ہے اور ایسا

نظر آنے لگتا ہے کہ ان ائمہ کے یہ تمام فقہی مسلک ایک درخت کی قدرتی شاخیں یا ایک بڑے دیباے نکلنے والی نہریں ہیں۔ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ اور ان میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں ہے۔

فاضل مولف نے اس پر بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہماری درس گاہوں میں ابھی تک یہ ولی الہی طریقہ رواج نہیں پاسکا۔ حالانکہ ہمارے اس دور کے لئے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص الخاص نعمت ہر اس ضمن میں ہم پر عرض کریں گے جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ سے امت کے فقہاء مجتہدین کے فقہی و اجتہادی اختلافات میں نقطہ جامع سامنے آجاتا ہے اور اہم مختلف فقہی مسلک میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں رہتا اسی طرح اگر حکمت ولی الہی کا غور و تدبر سے مطالعہ ہو تو جملہ ادیان و مذاہب کا نقطہ جامع بھی معین ہو سکتا ہے اور اس کی روشنی میں دینی و مذہبی عنادوں کی شدت کم کی جاسکتی ہے۔ افسوس ہے جیسے ہمارے ہاں حدیث و فقہ میں ولی الہی طریقہ رواج نہ پاسکا، اسی طرح حکمت ولی الہی بھی ہمارے اہل فکر کا مرجع نہیں کی۔

فاضل مولف نے خود ان کے الفاظ میں کتاب میں مندرج احادیث کی تشریح میں دوسری شروح حدیث کی بہ نسبت زیادہ استفادہ حجتہ اللہ البالغہ سے کیا ہے۔

مختلف فیہ فقہی مسائل کے بارے میں مولانا نعمانی صاحب نے اس کتاب میں جو مصالحتانہ مسلک اختیار کیا ہے ہم یہاں اس کی دو تین مثالیں دینا چاہتے ہیں۔

قرآنہ الفاتحہ حلف الامام کے بارے میں دونوں فقہی مذاہب کی تائید کرنے والی احادیث بیان کرنے کے بعد موصوف فرماتے ہیں۔

یہ مسئلہ کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ان معرکتہ الآراء اختلافی مسائل میں سے ہے جن پر ہماری اس صدی میں بلا مبالغہ یکھڑوں کتابیں دونوں طرف سے لکھی گئی ہیں اور بلاشبہ ان میں سے بعض تو علم و تحقیق اور مکنت افزینی کے لحاظ سے شاہکار ہیں۔ لیکن معارف الحدیث کا یہ سلسلہ امت کے جس طبقے کے لئے اور جس مقصد کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا رہا ہے یہ مباحث اس کے لحاظ سے نہ صرف غیر ضروری ہیں بلکہ بعض پہلوؤں سے مضر بھی ہو سکتے ہیں اس قسم کے تمام اختلافی مسائل میں صحیح راہ یہ ہے کہ تمام ائمہ سلف کے ساتھ نیک گمان

کتاب کی کتابت اور طباعت بہت اچھی ہے اور اس میں نہایت عمدہ قسم کا کاغذ استعمال ہوا ہے۔ اور باوجود اتنی ضخامت کے، اس کی قیمت زیادہ نہیں۔

معارف الہدیث کی اس جلد میں طہارت کے جملہ مسائل اور وضو اور تیمم اور ہر قسم کی نمازوں کے سارے احکام آگئے ہیں۔ چوتھی جلد زیر تالیف ہے اس میں روزہ، زکوٰۃ، حج اور فکار و دعوت کے ابواب کی حدیثیں ہوں گی۔

معارف الہدیث کی ترتیب اور اشاعت کا کام اس اہتمام سے کیا جا رہا ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔

(۱- س)

ذکر اشرف پر دینسر محمد اشرف صاحب پرنسپل اسلامیہ کالج سکھر نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم و مغفور کے مختصر ترین حالات، ارشادات اور ملفوظات، پر مشتمل ۶۲ صفحے کا یہ رسالہ اس نیک مقصد کے تحت مرتب کیا ہے، تاکہ ہمارے بچے ہوئے نوجوانوں کو دین سے رغبت پیدا ہو اور ممکن ہے کہ ان کو اصل کتابوں کے لئے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، جن سے (اقتباساً) لئے گئے ہیں۔

اس دور میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے روحانی بیٹوں آپ کی تعینات اور دینی و اخلاقی تربیت و تزکیہ سے اتنی کثیر التعداد مخلوق نے اتنا زیادہ فائدہ اٹھایا ہے کہ آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت تھانویؒ نے تقریباً ایک ہزار کتابیں تصنیف فرمائیں جو اس زمانے کے لئے شریعت و طریقت کے علوم کی بہترین شارح ہیں۔ آپ کے مسترشدین کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اور اس پر آپ ان میں سے ہر ایک کی طرف ذاتی توجہ فرماتے، اس کے سوالات کا جواب دیتے اور خط و کتابت کے ذریعہ اس کے نفسی و فنی ترددات کو دور فرماتے اور اس کی مشکلات کو حل کرنے کی سعی کرتے۔ مولانا عبد الماجد دریا بادی نے آپ کے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے۔ "حضرت تھانویؒ اپنی تحقیقات بالذنی و معالجہ امراض نفسی سے اپنے وقت کے امام غزالی تھے۔"

مولانا اشرف علی تھانویؒ حضرت حاجی امداد اللہ تھانویؒ مہاجر مکی سے بیعت تھے۔ اور یہ وہ بابرکت ذات تھی جس سے مولانا محمد قاسمؒ مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور مولانا محمد یعقوب مدرس اول دارالعلوم دیوبند جیسے بزرگوں نے فیض پایا تھا۔ حضرت تھانوی دوبار مکہ معظمہ گئے وہاں اپنے مرشد کی نگرانی میں سلوک و تصوف کی تربیت حاصل کی اور پھر آپ نے اسی مسند امدادی کو زینت بخشی۔

گو تصوف کا ذوق اب ہمارے ہاں کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن جس عہد سے ہمارے یہ بزرگ تعلق رکھتے ہیں، اس میں مادی زندگی کے علاوہ انسان کی جو بھی زندگی ہے، تصوف ہی اس کی اساس اور اس کا مقصد سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی کے ذریعہ اس غیر مادی زندگی کو سمجھا اور ڈھالا جاتا تھا یہ قسمتی یہ ہوئی کہ اکثر دوائر میں یہ تصوف شرعی حدود اور شرعی فکر سے آزاد ہو گیا۔ اور بقول سید سلیمان ندوی مرحوم نتیجہ یہ نکلا۔

مونیانہ خالوادوں کی جہالت اور موروئی گدی نشینی کی متواتر رسم نے اللہ تعالیٰ کی بخشش، اجتہاد اور مقبولیت کو بھی ایک منعت گری کا کارخانہ بنا رکھا تھا۔ خالقاہوں کا کام صرف اعراس و فاتحہ کا اہتمام اور سماع و رقص کا انصرام رہ گیا تھا۔ مقررہ دنوں میں کچھ لوگ جمع ہو کر فاتحہ خوانی کریں۔ مٹھائی کھالیں اور ایک جگہ جمع ہو کر کسی سازندے کے ترانے پر ہوا حق کریں۔۔۔۔۔“

حضرت تھانویؒ کی پوری زندگی اس مبارک کام کے لئے وقف رہی کہ وہ تصوف کا اثبات کرتے ہوئے اسے قرآن و سنت اور شریعت سے ہم نوا اور تابع کریں۔ اور آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کے اثرات تا دیر رہیں گے۔ اس سلسلہ میں حضرت تھانویؒ نے شریعت و طریقت کی وہی خدمت سرانجام دی ہے، جو کئی صدیاں پہلے امام غزالیؒ نے دی تھی۔

بے شک حضرت مولاناؒ نے تصوف کو حدود و شرع کا پابند بنا کر مسلمانوں کی انفرادی

۔ ہم کو ایک اخلاقی ثبات استحکام بخشا ہے، لیکن اس اخلاقی ثبات و استحکام کو حزن آخر اور اسلام کا اصل مقصد سمجھ لینا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہوگا۔ آج ہمارے سامنے زندگی کی بالکل نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ اور ہم خواہ چاہیں یا نہ چاہیں ان راہوں پر ہمیں چلتا لانا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس اخلاقی ثبات و استحکام کو سب کچھ نہ سمجھیں اس سے انسان میں ایک خاص قسم کی تنگی اور کمرنگی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے اوپر باہر کی زندگی کے دروازے بند کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اگر نفس کی اصلاح و تزکیہ ہو گئی تو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ باقی دینا جانے اور اس کے کام۔ مجھے اس سے کیا واسطہ۔ جس طرح بدنی ریاضت اصل مقصود نہیں بلکہ اس سے جو جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، اسے مفید کاموں میں صرف ہونا چاہیئے، اسی طرح اشغال و امداد وجود اصل روحانی ریاضت کا نام ہیں اعمال صالحہ کا اپنے دین اور انسانی معنوں میں پہلا ذینہ ہیں۔ ہمارے بعض صوفیہ نے بد قسمتی سے انہیں اشغال و امداد کو آخری مقصد سمجھ لیا۔

پروفیسر محمد احمد صاحب ایم اے نے ذکر اشرف میں حضرت تقاوی کا بڑا اچھا تعارف کرایا ہے امید ہے اسے پڑھ کر ہمارے نوجوانوں میں حضرت ممدوح کی تعلیمات کا براہ راست مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔

قیمت آٹھ آنے۔ مقام اشاعت اسلامیہ کالج سکھر

افکار و آراء

جناب ایڈیٹر صاحب

میں اپنی استعداد کے مطابق شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں بعض احادیث میں جو تھوڑے بہت اختلافات پائے جاتے ہیں اور خاص کر ائمہ فقہ کے آپس کے بعض اختلافات، یہ مجھ جیسے اکثر لوگوں کے لئے باعث تشویش بنتے ہیں۔ اس بارے میں مجھے شاہ صاحب کی کتاب بغیر کثیر کی ایک عبارت بڑی پسند آئی ہے۔ اس کا ترجمہ میں یہاں نقل کر رہا ہوں۔

امام ابو الحسن اشعری کے مذہب کو ہم وقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہماری رائے میں وہ صحابہ کے مذہب کے مطابق ہے، اور اسی کا تمثیل ہے۔ اس کا مسلک ارادۂ متجددہ کی فرج اور اس کے ماتحت ہے۔ اس کے علم و معرفت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ اصول اس کے پیش نظر رہتا ہے کہ ہر ایک عینہ ضروری تفصیل کو نظر انداز کیا جائے۔ اگر تم کو صحابہ کے مذہب پر عبور حاصل ہے تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ امام موصوف کا مذہب درحقیقت اس کے مطابق ہے۔

اعمال کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے کہ احادیث کی جہان بین کیا جائے۔ اور فقہ اور ہدایت کے ساتھ ان کے مطابق اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ حکیم ربانی کے نزدیک قیاسات میں سے صرف وہی مقبول ہے، جو قیاس جلی ہو یا وہ قیاس خفی جس کی بنا

مصلحت عامہ پر ہو۔ جو لوگ اتباع رائے میں تعقید کرتے ہیں، وہ قطعاً اہل سنت نہیں۔ صحابہ سے جو اختلاف احادیث کی روایت کرنے میں واقع ہوا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اکثر روایت بالمعنی کرتے ہیں۔ دوسرے ایک راوی کسی عبارت یا کسی فقرہ کو حدیث میں سے حذف کر دینا برخلاف اس کے دوسرا راوی اسے بیان کر دیتا۔ تیسرے ایک راوی کو کچھ دھم سے ہو جاتا تھا، اور اس لئے اس کی تعبیر دوسرے راویوں سے مختلف ہوتی تھی۔ چوتھے بعض اوقات نسیان کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا اور ایک لفظ دوسرے بدل جاتا۔

آیات کی شان نزول میں اس لئے اختلاف پیدا ہوا کہ بسا اوقات جب صحابہ کرام کسی آیت کی تفسیر کر لے سکتے۔ تو اس کی مصداق واضح کرنے کے لئے کوئی فقہ بطور مثال بیان کرتے یا کوئی ایسا واقعہ سناتے، جو عہد نبوت میں واقع ہوا ہوتا۔ اور اس آیت میں جو حکم کلی تھا اس کی جزئیات میں سے ہوتا۔ یہ سنکر راوی خیال کرتا کہ آیت کے نزول کا سبب بعینہ وہ قصہ یا واقعہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ آیت یا آیات نازل ہوئیں۔ وقت نزول میں اختلاف پیدا ہونے کا باعث یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعہ کے پیش آنے پر کلام مجید کی کسی آیت یا آیات سے استشہاد فرماتے یا اس واقعہ کا حکم اس آیت یا آیات سے استنباط فرماتے اس سے راوی کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اسی واقعہ کے لئے یہ آیت یا آیات نازل ہوئی ہیں۔

احکام شرعیہ کے متعلق جو اختلاف صحابہ میں پیدا ہوا، اس کا باعث یہ ہے کہ آپ کی سنتیں مختلف ہیں۔ کسی نے ایک پر عمل کیا، کسی نے دوسری سنت کی پیروی کی۔ یا یہ کہ دو صحابیوں نے بیک وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے دیکھا۔ یا آپ کی حدیث سنی لیکن ایک نے اس کی ایک طرح پر توجہ کی، دوسرے نے اس کو کسی اور علت یا بہت پر محمول کیا۔ وقت اور جگہ اور آراء مختلفہ کی بنا پر اکثر مصالح میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لئے ایک ہی سوال کے دو مختلف جواب ہو سکتے ہیں۔ راوی اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کا درجہ کمال بھی مختلف ہے کوئی تو متبعہ متقل ہے کوئی غلیظہ ہونے کی استعداد رکھتا

ہے۔ کوئی فقیہ اور کوئی اس سے نفیہ تر ہے صحابہ ہی کا اختلاف بعد کے لوگوں کے لئے اختلاف کا موجب ہوا۔

اس بات کو خاص طور پر یاد رکھو کہ ایمان کی اصل یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو۔ اس لئے کسی نہ کسی شکل میں حکمت، عصمت اور جہالت اس کا اقتضائے ذاتی ہے۔ اگرچہ یہ عالم مادی ان صفات کے کما حقہ ظہور میں آنے سے مانع ہے اسی طرح کفر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ظاہر اور باطن میں اللہ کے حکموں سے روگردان ہو۔ اس لئے اس کا ذاتی اقتضایہ ہے کہ وہ ان اوصاف کے امتداد سے موصوف ہو۔ ”خیر کثیر“ عبد الحمید۔ مرنگ لاہور

مفتی یونس صاحب

اس میں شک نہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں ہمارے ہاں جو بھی آج مذہبی بیداری ہے اس کے سوتے حضرت محمد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی تحریکات سے پھوٹے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی نے سب سے پہلے بادشاہت کو لٹکا کر اس زلزلے کے امر کو اصلاح احوال کی طرف توجہ دلائی آپ کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کا در آیا، تو انہوں نے امر کے ساتھ ساتھ ملت کے توسط طبقے کو بھی مخاطب کیا۔ بعد میں آپ ہی کے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت سید احمد شہید برائے راست عوام تک پہنچے اور ان کو منظم کر کے اس سرزمین میں اسلام کو سر بلند کرنے کی کوشش کی۔

واقعہ بالاکوٹ کے بعد جیسے اسلام کی اس جدوجہد کی وہ وعدت نہ رہی اسی زلزلے میں انگریزوں جیسی ممبر قوم برسر اقتدار آگئی۔ اور اس کی سازشوں نے ملت کی اصلاحی کوششوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ قدامت پسند طبقے الگ ہو گئے اور نئے زمانے کا ساتھ دینے والوں نے اپنی ایک الگ راہ بنالی۔

اس برصغیر کی آزادی و استقلال کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ کم سے کم پاکستان میں ملت کی اصلاحی کوششوں کو منہمک کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں میری یہ تجویز ہے کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی طرف سے ایک ایسی کتاب شائع کی جائے جس میں اس سلسلے کا جائزہ لیا جائے اور بتایا جائے کہ جیسا اسلام کی یہ تحریک اصلاً کیا تھی، اور اسے کس طرح آج عملی شکل دی جاسکتی ہے۔

الطاف جاوید۔ کراچی

المسوّم اجادیش الموطا

تالیف _____ الامام ولہ اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی پر مشہور کتاب آج سے ۳۲ سال پہلے مکتبہ کوثر میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں جگہ جگہ نامعلوم کے تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح لمعنی پر آپ نے جو بسوسہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو نسخہ سرے سے ترتیب دیا ہے! امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجددین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطا کے بواجے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی نکات بھی شامل کر دیئے ہیں۔

ولایت پورے کی نفیس جلد دو حصوں میں

قیمت ۲۰۰ روپے

لمحۃ (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب سرے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مکتبہ بدر کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلیانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے جس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر جابر حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

شاہ ولی اللہ اکیڈمی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور
و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق
جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک
کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے
کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں
غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں

